

తీర్థగవర్తి లోకాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని.

—: రం త ము :—

(అ) య బ్జి శ్చి రి య, (ఇ) య ం ద య్చ త్త శ్చి రు న క్త.

శ్రీ శారదాగ్రంథమాలికాయాం

ఓమ్

ప్రభుమం కుసుమమ్.
శ్రీ భగవద్గీతాజ్ఞానం.

1202/110
Rof

శ్రీభగవద్గీతా శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని

“శాస్త్రరత్నాకర” బ్ర|| వే|| దేందుకూరి స్వసింహశాస్త్రిణాం
ప్రియ శిష్యేణ,

బ్ర|| వే|| బులుసు వెంకటేశాస్త్రిణాం
తనూభవేన,

ACC. NO. 352

శ్రీ శేషమాంబాగర్భశుక్తిముక్తాఫలాయమానేన,
“తర్కరత్న, న్యాయవేదాంతవిద్యాపారీక్షేన,
గాతమసగోత్రోద్భవేన,

బులుసు అప్పన్న శాస్త్రిణా
ప్రిణీతాసతీ,

తత్పుత్రాభ్యాం న్యాయశాస్త్రగోవిదాభ్యాం,
శ్రీ సత్యవతిగర్భశుక్తిముక్తాఫలాభ్యాం,
శ్రీ వెంకటేశాస్త్రి, మిత్రసత్యనారాయణాభ్యాం,

హేలాపురనివాసినాం మ. రా. శ్రీ ఈదర వేంకటాచల మహాశయానాం
సంపూర్ణద్రవ్యసహాయేన,

భట్నవిల్లిగ్రామసంస్థాపితే స్వీయ శ్రీశారదాముద్రణాలయే
ముద్రాపితాసతీ విజయతే తరామ్.

ద్వితీయముద్రణం ప్ర|| 1000.

క్రీ|| శ|| 1954.

రవ్వస్వామ్యసంకలితమ్]

[ప్రభుకుసుమస్వ మూల్యం: ర-0-0

అన్ని హక్కులు
బులుసు వెంకటశాస్త్రి, అండ్ యాచిత్రిసత్యనారాయణగార్లవే.

Acc. NO-352

మొ. 4. 37. 00

APF

1972-2

గ్రంథప్రతిస్థానము:—

శ్రీ శారదా ముద్రాణాలయము,

భట్నవిల్లి.

అమలాపురం తాలూకా, తూ. గో. జి.

పండితాభిప్రాయము.

సంస్కృతవాఙ్మయమునఁ గల గీతలలో నెల్ల శ్రీభగవద్గీత యగ్రగణ్యము. అది యుపనిషత్సారభూతమని తత్తద్భాష్యములవల్ల వేద్యమయ్యెడిది. అందెల్ల శ్రీ శాంకరభాష్య ముత్కృష్టమని లోకవిఖ్యాతిని గాంచినది. అట్టి తద్భాష్యసార మవగత మొనర్చుకొనుట జిహ్వా సువుల కవశ్యక ర్తవ్యము; కాని యందు శాస్త్రచర్చ మెందుగా నుండుటచే సాధారణులకు దురవగాహముగ నున్నది. అందులకే శ్రీమ దానందగిరిటీక యేర్పడవలసెను. ఇంకను విశేష ములు వరికించిన సుధీమణులు- శ్రీమధునూదనసరస్వతీప్రభృతులు, నితరులు వ్రాసిన వానిలోఁ బ్రసిద్ధినిగన్నవి మఱికొన్ని గలవు.

ఏదైనను, గీర్వాణభాషాసభిజ్ఞులకు దుర్బోధము లొటచేత సుఖావబోధముకొఱకుఁ గొన్ని తెలుగుటీకలును వెలువడనైనవి. కాని, వాని కన్నిటికి నేకవాక్యత పూర్తిగా సాధింపఁబడి యుండలేదు.

ఇప్పుడు “తర్కరత్న న్యాయవేదాంతవిద్యాసారీణులు” శ్రీ వేదమూర్తులునా బ్రహ్మశ్రీ బులుసు అప్పన్నశాస్త్రిగా రిట్టి లోటును దీర్చునని, “శ్రీ శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని” యను నిదానిని బ్రకటింప సంకల్పించినది ప్రశంసార్హము. ఇందు శ్రీ శాంకరభాష్యమును, శ్రీమ దానందగిరి వివరణమును, యథాతథములుగను, దక్కుంగలవానిలో నగతార్థములెల్ల నిరవశేష ములుగను సేకరింపఁబడుటచేత నిం దేకవాక్యత యబ్బి పాఠకులకుఁ దత్త్వము, సువ్యక్తము గాఁదగి యున్నది. ఇది యాస్తి కాంధ్రమహాశయులకుఁ గల్పభూజమని నిస్సంశయముగా నెంచు చున్నారము.

ఇట్లు,

వావిలాల వెంకటశివావధాని,

పింఛెనుసబ్బెడి.

నాదేశ్వ మేధాదక్షిణామూర్తిశాస్త్రి.

కురుగంటి శ్రీరామశాస్త్రి.

బందరు,

4-5-1941.

విజ్ఞాపన.

ఆ స్థికమహాశయులకు:—

నేను బాల్యావస్థ నెఱమిదవవత్సరమున బ్ర|| వే|| గొర్తి విశ్వనాథసోమయాజులు వారివద్ద నామాతృ దేవత యగు శేషమాంబగారు ప్రోత్సహింప బాల్యావస్థ యగుటచే దత్తాలమున “యత్తదగ్గే కిష మివ” అను భగవద్వచనానుసారము వివశ్చాయమైనను విద్యాభ్యాస మొనర్చి గుర్వనుగ్రహమువలన గావ్యనాటకాలంకారసాహిత్యమును సంపాదించుకొని బ్ర|| వే|| బులుసు నూరావధానులుగారు, బ్ర|| వే|| గొర్తి రామమూర్త్యవధానులుగార్లవద్ద పంచదశ కర్మల నభ్యసించితిని.

పిమ్మటఁ గృషి (వ్యవసాయము) జేయ నారంభించి వ్యవసాయమునందు రెండు వత్సరములు గడపఁ గారణాంతరముచేఁ గులకృమాగతవిద్యను బరిత్యజించితి నని చింతాకులితహృదయఁడనై యంతటితోఁ గృషియందు విరక్తిచే నిర్విణ్ణుఁడనై కర్తవ్యము దోషక యాతురతను బొందియుండ శ్రీగొర్తి విశ్వనాథసోమయాజులుగారు నాకు మేనయత్తకొమరు లగుటంజేసి పరమానుగ్రహమున దర్శనమియ్య వారిపాదారవిందములకు మొక్కి తప్పులు మన్నించి నన్ను విద్యావంతునిగ జేయఁ డని ప్రార్థించితిని.

అట్టి నాప్రార్థనను మన్నించి నిష్కల్మషహృదయముతోఁ దర్కశాస్త్రము నుపదేశింప దొరకొని సామాన్యనిరుక్తివఱ కుపదేశింప నంతవఱకుఁ బునర్వ్యాసంగము జేయఁచెద నను ప్రతినను బూనిన తఱుకుతాలూకా అజ్ఞరంకాపురస్థులగు బ్ర|| వే|| చామర్తి విశ్వపతిశాస్త్రిగారి యనుగ్రహమున సామాన్యనిరుక్తివఱకుఁ దిరుగ వ్యాసంగముఁ జేసి ఉంఁడియగ్రహార నివాసు లగు బ్ర|| వే|| ధూళిపాళ సూర్యనారాయణశాస్త్రిగారి పాదారవిందముల నాశ్రయించి తర్కశాస్త్రమునందు తీర్ణుఁడనై, మహీసూరమండలవాసులగు బ్ర|| వే|| సుందరరామశాస్త్రిగారి ప్రియశిష్యులును, తర్కవేదాంతశాస్త్రములయందు దత్తనిపుణతఁ బొంది యనేకశిష్యులకు వేదాంత శాస్త్రోపదేశమును గావించినట్టియు, శాస్త్రీత్వాకరేత్వాదివిరుదావలీభూపితులును, గుంటూరు మండలాంతర్గత నల్లపాడుగ్రామనివాసులును, బీతికాపురమహారాజాస్థానవిద్వాంసులు నగు బ్ర|| వే|| దెందుకూరి నరసింహశాస్త్రిగారువర్యపాదారవిందసేవాతత్పరతవలన వేదాంత శాస్త్రాభ్యాస మొనరిచిదితి నని యాంధ్రదేశీయు లెల్లరు బ్రాహ్మికముగ దెలిసికొనిన విషయమే.

ఇట్లు విద్యాభ్యాస మొనరించి క్రీస్తుశకము 1918వ సంవత్సరము మొదలుకొనియు విద్యాభ్యాసకాలమున సంతేవాసులకు విద్యాభ్యాస మొనరింపవలయు నను నియమమునే

పాటింపుచు క్రీస్తుశకము 1980వ సంవత్సరమువఱకు విద్యార్థులఁ బాఠప్రవేశములకు గడంగి పదచలనమును విడచియుంక నజ్ఞానసంస్కారపరీపాకమున సాంసారికక్షేత్రములు దట్టస్థింప “ఇద మపి టేమాయ” అను న్యాయము ననుసరించి దేశపరిభ్రమణమునకుఁ గడంగి మహారాజ బహ దూరు సర్ కృష్ణప్రసాద్ బహదూర్ వారి దర్శన మొనరించి వారి యనుగ్రహమునకుఁ బాత్రిక డనై శ్రీగద్వాల, వనపర్తి, ఆత్మకూరు సంస్థానముల కేగి యచటఁ బ్రభుత్వస్థానము నలంకరించి

• న్యాయరాజ్యపరిపాలన మొనరించుచున్న శ్రీమహారాజ్ఞులచే నపరిమితానందపురస్సరముగ నర్పింపఁబడిన వార్షికబహుమానముల నంది, తత్పరిసరమున నున్న సింగంపల్లియగ్రహారమున కధిపతులును, జ్యోతిర్విద్యచ్ఛిరోమణులును, “భూభ్రమణభ్రాంతినిరాస” యను గ్రంథరచ యితలు నగు బ్ర|| వే|| సీతారామసిద్ధాంతిగారి యాహ్వానముమీద వారు సలుపు శ్రీకాశీనాథ విశ్వేశ్వరప్రతిష్ఠామహోత్సవమున కేగి యచట విద్యజ్ఞనమహాసభయం దెనిమిదిదినములవరకు వేదాంతోపన్యాసములు గావింప నద్దానివలన శ్రీసిద్ధాంతిగారు బ్రహ్మానందభరితులై బహుమాన పురస్సరముగ నిశీన సువర్ణ పతకాది బహుమానముల నందికొనియుండుఁ దత్పరిసరమునందుండు కలకొండ గ్రామవాసులును, అస్తికాగ్రేసరులును, దేవబ్రాహ్మణపూజాధురంధరులును నగు బ్ర|| వే|| సిద్ధాంతి రామయ్యగారు మొదలగువారలచే నాహ్వానింపఁబడి వారిగ్రామముల కేగి వారివలన బహూకరింపఁబడి, భాగ్యనగరమునకుఁ జేర నట్టిసమయమున బ్ర|| వే|| “శిరోమణి” సన్నిధానం నూర్యనారాయణశాస్త్రిగారిచే ప్రోత్సహింపఁబడి న్యాయసిద్ధాంతముక్తావళికి “సుబోధిని” అను వ్యాఖ్యను రచియించి యాగ్రంథముద్రణిమిత్తము ప్రచారము జేయ మొదలిడితిని.

అత్తటి శ్రీకాంచీకామకోటిపీఠాధ్యక్షిత జగద్గురు శ్రీశ్రీశ్రీ ౧౧౦౮ శ్రీశ్రీయచ్చంద్రశేఖ రేంద్రసరస్వతీశంకరభగవత్పాదులు గద్వాలసంస్థానమునందు శ్రీచంద్రమాళేశ్వరాభిషేక పూజాది పురస్సరముగ శిష్యకోటి ననుగ్రహించుచుండి రని తెలిసికొని శ్రీగురునందర్యనార్థ మచటి కేగి వారిని దర్శించి తీర్థప్రసాదాదిస్వీకార మొనర్చి పునీతుండ నై తి నని నిశ్చయించుకొని సన్నిధి యందు “నాచే రచియింపఁబడిన న్యాయసిద్ధాంతముక్తావళివ్యాఖ్యను వినిపించెదను. అందుల కాజ్ఞకై నిరీక్షించుచుంటి” నని విజ్ఞాపనముఁ జేయ శ్రీగురువర్యులు నారాయణస్మరణపూర్వక ముగ సుబోధినివ్యాఖ్యను జదువుట కాజ్ఞ నొసంగిరి. అట్టి సమయమున శ్రీగురువర్యముఖార విందసంజాతాజ్ఞావచనమకరందపానమదమ త్రభృంగాయమానమానసుండనై తదీయ పదకమల సందర్శనక్షపితకల్మషుండనై తదీయసందర్శనసంజాతామందానందనిమగ్నుండనై మైమరచి యెచ్చటెచ్చటనో సుబోధినియందుఁ జదువ నారంభించితిని. నేను జదివి వినిపించిన స్థలముల నన్నిటిని విన్న యచ్చటి పండితు లిందఱు “ఈస్థలము లన్నియు మూలమున మనఃకేశముతో

భేదించడగినవై నన్ను మీరు సుఖోదక మగునట్లు వ్యాఖ్యానించిరి. అని యోక్షమునఁ గూడఁ జెప్పుకొన నారంభించిరి. శ్రీవ ద్మలును, శివ్యపరమాణువునం దతివాత్సల్యముతో విని విని ఘోషకు డైన ముద్రాణవిషయ మేమిచేసితి వని ప్రశ్నించిరి.

అట్టి ప్రశ్నవాక్యమును విని యానందాశ్రుసంరుద్ధగోవుడనై గద్గదస్వరమున “శ్రీవారి యాజ్ఞ” యని యలికి యూరకుంటిని. శ్రీవారు నా వాక్యము వినినతోడనే భాగ్యవగరమువకు రమ్మని యాజ్ఞఁజేయ నట్టి యాజ్ఞను శిరసా వహించి భాగ్యవగరమున సందర్శింప శ్రీవారు నాచే రచియింపఁబడిన ముక్తావళీసుబోధినియందుఁ దమకుఁ గల యభిప్రాయమును వ్రాసి యాపత్రిము నందే నీవు సర్వదా మతప్రచారమును జేయు మని యాజ్ఞను గూడ లిఖించి యాసమ్మతిపత్రి మును దగు ద్వైవ్యసహాయముతోఁ గూడ నారాయణస్మరణపూర్వకానుగ్రహము నొసంగిరి. పిమ్మట నాసమ్మతిపత్రిమును సభయందు జదివి “నాశక్యముకాని మతప్రచారమును జేయు” మను నాజ్ఞను జదివి నిర్విణ్ణుడ నైతిని. అట్టిస్థితియందుండిన నాస్వరూపమును గుర్తించి “భయ పడవలదు. మానారాయణస్మరణమే యీకార్యమును సాధించు” నని పలుక నట్టివాక్యామృత నేకముచే వికసితవదనుడనై శ్రీగురుకటాక్షలబ్ధద్వైవ్యసహాయాదులచే ముద్రాణాలయమును వారి యాజ్ఞపై స్థాపించి కీ॥ శ॥ 1935 లగాయితే “సనాతనమతప్రచారిణీ” పత్రికాసంపాదకుడనై తన్ముఖమున మతప్రచారము జేయుచు కీ॥ శ॥ 1940 మార్చియందుఁ బత్రికాద్వారమునఁ బ్రచారము గొన్ని యాతిబాధలచే నిలిపి తత్ప్రభృతి శ్రీగుర్వాజ్ఞానుసారము యథాశక్తి మత సేవఁ జేయవలసియున్నదని నిశ్చయించుకొని అనందగిరియవ్యాఖ్యాసహిత శ్రీభగవద్గీతాశాంకర భాష్యమునకుఁ దత్త్వబోధిని యను తాత్పర్యమును అన్యూనానతిరిక్తముగ రచియించితిని. మఱియు సద్వైతమతమునకు సంబంధించిన మధుసూదనసరస్వతీవ్యాఖ్య, శంకరానందీయము, భాష్యోత్కర్షదీపిక, సదానందీయము, పరమార్థప్రప, నీలకంఠీయము, శ్రీధరీయము మొదలగు వ్యాఖ్యావిశేషములయందలి యగతార్థవిషయముల నాంధ్రభాషయందు సంగ్రహించితిని. కాన నిది గ్రంథమాలికగ వెలిపుచ్చినగాని ముద్రించుట నాశక్యము కానేర దని నిశ్చయించుకొంటిని. అందువలన శ్రీజగద్గురు నాజ్ఞానుసారము నేను జేయు నీమతప్రచారమున కాంధ్రదేశీయు లెల్లరు దోడ్పడుదురుగాక ! యని ప్రార్థించుచుంటిని.

ఇట్లు,

“తర్కరత్న, న్యాయశేఖరవిద్యాపారిణి”

బులుసు అప్పన్న శాస్త్రి.

శ్రీ గురుస్తోత్ర నవరత్న మాలికా.

బ్ర॥ వే॥ బాలకృష్ణశాస్త్రి, సుందరరామశాస్త్రి గురుకరుణాసముపలబ్ధపూర్వోత్తర
మీమాంసాసముపార్జిత దిగంత విశాంత యశోవిలసితానాం, బ్ర॥ వే॥ శ్రీపాద రామశాస్త్రి
లక్ష్మీనరసింహశాస్త్రి గురుపాదశుశ్రూషాసమాసాదిత న్యాయశాస్త్రవికసితప్రజ్ఞాచక్షుషాం,
బ్ర॥ వే॥ దెందుకూరి సదాశివశాస్త్రితనూభవానాం, ద్వైతికరీన్ద్రకుంభదళనప్రోద్ధృత పంచాన
నానాం, యాస్తగోత్రోపాయః పారావారసుధాకరాణాం, శాస్త్రరత్నాకరేత్యాదివిరుదావళీవిరాజ
మానానా మస్మద్గురువర్యాణాం బ్ర॥ వే॥ **దెందుకూరి నరసింహశాస్త్రిణాం**
గీవాయాం సవినయం సాదరం పరస్పహస్సవినతిపూర్వకం సమర్పితా ॥

శ్రీమంతం విజతేంద్రియం పరశివ శ్రీపాదపద్మద్వయా

ధామాంతఃకరణం త్రియామయమహాప్రస్ఫర్ధితేజస్వినమ్ ।

అద్వైతార్థసూధాపయోధిమథనప్రసీతమంధాచల

ధీమంతం నరసింహశాస్త్రిణ మహం వందేఽస్మదీయం గురుమ్ ॥ 1.

క్షోణీదేవకులావతంసితయశశ్శ్రీదెందుకూర్యన్వయ

క్షీరార్ణోదధిపూర్ణ మాహిమకరం పుంభావవాగ్దేవతామ్ ।

అజానోదితవద్విరాగచరితం తం బ్రహ్మభూయంగతం

ధీమంతం నరసింహశాస్త్రిణ మహం వందేఽస్మదీయం గురుమ్ ॥ 2.

తర్కవ్యాకరణాంబురాశిమిళితం పూర్వోత్తరాఖ్యానయు

జ్యేమాంసాబ్ధియుగం ఘటోద్భవ ఇవాఽఽసస్వాద యో లీలయా ।

వాతాపీల్వలతుల్యకద్వదగణం యోఽభక్ష దుక్త్యైవ తం

ధీమంతం నరసింహశాస్త్రిణ మహం వందేఽస్మదీయం గురుమ్ ॥ 3.

సృత్యచ్చంకరజాటజూటవిలుతద్దంగాతరంగస్వన

ప్రత్యర్థిస్ఫుటసంస్కృతోక్తిభి రుపన్యస్యంత మత్యద్భుతమ్ ।

సామంతేశ్వరపీఠికాపురపతే రాఘానవిద్యద్వరం

ధీమంతం నరసింహశాస్త్రిణ మహం వందేఽస్మదీయం గురుమ్ ॥ 4.

అద్వైతార్థపరేణ తత్త్వమసినా తాతాసినా దుర్గమం

ద్వైతార్థాన్య మలావి, యేన సహసా విస్మాపయిత్వా జగత్ ।

శూరం నూరిషు ధీర మద్వయమతే వీరం జయేంతర్ద్వీపం

ధీమంతం నరసింహశాస్త్రిణ మహం వందేఽస్మదీయం గురుమ్ ॥

5.

శాలం శాంకరవాఙ్మయామృతసరస్వంతం పిబంతం ముహూః

శ్రాంతం దాంత మనంతబోధఘన మభ్రాంతం చ శాంతాదిషు ।

సంతం శిష్యజనేస్పితార్థఘటనే చింతామణీసంతతిం

ధీమంతం నరసింహశాస్త్రిణ మహం వందేఽస్మదీయం గురుమ్ ॥

6.

జేతారం ప్రతివాదితార్కికతతే స్త్రాతార మద్వైతినాం

గాతారం గురుశాంకరీయయశసో ధ్యాతార మీశాకృతేః ।

సాతారం పితృవత్సశిష్యవితతేః స్థాతార మగ్రే సతాం

ధీమంతం నరసింహశాస్త్రిణ మహం వందేఽస్మదీయం గురుమ్ ॥

7.

సంసారే నశిసేదశేఽంబుకణవ ద్య సుంచరన్నిర్మమో

నిర్ద్వంద్వో నిరహంకృతి శ్శృతిశిఖాకేళికళాలాలసః ।

తం సంతం చిదభిన్న మప్రతిమశుద్ధానంద మంతర్యుఖం

ధీమంతం నరసింహశాస్త్రిణ మహం వందేఽస్మదీయం గురుమ్ ॥

8.

దృశ్యం నశ్వర మిత్యతందితమతే ర్నిశ్చిత్త నిత్యం స్థిత

ప్రజ్ఞోఽద్వైతమతాధ్వగో విహరతే బ్రహ్మణ్యశదేన యః ।

తం ముక్తావశినాయకం బుధమణిం దేదీప్యమానం స్వతో

ధీమంతం నరసింహశాస్త్రిణ మహం వందేఽస్మదీయం గురుమ్ ॥

9.

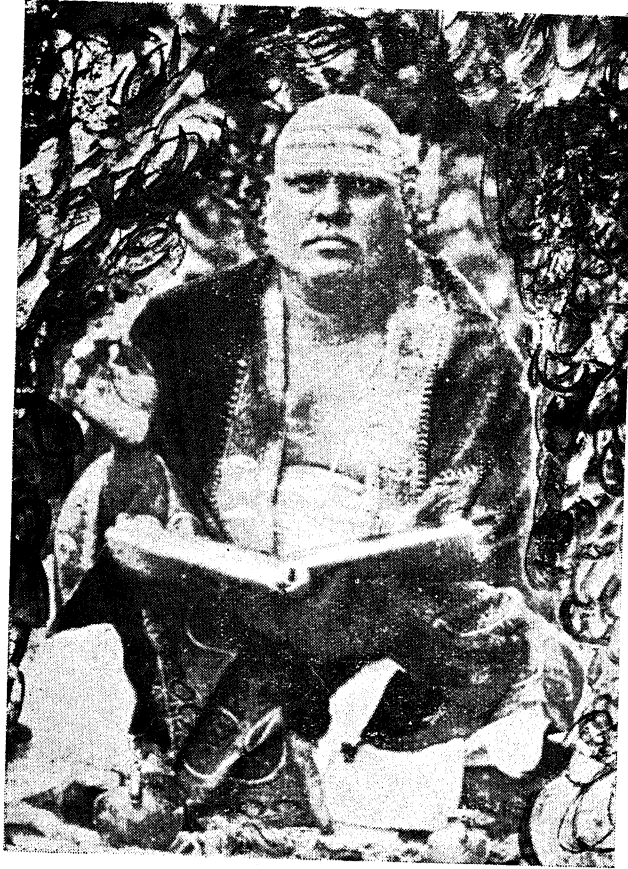
శ్రీదక్షిణాస్యపరరూపనృసింహనూరేః

స్తోత్రం గురో ర్నవమణీమయమాల్య మేతత్ ।

కంఠంస్థ మాచరతి య స్స భవే త్సురూప

స్తాపత్రీయావిరహితో భవబంధముక్తః॥

10.

బ॥ వే॥ “శాస్త్రరత్నాకర”

దేందుకూరి నృసింహశాస్త్రి

గురుపాదాః

శ్రీగురుమూర్తయే నమః ।

“విద్వజ్జనకల్పతరు” శ్రీ ఈదర వేంకటాచార్యులగారికిః

ప ద్య ర త్న మ్ లా.

శంకరాచార్యునితపదాం శారదాం జ్ఞానసారదామ్ ।

ధ్యాయేన్వణాజ్జ్వలపదాం శృంగసిర్యంగజాస్పదామ్ ॥

అహోనం మమ వప్తిపూర్తిసమయే య త్రేషితం, త స్మన

స్వాదృత్య స్వయ మాగతో బుధజనానందానుసంధానధీః ।

శ్రీమాన్ వేంకటరాయమంత్రితిలకో మాం తోషయ త్వోపదా

శ్రేణీభిః పరివజ్జమాం చ విమమాం పాత్రీబభూ వాశిమామ్ ॥

తత్సాక్షిలకేన రసికేన సుధీన్ద్రపక్ష

పాతేన పూతమనసాననుస్మతేన తేన ।

ఫాలాంకయాహ్వానాజుషా పరమార్థవేత్త్రా

సంప్రేరిత స్తదను వేంకటరాయమంత్రీ ॥

మత్ప్రత భగవద్గీతా, శాంకరభాష్యార్థతత్త్వబోధిన్యామ్ ।

సృత్వాన్దైవతరహోన్ధా, నీదరకులదీపకోన్వద న్ముదితః ॥

శ్రీమ! న్నప్సనశాస్త్రివర్య! భవతా య న్న్యాయవేదాంతశా

స్త్రాధీతిప్రభవం యశోన్తిశిషుతాకాలే స్వలాభి స్వయమ్ ।

తద్బోధాచరణప్రచారణచణై ర్వాక్యఖ్యాగణై రీదృశై

రద్యాకృమతి త ద్యశో దశ దిశో; ధన్యో భవాన్ సర్వథా ॥

అ ద్యాంధ్రావనిమండలే భగవత శ్రీశంకరార్యస్య వా

గైర్వాచితీం బహుధా విమృశ్య భవతా య త్సత్య ముద్గీర్యతే ।

సంముద్రాప్య తదంజనా ప్రకటయ త్వేతద్వ్యయార్థం ధనం

దాన్యామీతి, వదాన్యమాభి రముకోన్వదీ దుదారం వచః ॥

గీతాధ్యాయత్రయ స్వాదే ర్భాష్యవ్యాఖ్యాద్య ముద్గీతా ।

ఈదరాన్వయరత్నేన దత్త విత్త ప్రభావతః ॥

పర్యాప్త ద్రవిణప్రదానచతురః కృష్ణాంఘ్రిపద్మాచల
 దృష్టిం కీర్తిరమానుషక్తి మలభ ద్యో యాగసద్యేన తమ్ ।
 గేయం వేంకటరాయ మాశ్రితసురమాభూతరాయం సదా
 షాయా దర్శనసారథిని ర్హి భగవద్గీతోపదేష్ట హరిః ॥

7

కృష్ణాననాంబురుహనిస్సృతమాకరంచ
 ధారాయితా భగవతీ భవదుఃఖహంత్రీ ।
 గీతాంబికా దిశతు వేంకటరాయనామ
 కల్పద్రుమాయ సుఖసంతతి మాత్మబోధమ్ ॥

8

లోకానాం భవపంకమగ్నమనసా ముద్ధర్తు కామ ప్ర్రికా
 లాభేద్యాసమవాజ్మయేన మధురే ణోల్లాస ముత్పాదయన్ ।
 అద్వైతావనదీక్షితోఽసరళివ శ్శృంగంక రాశ్యో మహాన్
 దేయ ద్వేంకటరాట్కృతేః పటుతరాం నిష్కాయకరోత్కృతామ్ ॥

9

ఫలంకమానసకృతపదా శ్రీశారదా ముదా ।
 సదా దద్యా దభీష్టార్థాన్ విద్యతీన్ప్రితి మితోఽధికామ్ ॥

10

ఇతి

“తర్కరత్న, న్యాయవేదాంత విన్యాసారణ” బులుసు అప్పన్నశాస్త్రి.

గ్రంథస్థవిషయములు.

1. శ్రీబాదరాయణప్రణీత శ్రీభగవద్గీతా.
2. పదవిభాగము.
3. ప్రతిపదార్థము.
4. శ్రీజగద్గురుశంకరభగవత్పాదాచార్యప్రణీత శ్రీభగవద్గీతాభాష్యమ్.
5. “ఛిక్కరత్న, న్యాయవేదాంతవిద్యాపారీణ” బులుసు అప్పన్నశాస్త్రిప్రణీత శ్రీమదానందగిరి టీకానుసృత శ్రీభగవద్గీతాశంకరభాష్యతత్వబోధిని.
6. మధుసూదనసరస్వతీకృత గూఢార్థదీపికకు “న్యాయవేదాంతవిద్యాపారీణ” బులుసు అప్పన్నశాస్త్రివిరచిత తాత్పర్యబోధిని.
7. శంకరానందకృతతాత్పర్యబోధినికి బులుసు అప్పన్నశాస్త్రివిరచిత తాత్పర్యబోధిని.
8. ధనపతిసూరికృత భాష్యోత్కర్షదీపికకు బులుసు అప్పన్నశాస్త్రి విరచిత తాత్పర్యబోధిని.
9. దైవజ్ఞ పండితసూర్యకృత పరమార్థప్రపకు బులుసు అప్పన్నశాస్త్రివిరచిత తాత్పర్యబోధిని.
10. సదానందకృత భావప్రకాశకు బులుసు అప్పన్నశాస్త్రివిరచిత తాత్పర్యబోధిని.
11. నీలకంఠవిరచిత భారతభావదీపమునకు బులుసు వేంకటశాస్త్రివిరచిత తాత్పర్యబోధిని.
12. శ్రీధరస్వామికృత సుబోధినికి బులుసు అప్పన్నశాస్త్రివిరచిత తాత్పర్యబోధిని.
13. లోకమాన్య బాలగంగాధరతిలక్మహాశయవిరచిత గీతారహస్యమునకు బులుసు అప్పన్నశాస్త్రివిరచిత విమర్శనము.

పారిభాషిక పదార్థవేవరణము.

ఆభ్యుదయము=అభివృద్ధి.

నిష్ఠాద్యయము=కర్మనిష్ఠ, జ్ఞాననిష్ఠ యను రెండు.

ప్రతిపాద్యము=చెప్పబడునది.

ప్రతిపాదకము=చెప్పినది.

బాహ్యకరణములు=బాహ్యేంద్రియములు.

నిరతిశయగుణము, నిశ్చేయసము=మోక్షము.

అప్రప్రీతము=యథార్థమును బలుకువానిచే రచింపబడినది.

ప్రేక్షావత్ప్రవృత్తి=చూచువాని ప్రవృత్తి.

అత్యంతోపరమము=శేషము లేకుండగ నశించుట.

కర్మసముచ్చితము=కర్మముతోఁగూడిన.

వివిదిష=అత్యుచితమనిచెలిసికొను కోరిక.

పౌరుషేయము=జీవునిచే రచియింపబడినది.

బుద్ధుడుచెప్పిన ధర్మద్యయము=బుద్ధునిచే బోధింపబడిన సత్యము, అహింస యను రెండు.

ఉపాయము=సాధనము, లేక కారణము.

ఉపేయము=సాధ్యము, లేక కార్యము.

ఏకవాక్యత=ఏకార్థమునఁ జెప్పుట.

చిదాభాసలు=జీవులు.

మాటసము=దాగలిగలే వికారము లేకుండగ నుండునది; నిర్వికారము.

అసంగము=సంగరహితము, సంబంధములేనిది.

అవిషయము=ఏ ప్రమాణమునకు గోచరింపనిది.

కాస్త్రప్రతిపాద్యత్వము=కాస్త్రముచేఁ జెప్పబడుట.

విరాట్టు=పంచీకృత పంచమహాభూతములు.

హైరణ్యగర్భతత్వము=అపంచీకృతపంచమహాభూతములు (తస్మాత్త్రైలు).

విశ్వడు=జాగ్రదవస్థాభిమాని.

తైజసుడు=స్వప్నావస్థాభిమాని.

సౌష్ణాడు=సుషుప్తవస్థాభిమాని.

మాయ=మూలప్రకృతి, అవిద్య, అవ్యక్తము, ప్రాణానము.

పంచతస్మాత్త్రైలు=అపంచీకృత మగు పృథివ్యప్రేక్షావాయ్వాకాశములు.

మహత్తత్వము=పంచతస్మాత్త్రైజన్యము, మోక్షపర్యంతస్థాయీయగు హిరణ్యగర్భలింగదేహము.

అహంకారము=పంచతస్మాత్త్రైజన్యము మోక్షపర్యంతస్థాయీయగు జీవలింగదేహము.

లింగదేహము=పంచకశ్మేంద్రియములు, పంచజ్ఞానేంద్రియములు, పంచప్రాణవాయువులు, మనోబుద్ధులు ఈ 17న్ను.

పంచకశ్మేంద్రియములు=వాక్కు, పాణులు, పాదములు, పాయువు, ఉపస్థము.

పంచజ్ఞానేంద్రియములు=త్విక్చక్షుశ్రోత్రజిహ్వమాణములు.

పంచప్రాణవాయువులు=సౌజాపానవ్యానోదావసమానములు.

ఈశ్వరుడు=మాయావిశిష్టచైతన్యము.

ఈశ్వరసాక్షి=మాయోపహితచైతన్యము.

జీవుడు=అంతఃకరణవిశిష్టచైతన్యము.

జీవసాక్షి=అంతఃకరణోపహితచైతన్యము.

బ్రహ్మము=రజోగుణప్రధానమాయావిశిష్టచైతన్యము.

విష్ణువు=సత్త్వగుణప్రధానమాయావిశిష్టచైతన్యము.

రుద్రుడు=తమోగుణప్రధానమాయావిశిష్టచైతన్యము.

మూర్తిత్రయము=బ్రహ్మము, విష్ణువు, రుద్రుడు మువ్వురు.

హిరణ్యగర్భుడు=ప్రథమజీవుడు.

మనస్సు=సంకయాత్మకవృత్తితోగూడిన యంతఃకరణము; పంచతన్మాత్రజన్యము, చంద్రుడధిష్ఠానదేవతగాగలది.

బుద్ధి=నిశ్చయాత్మకమగు వృత్తితోగూడిన యంతఃకరణము; పంచతన్మాత్రజన్యము, ఆచ్యుతుడధిష్ఠానదేవతగాగలది.

అహంకారము=Xర్వాత్మకవృత్తితోగూడిన యంతఃకరణము; పంచతన్మాత్రజన్యము, చతుర్ముఖుం డధిష్ఠానదేవతగాగలది.

చిత్తము=స్మరణాత్మకవృత్తితోగూడిన యంతఃకరణము పంచతన్మాత్రజన్యము, శంకరుడధిష్ఠానదేవతగాగలది.

కోతేంద్రియము=శబ్దమును గ్రహించునది, సత్త్వగుణముతోగూడిన యాకాశతన్మాత్రమలన జనించునది; దిక్పాలయధిష్ఠానదేవతగాగల యింద్రియము.

త్వగింద్రియము=స్పర్శను గ్రహించునది, సత్త్వగుణముతో గూడిన వాయుతన్మాత్రమలన జనించునది; వాయువేయధిష్ఠానదేవతగాగల యింద్రియము.

చక్షురింద్రియము=రూపమును గ్రహించునది, సత్త్వగుణముతోగూడిన తేజస్తన్మాత్రములన జనించునది, సూర్యుడధిష్ఠానదేవతగాగల యింద్రియము.

రసేంద్రియము=రసమును (రుచులను) గ్రహించునది, సత్త్వగుణముతోగూడిన జలతన్మాత్రమలన జనించునది; కరుణుడే యధిష్ఠానదేవతగాగల యింద్రియము.

ఘ్రాణేంద్రియము=Xంధమును గ్రహించునది, సత్త్వగుణముతోగూడిన పృథివీతన్మాత్రమలన జనించునది; ఆశ్వినీదేవతలే యధిష్ఠానదేవతగాగల యింద్రియము.

వాగింద్రియము=శబ్దోచ్ఛారణకు హేతువగునట్టియు, రజోగుణముతోగూడిన యాకాశతన్మాత్రమలన జనించునట్టియు, ఆగ్ని యధిష్ఠానదేవతగాగల యింద్రియము.

పాణింద్రియము=అదానమునకు (స్వీకారమునకు) హేతువగునట్టి, రజోగుణముతోగూడిన వాయుతన్మాత్రములన జనించునది, ఇంద్రుడధిష్ఠానదేవతగాగల యింద్రియము.

పాదేంద్రియము=Xమనమునకు సాధనమగునది, రజోగుణముతోగూడిన తేజస్తన్మాత్రములన జనించునది; ఉపేంద్రుడధిష్ఠానదేవతగాగల యింద్రియము.

పాంశ్చింద్రియము=విసర్జనమునకు హేతువగునది, రజోగుణముతోగూడిన జలతన్మాత్రములన జనించునది; మృత్యువే యధిష్ఠానదేవతగాగల యింద్రియము.

ఉపస్థేంద్రియము=అనందమునకు హేతువగునది, రజోగుణముతోగూడిన పృథివీతన్మాత్రములన జనించునది; ప్రజాపతి యధిష్ఠానదేవతగాగల యింద్రియము.

కీర్తనపద్యతా పద్యము, ద్విపద్యము, తత్పద్యముభ్యామములందలి శ్లోకముల

అ కారా ది నూ చిక .

అ. శ్లో. పే.	
ప్రసాదము:	1—4—17
అపార్థము: వికారము:	1—7—18
అపార్థము: వికారము:	1—9—19
అపార్థము: వికారము:	1—10—20
అపార్థము: వికారము:	1—11—20
అపార్థము: వికారము:	1—16—24
అపార్థము: వికారము:	1—20—25
అపార్థము: వికారము:	1—41—37
అపార్థము: వికారము:	1—45—39
అపార్థము: వికారము:	2—11—51
అపార్థము: వికారము:	2—17—106
అపార్థము: వికారము:	2—18—114
అపార్థము: వికారము:	2—24—157
అపార్థము: వికారము:	2—25—165
అపార్థము: వికారము:	2—26—169
అపార్థము: వికారము:	2—28—174
అపార్థము: వికారము:	2—33—195
అపార్థము: వికారము:	2—34—137
అపార్థము: వికారము:	2—36—200
అపార్థము: వికారము:	3—14—346
అపార్థము: వికారము:	3—36—407
ప్రసాదము: వికారము:	1—34—33
అపార్థము: వికారము:	2—29—178
అపార్థము: వికారము:	2—70—290
అపార్థము: వికారము:	3—39—416
అపార్థము: వికారము:	2—67—280
అపార్థము: వికారము:	3—12—342
అపార్థము: వికారము:	3—34—399
అపార్థము: వికారము:	3—40—417
అపార్థము: వికారము:	3—42—425
అపార్థము: వికారము:	1—44—38
అపార్థము: వికారము:	3—24—374
అపార్థము: వికారము:	1—24—28
అపార్థము: వికారము:	1—35—34
అపార్థము: వికారము:	1—47—40
అపార్థము: వికారము:	2—9—49

అ. శ్లో. పే.	
అపార్థము: వికారము:	2—39—205
అపార్థము: వికారము:	2—72—297
అపార్థము: వికారము:	3—16—349
అపార్థము: వికారము:	3—43—428
అపార్థము: వికారము:	1—39—36
అపార్థము: వికారము:	2—4—44
అపార్థము: వికారము:	2—47—235
అపార్థము: వికారము:	2—51—245
అపార్థము: వికారము:	3—6—334
అపార్థము: వికారము:	3—15—347
అపార్థము: వికారము:	3—20—367
అపార్థము: వికారము:	1—17—24
అపార్థము: వికారము:	2—7—47
అపార్థము: వికారము:	2—43—220
అపార్థము: వికారము:	3—37—410
అపార్థము: వికారము:	1—40—37
అపార్థము: వికారము:	2—2—42
అపార్థము: వికారము:	1—28—30
అపార్థము: వికారము:	2—63—271
అపార్థము: వికారము:	2—3—43
అపార్థము: వికారము:	1—30—30
అపార్థము: వికారము:	2—5—45
అపార్థము: వికారము:	2—27—172
అపార్థము: వికారము:	3—1—303
అపార్థము: వికారము:	1—12—21
అపార్థము: వికారము:	1—13—22
అపార్థము: వికారము:	1—14—22
అపార్థము: వికారము:	1—26—30
అపార్థము: వికారము:	1—37—36
అపార్థము: వికారము:	2—1—41
అపార్థము: వికారము:	2—10—50

తస్మా ద్యస్య మహాభాషా	2—68—282
తస్మా దస్య సుతతం	3—19—366
తత్త్వవిత్తు మహాభాషా	3—28—380
తస్మాత్త్వ మిద్రియా జాన్యజా	3—41—419
తాని సర్వాణి సంయమ్య	2—61—268
త్రైగుణ్యవిషయా వేదాః	2—45—223
దుఃఖేష్యనుద్విగ్ధమనాః	2—56—258
దుఃఖేణ హ్యవరం కరత	3—49—241
దృష్ట్వా తు పాండవానీకం	1—2—14
ద్వేహినోఽస్మి న్యథా దేహే	2—13—77
దేహే నిత్య మవధోత్రయం	2—30—188
దేవా న్యాయతా నేన	3—11—341
దోషై రేతైః కులఘ్నానాం	1—43—26
దుఃఖో ద్రాపదేయాశ్చ	1—18—24
ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే	1—1—11
ధూమేనావిరయితే వహ్నిః	3—38—414
ధృష్టకేతు శ్చేకితానః	1—5—17
ధ్యాయతో వివయా న్సుంసః	2—62—270
న కాంక్షే విజయం కృష్ణ!	1—32—33
న నైత ద్విద్యః కతరణో	2—6—46
న హి ప్రపశ్యామి మమ	2—8—49
న త్యేవాహం జాతు నానం	2—12—69
న జాయతే మ్రియతే వా	2—20—132
న కర్మణా మనారమ్భతో	3—4—326
న హి కశ్చిత్ క్షణమపి	3—5—332
న మే పార్థాస్తి కర్మభ్యం	3—22—372
న బుద్ధిభేదం జనయేత్	3—26—376
నానతో విద్యతే భావః	2—16—91
నాస్తి బుద్ధి రయక్తస్య	2—66—277
నిమిత్తాని చ పశ్యామి	1—31—32
నిహత్య ధార్తరాష్ట్రాన్మః	1—36—35
నియతం కురు కర్మ త్వం	3—8—337

నేమాభిక్రమనాశోఽస్మి	2—40—211
ననం చిన్దన్తి శస్త్రాణి	2—23—155
నేన తస్య కృతే నాథః	3—18—358
పశ్యేతాం పాండుపుత్రాణాం	1—3—15
పాండవస్యం హృషీకేశః	1—15—23
పజహతి యదా కామూక	2—55—254
ప్రసాదే సర్వదుఃఖానాం	2—65—275
ప్రకృతేః క్రియమాజాని	3—27—378
ప్రకృతే గుణసంమూఢాః	3—29—385
బుద్ధియక్తో జహతీహ	2—50—243
భవా న్భిష్మత్స కర్మశ్చ	1—8—19
భియా ద్భిజా మపరతం	2—35—199
భీష్మదోణప్రముఖతః	1—25—28
భోగై శ్వర్యప్రసక్తానాం	2—44—231
మయి సర్వాణి కర్మాణి	3—30—392
మాత్రాస్సర్వాస్తు కౌన్తేయ!	2—14—82
యద్యప్యేతే న పశ్యంతి	1—38—26
యది మా మప్రతీకారం	1—46—39
యం హి న వ్యధయన్త్యేతే	2—15—87
య ఏనం శత్రు హనారం	2—19—128
యద్యచ్చయా చోపపన్నం	2—32—193
యదా తే మోహకలిలం	2—52—248
య స్సర్వత్రాసభిన్నేహః	2—57—261
యదా సంహరతే చాయం	2—58—262
యతతో హ్యపి కాన్తేయ!	2—60—266
యస్త్విన్ద్రియాణి మనసా	3—7—336
యజ్ఞార్హాత్కర్మణోఽన్యత్ర	3—9—339
యజ్ఞశిష్టాశిన స్సదః	3—13—344
య స్త్వాత్మరతి కేన స్వాత్	3—17—351
యద్య దాచరతి శ్రేష్ఠః	3—21—370
యది హ్యహం న వర్తేయం	3—23—373
యావదేతా నిగ్ధీక్షేహం	1—22—27
యా మిమాం పుష్పితాం వాచం	2—42—218
యావా నన్త ఉదపానే	2—46—230

య వికా న్యధాతానాం	అ. శ్లో. పే.
యవికా న్యధాతానాం	2—69—233
యవికా న్యధాతానాం వికాస్తాః	1—6—17
యవికా న్యధాతానాం కంక్షితం నా	1—33—38
యవికా న్యధాతానాం నిత్యం	3—31—394
యవికా న్యధాతానాం నిత్యం	3—32—396
యవికా న్యధాతానాం నిత్యం	1—23—27
యవికా న్యధాతానాం నిత్యం	2—48—239
యవికా న్యధాతానాం నిత్యం	2—44—273
యవికా న్యధాతానాం నిత్యం	3—3—321
యవికా న్యధాతానాం నిత్యం	2—22—153
యవికా న్యధాతానాం నిత్యం	2—59—264
యవికా న్యధాతానాం నిత్యం	2—71—294
యవికా న్యధాతానాం నిత్యం	2—21—136
యవికా న్యధాతానాం నిత్యం	2—41—215
యవికా న్యధాతానాం నిత్యం	3—2—318
యవికా న్యధాతానాం నిత్యం	2—53—250
యవికా న్యధాతానాం నిత్యం	3—45—404

శ్వశురా న్యుహదశైచ	అ. శ్లో. పే.
శ్వశురా న్యుహదశైచ	1—27—30
శ్వశురా న్యుహదశైచ	1—19—25
శ్వశురా న్యుహదశైచ	1—42—38
శ్వశురా న్యుహదశైచ	3—10—340
శ్వశురా న్యుహదశైచ	3—25—375
శ్వశురా న్యుహదశైచ	3—33—397
శ్వశురా న్యుహదశైచ	1—29—30
శ్వశురా న్యుహదశైచ	2—38—203
శ్వశురా న్యుహదశైచ	2—54—252
శ్వశురా న్యుహదశైచ	2—31—190
శ్వశురా న్యుహదశైచ	2—57—201
శ్వశురా న్యుహదశైచ	1—21—25
శ్వశురా న్యుహదశైచ	శ్లోకసంఖ్య
శ్వశురా న్యుహదశైచ	47
శ్వశురా న్యుహదశైచ	72
శ్వశురా న్యుహదశైచ	43
శ్వశురా న్యుహదశైచ	162

ఉ పా దౌ త ము .

శ్రుత్యంతపాథోనిధిమంథనోత్థం, జ్ఞానామృతం యేన వితీర్య లోకే ।

సంరక్షితా స్సర్వజనా స్తు మృత్యో స్తం శ్రీ నృసింహం గురు మాశ్రయేఽహమ్ ।

ఈశ్వరుడు సర్వజ్ఞుడు. తత్సృష్టమైన యీజంతజాలము సకలవిధముల నతని మహోద్దేశముయ
యథావిధి నెరవేర్చుట కేయేర్పడినది. జంగమస్థావరాత్మకములైన యేభూతములును నతనిశాసనము
సతిక్రమింపజాలవు. వాని వాని యవసరములను దెలిసియే వాని బాహ్యభ్యంతరములనిర్మించియు
న్నాడు. ఆనిర్మాణములో బ్రత్యక్షువును నీశ్వరుని యొకానొక మహోద్దేశమును నెరవేర్చుచదిగనే
యున్నదనుట నేటికిని నిర్వివాదాశయముగ నున్నది. ఇదియే యతని సర్వజ్ఞత కొకగొప్ప నిదర్శనము.

మానవజన్మమునకుఁ బ్రయోజనము.

ఈశ్వరప్రపంచమున నెనుబడినాల్గుబక్షలతెగలు జీవరాసులు గలవని శాస్త్రజ్ఞుల నిర్ణ
యము. వీనిలోఁ బశుపక్ష్యాదిజీవులు తాము పూర్వజన్మమునఁజేసియున్న పాపకర్మలవలన నీలోక
మున ధర్మాధర్మవివేకమున కేయించుక యవకాశములేని విధమున జన్మించుచున్నవి.

అవి తమ యీ వర్తమాన జన్మమున నెట్టి సుకృతదుష్కృతములను జేయజాలవు.
పాపఫలము ననుభవించుటయే వాని యీ జన్మమున కీశ్వరోద్దేశము.

దేవతలు తాము పూర్వజన్మమున జేసియున్న యజ్ఞయాగాదిపుణ్యకర్మలకు ఫలభూత
మైన కేవలసుఖము ననుభవించుటకుమాత్రమే సముచితశరీరములఁ బడసియున్నవారు. కావున
వారును నా శరీరమున మఱి సుకృతవిశేషమును సంపాదించుట కనధికారులు. మఱియు నొక
దుష్కృతమునకుమాత్రమే వారి కవకాశమున్నది.

ఇక మనుష్యులు తాముచేసియున్న సుకృతదుష్కృతములకు ఫలభూతములైన సుఖ
దుఃఖముల ననుభవించుచు నుత్తరగతికి సాధనములైన పాపపుణ్యాత్మకములగు వివిధకర్మల
కనుకూలములైన శరీరములతో నీభూలోకమున జన్మించి యున్నారు. వీరికి తాముజేసిన పాప
ములను నివారించుకొనుటకుఁ బ్రాయశ్చిత్తాధికారమును, విహితీరితిని ధర్మార్థకామమోక్షము
లను పురుషార్థములను సాధించుకొనుటకుదగిన కర్మాధికారమును గలదు.

ఇట్లు హీనోత్తమజాతు లని చెప్పఁబడు తిర్యగ్దేవజాతులకంటె మధ్యమజాతి యని చెప్పఁ
బడిన మనుష్యుడే యుత్కృష్టుఁ డని నిశ్చిత మగుచున్నది.

కావున మనుష్యుడు తన పూర్వజన్మసుకృతవిశేషముచే ప్రాప్తించిన ధనవిద్యాదులవలనఁ
బ్రమత్తుడై మైమఱచి శమదమఃదిగుణసంపత్తిగల వ్యక్తివిశేషములను దూషించుచు నత్కర్మ
విముఖుడై యకృత్యముల కలవడి యాస్తవాక్యములను, సదుపదేశములను అదృంశక పర

కాంతాపరధనాపహరణచతురతామాత్రసాక్షిత్వగర్వితుడై పాపముల కొడిగట్టి పుణ్యముల తోవ యెటుంగక తా ననుకున్నదియె కర్తవ్యమని యదియు దేశసేవయని దాననే తాను కృతార్థుడ నని విజ్ఞప్తిగించుచుండేనేని తనకంటె నికృష్టజాతులనెబడు పశ్చాదులకంటె సధనాధముడని వాని నేల తలంపగూడదు ?

ఇట్లన్నచో మానవునకు దనయుత్తరగతికి నవశ్యమైన యుత్తమకర్మ యెట్టిది? అద్దాని నిరూపించుకొను సాధన మెట్టిది? వానివలనగలుగు ఫలిత మేమి? అను ప్రశ్నములు సాధారణముగ నెవ్వరికైనఁ గలుగకపోవు. ఇందులకు దగు సమాధానము దొలుదొలుతనే మనము నిశ్చయింపఁదగియున్నది. మనపెద్ద లీవిషయమున నీశ్వరస్పృహములగు ప్రకృతిగుణభేదముల ననుసరించి యాసహజభేదములచే మానవజాతి సంతను నాలుగువిధములుగ గుఱుతించి మొదట వర్ణవిభాగమును, దరువాత నాయాతెగలలోని జనులకు వారివారి స్వభావముల కనురూపమైన కర్మవిశేషములను జక్కగఁ బ్రతిపాదించియున్నారు.

వారిలో మొదటి మూడుతెగలజనులకును యథోచితవిధిని నిత్యనైమిత్తికకామ్యములను కర్మభేదములను విధించియున్నారు. అట్టి నియతకర్మలలో “స్నానం సంధ్యా జపో హోమో దేవతానాం చ పూజనమ్ | అతిథ్యం వైశ్వదేవం చ షట్కర్మాణి దినేదినే ||” స్నానము, (ఇది సర్వకర్మలకు సాధారణముగాన షట్కర్మలయందు పరిగణింపబడదు.) సంధ్య, జపము, హోమము, దేవతాపూజనము, అతిథ్యము, వైశ్వదేశము ఇవి నిత్యకర్మలు. శ్రాద్ధాదులలో ప్రత్యాబ్ధికకృత్యహాలయాదులు నిత్యములు. గృహణాదినిమిత్తకములగు శ్రాద్ధములు నైమిత్తికములు. అప్తకశ్రాద్ధాదులు, పక్షమహాలయాదులు, వాజపేయాదులు కామ్యములు. ఇవి కామ్యములైనను “కర్మణ్యే వాధికారస్తే మా ఫలేషు కదాచన” (గీ.2-47) అను భగవద్వచనానుసారము ఫలాభిసంధిసర్జితములై ఈశ్వరార్పణబుద్ధితో ననుష్ఠింపబడిన పక్షమున నవియు “కర్మణ స్సుకృత స్యాహు సాత్వికం నిర్మలం ఫలమ్” (గీ.4-16) అను వచనానుసారముగ ననుష్ఠాతకు సత్త్వగుణిగలిగించి “సత్త్వాత్సృజాయతే జ్ఞానం” (గీ.14-17) అను భగవదుపదేశ ప్రకారము బ్రహ్మజ్ఞానమునకు సాధనములగుచున్నవి.

అట్టి జ్ఞానమువలన ననగా “బహూనాం జన్మనా మంతే జ్ఞానవాన్మాం ప్రపద్యతే | వాసుదేవ స్సర్వమితి స మహాత్మా సుదుర్లభః” (గీ.7-19) అనియు ‘జ్ఞానీ త్వాత్మైవ మే మతమ్’ (గీ.7-18) అనియు భగవంతుడు చెప్పిన ప్రకారము కృమముగ నా కామ్యకర్మానుష్ఠానపరుడు తాను శుద్ధబుద్ధముక్తస్వభావమగు పరతత్త్వమను యథార్థము ననుభవించుగలుగు చున్నాడు. అదియే యతని మానవజన్మముయొక్క పరమప్రయోజనము. దానినేముక్తియందురు.

మానవుని కర్తవ్యము

కనుకనే “యథాఽదర్శ్యే తథాత్మని యథాస్వప్నే తథా పితృలోకే | యథాపు పరీవ దదృశే తథా గంధర్వలోకే | ఛాయాతపయో రివ బ్రహ్మలోకే” అద్దమునం దెట్టితరున

ముఖము పృథ్వీమగ్నో యదేతీరున సాధన కీలోకమున బ్రహ్మము సాక్షాత్కరించును. స్వప్నమునం దెట్టితీరుగ పదార్థములు తెలియబడునో సాధకున కట్టితీరుగ స్వర్గమునం దాత్మ సందిగ్ధముగ దెలియబడును. నీటియందు ప్రితిబింబ మెట్టితీరున చలించుచు సుస్పష్టముగఁ దెలియదో యదే తీరున గంధర్వలోకమున నాత్మసాక్షాత్కారము స్పష్టము గానేరదు. ఇది యెంత యని యిది నీడయని యెటులదెలియబడునో యటులనే బ్రహ్మలోకమున బ్రహ్మ సాక్షాత్కార మగునుగాన భూలోకబ్రహ్మలోకములు యితర (స్వర్గగంధర్వ) లోకములకన్న బ్రహ్మజ్ఞానము గలుగుట కుత్కృష్టస్థానము అని కఠోపనిషత్తు ఘోషించుచున్నది. కాన నీలోకమున దగు దేహము పాప్తించినపుడు పాపకృత్యము లాచరింపక నిత్యనైమిత్తిక కర్మల నాచరించుచు జ్ఞానమునకుఁ దగు బ్రయత్నము చేసి యద్దానిని సంపాదించి మోక్షమును బడయుట మానవ జన్మమునందు జీవుని కర్తవ్యము.

స్వధర్మమవశ్యకర్తవ్యము—అందలి ప్రయోజనము.

కనుకనే శ్రీకృష్ణపరమాత్మ 'స్వధర్మ మపి చావేత్స్య న వికమ్పితు మర్హసి | ధర్మాద్ధి యుద్ధా ఛేయోన్యతే త్కఠిన్యస్య న విద్యతే' (గీ. 2-81) 'శ్రేయా నస్వధర్మో విగుణః పర ధర్మాత్స్వనుష్ఠితాత్ | స్వధర్మే నిధనం శ్రేయః పరధర్మో భయావహః' (గీ. 3-35) అని యర్జునున కుపదేశించి 'యది హ్యహం నవర్తేయం జాతు కర్మణ్యతందితః | మమ వర్తమాన వర్తంతే మనుష్యాః పార్థ సర్వశః' (గీ. 3-23) అనుచోటఁ గర్మవలనఁ దనకు బ్రయోజనము లేకున్నను నేనే కర్మలను జేయనిచో నామార్గమునే యనుసరించి యితరులుగూడఁ గర్మలను బరిత్యజించెదరు. అటులు పరిత్యజించిన నీలోకము లన్నియు నశించిపోవు నని కర్మల నుపదేశించి నీచే నాచరింపబడు కర్మలను 'తత్కురుష్వ మదర్పణమ్' (గీ. 9-27) పరమేశ్వరుండ నగు నా కర్మణము జేయుమని యుపదేశించెను. ఈ యుపదేశమువలనఁ దేలిన యాశయమేమి? ఫల నిరపేక్షులై పరమేశ్వరార్పణముగఁ గర్మల నాచరించుటచేత్త నంతఃకరణము సత్త్వప్రధానమై శ్రీవణాదుల కభిముఖమై శ్రీవణ, మనస, నిధిధ్యాసనములవలన జ్ఞానసిద్ధిని బొంది మోక్షము బొందుదురని యాశయము.

ముక్తి విశేషముల నిరూపణము.

ధర్మార్థకామమోక్షములనెడి నాలుగు పురుషార్థములయందు మోక్ష ముత్కృష్టమని సర్వమతస్థు లంగీకరించిన విషయమే. అట్టిమోక్ష మనగా నెట్టిది? అను విషయమునంను మాత్రమే యాయామతస్థులకు గల వివాదము. అందు తార్కికులు 'దుఃఖ జన్మప్రవృత్తిదోష మిథ్యాజ్ఞానానామ త్రయోత్ర రాసాయే తదనంతరాపాయాదపవర్గః' అను గౌతమనూత్రానుసారము దుఃఖము, జన్మము, ప్రవృత్తి, దోషము, మిథ్యాజ్ఞానము అను నీ యయిదింటిలో గడపటిదగు మిథ్యాజ్ఞానముయొక్క వినాశముచే దోషనాశము, దోషనాశముచే బ్రవృత్తి నాశము, నా

బ్రహ్మత్వినాశముచే జన్మనాశము నగుననియు, దానివలన దుఃఖనాశమగుననియు, నదియే మోక్షమనియు, చార్వాకాదినాస్తికులు 'స్వాతంత్ర్య మేవ మోక్షః' స్వాతంత్ర్యమే మోక్షమనియు, వైష్ణవులు "సాయుజ్య మేవ మోక్షః" విష్ణుసన్నిధి కేగి యచట విష్ణుసమానరూపభారులై తత్సన్నిధియందు నివసించి లక్ష్మ్యైలింగితవత్సలత్వమామాత్రము బరిత్యజించి యితరభోగముల నన్నిటి నకభవించుచు వైకంఠమునందు శాశ్వతముగ నుండుటయే మోక్షమనియు, మార్కష మతస్థులు జీవులలో కొందరు ముక్తజీవులనియు గొందరు బద్ధజీవులనియు నందు బద్ధజీవులెల్లపుడు బద్ధులే, ముక్తజీవులెల్లపుడు ముక్తులేయనియు, చారుముక్తియందు వైషమ్యముగలిగి యుండుననియు, మోక్షము సర్వోత్కృష్టమనియు జెప్పెదరు. వారు వీరననేల సర్వులుమోక్ష ముత్కృష్టమని యంగీకరింతురు. ఇట్టి 'మోక్షము సాధింపవలయు ననిన సర్థకామములను ధర్మమనెడి పురుషార్థమున కుపయోగించుచు ఫలమునందిచ్చులేని వారై యీశ్వరార్పణముగఁ గర్మలుచేయుచు వేదాంతశ్రవణ మొనర్పవలయును. అట్టిశ్రవణమున కాటపట్టుపనివత్తులే. అట్టి యపనిషదర్థమునే కురుసాంక్షవ యుద్ధప్రారంభసమయమున గురుభ్రాతృపితృపుత్రాదుల వధ నూహించి శోకమోహములచేత నితీకర్తవ్యతాజ్ఞానవిమూఢుడగు నర్జునునకు జ్ఞానోపదేశము చేసినఁగాని యజ్ఞానమువలనఁ బ్రాప్తించిన శోకమోహములు పోజాలవని కృష్ణపరమాత్మ లోకముకొఱకు నర్జునునకు జ్ఞానము నుపదేశించెను. ఆయుపదేశవాక్యములే భగవద్గీతలను పేరఁ బ్రఖ్యాతములై యున్నవి. కాన నీభగవద్గీతలుపనిషత్సారమును బోధించుటచేత నాపచారికముగ నుపనిషత్తులనబడునని ప్రతియధ్యాయాంతమున "భగవద్గీతా సూరవివత్సు" అని శ్రీవేదవ్యాసమహర్షి వ్రాసెను.

శ్రీభగవద్గీత "తత్త్వమసి" అను మహావాక్యార్థబోధకము.

ఉపనిషత్తు లన్నియు జీవబ్రహ్మైక్యము నెటులు బోధించునో యటులే భగవద్గీతలుగూడ జీవబ్రహ్మైక్యమును బోధించుచున్నవి. అది యెట్లునిన నుపనిషత్తులందు జీవబ్రహ్మైక్యమును బోధించునవి "తత్త్వమసి" "అహం బ్రహ్మాస్మి" "అయమాత్మా బ్రహ్మ" "ప్రజ్ఞానం బ్రహ్మ" అనునవి మొదలుగా గల మహావాక్యములు. అందు 'తత్త్వమసి' అను మహావాక్యము 'తత్', 'త్వం', 'అసి' అను మూడుపదములు గలది. అందు 'తత్' అనుపదము పరమాత్మను బోధించును. 'త్వం' అనుపదము జీవాత్మను బోధించును. 'అసి' అనుపదము జీవబ్రహ్మల కైక్యమును బోధించును. అదేతీరున భగవద్గీత పదునెనిమిది యధ్యాయములు గలది. పదునెనిమిదియధ్యాయములను మూడుభాగములు చేసిన నొక్కొక్కభాగమున కారారధ్యాయములు. అనగా భగవద్గీత-మూడుపట్కములుగా విభజింపదగినది. పట్క మనగా నారధ్యాయములు. అందున మొదటిపట్కము "న జాయతే మ్రియతే వా కదాచిత్" (గీ.2-20) 'దేహీ నిత్య మవధ్యోయం' (గీ.2-30) 'వేదావినిశ్చయం నిత్యం' (గీ.2-21) 'అచ్ఛేద్యోయ మదాహ్యోయం' (గీ.2-24)

ఇత్యాదివాక్యములచే జీవస్వరూపమును బోధించుచున్నది. రెండవపట్లము 'అహం సర్వస్య జగతః ప్రభవః ప్రళయస్తథా' (గీ.7-6) "మయిసర్వ మిదం ప్రోతం నూతే" మణి గణా ఇవ" (గీ.7-7) "అహమాద్విర్ని భూతానాం" (గీ.) "అహ మాత్మా గుడాకేళ" (గీ.10-20) ఇత్యాది వాక్యములచే పరమాత్మస్వరూపమును బోధించుచున్నది. మూడవపట్లము 'క్షేత్రజ్ఞం చాపి మాం విద్ధి' (గీ.12-2) "మమైవాంశో జీవలోకే" (గీ.15-7) "తతో మాం తత్త్వతో జ్ఞాత్వా విశతే తదనంతరం" (గీ.) ఇత్యాది వాక్యములచే జీవబ్రహ్మల యభేదమును బోధించును. కాన భగవద్గీత "తత్త్వమసి" అను మహావాక్య సమానార్థకము. ఇట్లు శ్రుతిస్మృతమునే బోధించుటచే "భగవద్గీతాసూపనిషత్సు" అని యధ్యాయాంతమున నుడువుట సమంజసముగానే యున్నది.

భగవద్గీత సర్వశాస్త్రసమృతము

మఱియు వేదములం దచ్చటచ్చట బ్రహ్మత్రైక్యజ్ఞానమునకుఁ గారణమగు భక్తియోగము, అట్టి భక్తియోగమునకుఁ గారణమగు కర్మయోగమును అచ్చటచ్చట విశకలితముగ వర్ణింపఁబడెను. అట్టివాక్యముల ననుసరించియే పఠంజలి భక్తియోగము ప్రధానముగాగల యోగసూత్రములను, అట్టి వేదవాక్యముల ననుసరించియే జై మినిమహర్షి కర్మయోగము ప్రధానముగాగల మీమాంసాశాస్త్రమును రచించియుండిరి. శ్రీ వేదవ్యాసమహర్షి యుపనిషత్తుల ప్రధానతాత్పర్య విషయమగు జీవబ్రహ్మైక్యము నుపనిషత్తు లేవిధముగ బోధించునో యారీతిని దెలుపుటకు నాలు గధ్యాయములుగల యుత్తరమీమాంసాశాస్త్రమును (బ్రహ్మసూత్రములను) రచించి యుండెను. కురుపాండవయుద్ధప్రారంభసమయమున శ్రీకృష్ణునిచే నర్జునున కుపదేశింపఁ బడిన సర్వశాస్త్రసారభూతములగు భగవద్గీతలయందు జీవస్వరూపమును నిర్ధారణచేయుచు జ్ఞానోత్పత్తికి మొదటిసోపానమగు కర్మయోగమును మొదటిపట్లమునందును, రెండవసోపానమగు భక్తియోగమును రెండవపట్లమునందును, పరమపురుషార్థమగు మోక్షమునకు ప్రధాన ప్రయోజనమగు జ్ఞానయోగమును మూడవపట్లమునందును వర్ణించుటచే భగవద్గీతాశాస్త్రము శ్రుతి, పూర్వమీమాంస, సోత్తరమీమాంసా, యోగశాస్త్రసార మగుటంబట్టి జిజ్ఞాసువున కత్యంతాదరణీయమని ప్రత్యేకము వ్రాయ నవసరములేదు.

జాతులు జన్మసిద్ధములు.

మఱియు వ్యవహారమునందు నిరుద్యోగసమస్య లేకుండగ మానవులు జీవించునటుల "చాతుశ్చర్ణ్యం మయా సృష్టం గుణకర్మవిభాగశః" (గీ.4-13) అనునది మొదలుగాగల స్థలములయందు బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్య, శూద్రాది జాతివిభాగమును, తత్తజ్జాతుల కనుర్హాపముగ వృత్తికర్మవిభాగమునుఁ బ్రత్యేకముగ నిందు జెప్పటవలన గీతాశాస్త్రము సర్వులకు నాదరణీయము. దీని ననుసరించి వర్ణించినయెడల నిరుద్యోగసమస్యకు నేదేళమునను దావుండదు.

భగవద్దీపలయ్యందు జాతులు జన్మసిద్ధములే యని చెప్పబడినంతమాత్రమున నిరుద్యోగ సమస్య దొలగిబోవునా?

జాతులు జన్మసిద్ధమును నీభగవద్దేవతముయొక్క సత్యమును గ్రహించియు, ప్రాచీనభారతీయుల యీ వర్ణవిభాగముయొక్క మూలము నెఱింగియు నా యా వర్ణములవారికి విధంపఁబడిన కర్మలు తత్తజ్జాతుల కనురూపము లను యథార్థము నెఱింగియు నుండు మానవులలో వృత్తికర్మవిషయకముగు వివాదము పుట్టుట కెట్టియెడల నవకాశముండుదు.

అట్లుకాక కేవలము వారివారి కర్మలను బట్టియే జాతులేర్పడిన వనినచో దత్తత్కర్మ విషయమున మానవులలో బోటిలును దమ్మాలములైన కలిహములును, దమ్మాలమున వృథా కాలక్షేపమును దానిచే నుభయలోక భ్రంశమును దప్ప మరి యేప్రయోజనము నుండుదు.

వృత్తికర్మలయెడ సమానాధికారము సర్వమానవసహజ మని తలంచు మానవులకు మాంస శకలమునెడ సమానాపేక్షగల శ్యేనములకుంబోలె గొందర కశక్యకార్యకరణపరతయు గొందఱకు బరస్పరవిరోధమును గొందఱకు స్వల్పాల్పఫలమును నను నీలాటియభీష్టప్రాప్తి వైకల్యములే సంప్రాప్తములై లోకమర్యాద సంపూర్ణముగ చెల్లాచెదరగుట తప్పదు. కనుకనే ధర్మప్రభావము నెరంగిన పెద్దలు సర్వజ్ఞుండగు నీశ్వరునిచే లోకానుగ్రహబుద్ధితో సృజంపబడిన భగవతియగు వేద మాత నాశ్రయించి తదుపదేశమునఁ దత్తజ్జులై యీవర్ణవిభాగమును గావించెననుట నిక్కము.

ఈనిక్క మెఱింగిన మహర్షి తనమహాభారతమున ధర్మశబ్దిర్యచనముచేయుచు “ధారణాధర్మ ఇత్యాహుర్ధర్మో ధారయతే ప్రజాః” అని స్పష్టముగఁ జెప్పియున్నాడు. ప్రజాధారణ సమర్థమైన యీ భారతీయధర్మమును దొల్లింటి రాజులును బ్రజలును సమానగౌరవముతో బాటించుచు వచ్చిండుననే పిమ్మట నెన్నివిప్లవములువచ్చినను నీభారతజాతి నిరుద్యోగసమస్య లకు బాల్పడకయు దన సహజస్వభావమును గోల్పోనకయు నిలిచి యున్నది. ఇట్టి సహజమును, సత్యమును, ధార్మికమునైన వర్ణాశ్రమ విభాగరూప స్వజాతీయధర్మముయొక్క పటుతరశక్తిని గమనింపక నేటిదుర్వివేక దుస్సంస్కార, దురాచార, దుర్వివాద, దుర్వేష, దుర్భాషా దోషనూషితులగు హైందవులు తమ పతనమునకుఁ దామే గోయిద్రవ్యకొనుట శోచనీయము. కావుననే బ్రహ్మ స్వరూపుడగు వశిష్టచుహర్షి స్నాతక ధర్మములలో ‘నమ్లేచ్ఛభాషాం శిక్షేత’ అని మున్నెన్నడో నీయపభాషాశిక్షణమును నిషేధించియున్నాడు.

కనుకనే శ్రీకృష్ణపరమాత్మ “బ్రాహ్మణక్షత్రియవిశాం శూద్రాణాం చ పరంతప! కర్మాణి ప్రవృత్తాని స్వభావప్రధనైర్గుణైః” (గీ-18-41) ఈజన్మమందు ఫలదానము కొఱ కభివృద్ధిమైన పూర్వజన్మకర్మసంస్కారమే స్వభావము. అదియే కారణముగా గల సత్త్వరజస్తమోగుణంబులచేతనే బ్రాహ్మణక్షత్రియ వైశ్య శూద్రులకు శమదమాదికర్మలు వెత్పేరుగా చెప్పబడెనని “శమోదమస్తప శ్శౌచం తౌంతిరార్జవే మేవచ, జ్ఞానం విజ్ఞాన మాస్తి క్యం బ్రహ్మకర్మస్వభా

వజం" (గీ-18-42) శీమ, దమ, శౌచ, శాంతి, ఋజుభావ, జ్ఞాన, విజ్ఞానోన్మితలు బ్రాహ్మణులకును, "శౌర్యం శేజో ధృతి ర్దాక్ష్యం యుద్ధే చాప్యపలాయనం, దాన మిశ్వరభావశ్చ యోత్రం కర్మ స్వభావజమ్" (గీ 18-43) శౌర్యము, ప్రాగల్భ్యము, ధారణయు, దక్షత్వము, హతాత్సంప్రాప్తమయిన కార్యమందు మోహము లేకండగ బ్రవర్తించుట, యుద్ధమందు వెనుకకుఁ దిరుగకుండ నిలిచియుండుట, సత్వాత్ ప్రాప్తించినపుడు ముక్తహస్తుఁ డగుట, తనకుండు ప్రభుశక్తిని ప్రకటించుట, అను సీకర్మలు క్షత్రియునకును, "కృషి గౌరవ్యవాణిజ్యం వైశ్యం కర్మ స్వభావజమ్" (గీ. 18-44) వ్యవసాయము జేయుట, గోవులను రక్షించుట, వర్తకము చేయుట, అనునవి వైశ్యునకును, 'పరిచర్యాత్మకం కర్మ శూద్రస్యాపి స్వభావజమ్' (గీ. 18-44) బ్రాహ్మణక్షత్రియువైశ్యులకు శుశ్రూష శూద్రునకును, తమ తమ స్వభావప్రాప్తములైన కర్మలని వేత్తేయుగాఁ జెప్పి 'స్వే స్వే కర్మణ్యభిరత స్సంసిద్ధిం లభతే నరః' (గీ. 18-45) తన తన కర్మలయందనగా స్వధర్మమునం దభిరతుఁడైన మానవుడు జ్ఞానిస్థారూపసంసిద్ధిని బడయుననియు 'స్వకర్మనిరత సిద్ధిం యథా విందతి తచ్చుః' (గీ. 18-45) తన కర్మలయందాసక్తుఁడై చరించు మానవుఁ డెతరుగ సిద్ధిని బొందునో జెప్పెద విను మని 'యతః ప్రవృత్తి ర్భూతానాం యేన సర్వ మిదం తతమ్ | స్వకర్మణా త మభ్యర్చ్య సిద్ధిం విందతి మానవః' (గీ. 18-41) యెవనివలన సమస్త భూతములు జనించుచున్నవో, యెవనిచే నీప్రపంచమంతయు వ్యాపించి యుండెనో అట్టి పరాత్పరుని తన జాతిసిద్ధమగు కర్మలచేఁ బూజించి మానవుడు జ్ఞాననిష్ఠకు మోగ్యతను పొందుననియు, 'శ్రేయా స్స్వధర్మో విగుణః పరధర్మా త్స్వనుష్ఠితాత్, స్వభావ నియతం కర్మ కుర్వ న్నాప్నోతి కల్పిషమ్' (గీ. 18-47) తెన్నగ ననుష్ఠింపఁబడిన నితరజాతికర్మ కన్న కొంత గుణలోపము గలదైనను తన తన జాతిసిద్ధమగు కర్మయే శ్రేష్ఠమయినది. పూర్వ కర్మానుసారము ప్రాప్తించిన తన జాతిస్వభావమున కనురూపంబుగ బ్రాప్తించిన శాస్త్రనియత మగు కర్మ నాచరించువాఁడు పాపమునుఁ పొందనేర డనియు 'సహజం కర్మ కాంతేయ! సదోష మపి న త్యజేత్, సర్వారంభా హి దోషేణ ధూమే నాగ్ని రివావృతాః' (గీ. 18-48) అగ్ని ధూమముచే నావరింపఁబడినటుల సర్వకర్మలు దోషములచే నావరింపఁబడి యుండుటచేత పూర్వకర్మసంస్కారమువలన ప్రాప్తించిన తన జాతికిఁ తగు కర్మ దోషయుక్తమయినను బరిత్యజింపఁగూడదనియు భగవంతుఁ డీగీతలయం దుపదేశించుటచే 'జన్మనా బ్రాహ్మణో జ్ఞేయః' అనునట్లు జాతి జన్మసిద్ధమని స్పష్టపడుటయే గాక యాయా జాతికి దగు కర్మలుకూడ ప్రత్యేకముగ నుపదిష్టములైనందున నీభారతధర్మములందు నిరుద్యోగసమస్యకు (వృత్త్యభావమునకు) తావు లేదనుట నిర్వివాదాంశము.

మఱియుఁ దమ జాతిధర్మంబుల ననుష్ఠించుటచే సంతఃకరణము శుద్ధమై మానవజన్మకు పరమార్థమైన జీవబ్రహ్మైక్యజ్ఞానము కలుగు నను సత్యమును బ్రకటించుటచే భగవద్గీత సర్వలకును మోక్షోపాయమును చక్కగా బ్రదర్శించిన వ్యాప్త గ్రంథ మని నిర్ణయింపఁదగియున్నది.

భగవద్గీత సర్వలకు సమాదరణీయమని మేము చెప్పటయే కాదు. ఇప్పటికే యీ పవిత్రగ్రంథము ప్రాచీనులగు శంకర, రామానుజప్రభృతి వివిధమతాచార్యులకును, నేటి పాశ్చాత్య విద్యాసంపన్నులగు ప్రాచ్యపండితులకును, బాశ్చాత్యవిద్వాంసులకును నిత్యపఠనప్రచనవిషయమై వారివారి దేశకాలములకును, దత్త తస్మాదరములకును, దత్తద్బుద్ధివైశద్యమునకును ననురూపములగు భావముల నుత్పన్నము జేయుచు నెల్లరిచే బరమప్రమాణముగ గ్రహింపబడుచున్నది.

ఇట్టిస్థితి భగవద్గీతయొక్క యసాధారణమహిమను వెల్లడించునదియే యైనను ఇందర కిన్నివిధముల యభిప్రాయములను దోషించు సిగ్రంథమునిజములో నేదైన నొక నియతాభిప్రాయము గలది యగునా ? కాదా ? అను సంశయమున కాస్పదమగుచున్నది.

భగవద్గీతను గూర్చి పూర్వులు.

“సర్వోపనిషదో గావో దోగ్ధా గోపాలనందనః | పార్థో వత్స సుగ్రో రోభక్తా దుగ్ధం గీతామృతం మహత్” అని బహువిధములఁ బ్రశంసించి యుండిరి. ఈ గీతామృతముపనిషత్తులను గోవులనుండి యుక్తుమని దూడగాఁగొని శ్రీకృష్ణభగవానుఁడు తానుస్వయముగ దోగ్ధయై సుగ్రీజనముయొక్క యపభోగముకొరకును, వారి జననజరామరణ శోకాద్యాధ్యాత్మిక తీవ్ర వ్యాధినివారణముకొఱకును బిదికి యచ్చిన మహామహిమగల దుగ్ధమగునేని చానిని వికృతార్థ గ్రహణవిషదోషమాపితము గావించి తమ యనుయాయులకొసంగినచో నీవ్యాఖ్యాతలును, విమర్శకులును, వారి భవరోగశాంతికిఁగాక తద్విరుద్ధమైన దురంత దుర్విషహ సన్నిహితోత్పత్తికి గారకులై తత్పాపఫలము ననుభవించు వారలగుచున్నారు.

శ్రీమదవైవ్రతభాష్యకారులు తమ భాష్యరచనకుఁబూర్వమే యీ మహాగ్రంథమున కిట్టి దోషమునాపాదించు కొన్ని వ్యాఖ్యానము లున్నట్లు తమ భాష్యమునందే సూచించియుండిరి. తరువాతగూడ ననేక వాఖ్యానములు పుట్టినవనుట మన మెఱుంగుదుము. కొంతవరకు పు్రితి స్మృతిసంప్రదాయము వీడఁగూడదను నియమమే ప్రధానముగాఁగల ప్రాచీనవిద్వాంసులు వ్యాఖ్యానములు భక్తి, జ్ఞాన, కర్మయోగములలో నేదేని యొక్కదానినిఁ బ్రధానికరించు నుద్దేశముతోఁబుట్టినవి. గావునను నవి యుపాయోపేయములలో దేనికైన నొకదానికి సుసంబద్ధములై యుండినందునను వానివలనఁగలుగు నుపద్రవమంతగాఁ బాటింపదగినది కాఁజాలదు.

అదియెట్లనిన ? శ్రీభగవత్పాదులు మోక్షమునకు సాక్షాత్పాదనము జ్ఞానయొక్కటియే యని సిద్ధాంతి కరించి యట్టి యజ్ఞానమునకు భక్తియోగ, కర్మయోగము లుపాయభూతములుగా సంగీకరించిరి. ఇదియే “తత్తు సర్వకర్మసన్న్యాసపూర్వకా దాత్మజ్ఞాననిష్ఠామాత్రా త్కేవలా ద్ధర్మా ద్భవతి” అట్టిమోక్షము సర్వకర్మసన్న్యాసపూర్వకాత్మజ్ఞాననిష్ఠామాత్రాధర్మమువలననే ప్రాప్తించును. అని స్వసిద్ధాంతమును వెల్లడించుటకుఁ గారణము. “జ్ఞాన ముత్పద్యతే పుంసాం క్షయా త్పవర్య కర్మణః” అను ప్రాచీననియమావళి ననుసరించి వారి యా సిద్ధాంతమే మిక్కిలి

సమంజసముగ నున్నది. నిత్యనైమిత్తికాదివిహితకర్మజాలము చిత్తశుద్ధికిని, నది జ్ఞానోత్పత్తికిని సాధనమగునటు భగవన్మతమే యగునని గీతలలోని “కర్మణస్సుకృత స్వాహు. స్సాత్త్వికం నిర్మలం ఫలం” (గీ. 14-16) “సత్త్వా త్సంజాయతే జ్ఞానం” (గీ. 14-17) “జ్ఞానీ త్యాత్మేష్టవ మే మతమ్” (గీ. 7-18) అను భగవద్వచనములవలననే స్పష్టమగుచున్నది. దీనిని సహింపని కర్మవాదులు పూర్వోత్తరభావ్యములైన యీ కర్మజ్ఞానములకు సముచ్చయము ననగా యకాగపద్యావస్థతోఁ గూడిన సమప్రాధాన్యము నిచ్చి తదనురూపముగ నీగ్రంథమునకు వ్యాఖ్యానము చేసియుండిరి.

ఇట్లే భగవంతుడు “చతుర్విధా భజన్తే మాంజనా స్సుకృతినోఽర్జున! ఆర్తో జిజ్ఞాసు రథార్థి జ్ఞానీచ భరత్రథ!” (గీ. 7-16) అనుశ్లోకమునందు ‘సుకృతినః’ అనుటచే కృతపుణ్యులైనవారికే తన భక్తిసాధ్యమనియు, నదియు ఆర్థజిజ్ఞా, స్వార్థజిజ్ఞానులనెడు పరస్పర విశిష్టహృదయులగు నాదుగు తెగల భక్తులయొక్క నాలుగువిధములగు పరమేశ్వర విషయక హర్షప్రీతిభేదములచే నొప్పు చున్నదనియు జెప్పి యట్టి భక్తిచే గలుగు ఫలితమును “మచ్ఛిత్తా మద్గతప్రాణాః” (నాయందే చిత్తముకలవారలై, నన్ను బొందిన ప్రాణములు గలవారై) (గీ. 10-9) అను పదియవయధ్యాయ మందలి తొమ్మిదవ శ్లోకముతో దొరకొని ప్రీతిపూర్వకముగ సతతముక్తులై తన్నుభజించు వారికి దేనిచే తన్ను బొందగలుగుదురో అట్టిబుద్ధియోగము నిత్తునని చెప్పుటయేకాక స్పష్టవచనముతో బుద్ధియోగశబ్దార్థమును వివరించువాడై యీ కిందిశ్లోకము అనగా “తేషా మేవానుకంపార్థ మహా మజ్ఞానజం తమః! నాశయా మ్యాత్మభావస్థా జ్ఞానదీపేన భాస్వతా” (గీ. 10-11) అను శ్లోకమును జెప్పియున్నారు. అట్టి భక్తులయింటి పరమకారుణ్యముతో నాత్మస్వరూపమున నున్న నేను వారి యజ్ఞానజనితమగు తమస్సును ప్రకాశమానమగు జ్ఞానదీపముచే నశింపజేయుదునని స్పష్టముగ జెప్పియున్నాడు. ఇందువలన భక్తియొక్క ప్రథమావతరణము స్త్రీశూద్రాదిజాతులకు ననగా నజ్ఞానులకు సయితము గలిగి కృమకృమముగ దాని మూలమున నీశ్వరానుగ్రహము ప్రవృద్ధమై యాయనుగ్రహమున జ్ఞానోత్పత్తియై దానిచే నజ్ఞానతమోనాశనమగునని చెప్పియున్నాడు.

మఱియు “భక్త్యా మా మభిజానాతి యావాన్య శ్చాస్మి తత్త్వతః” (గీ. 18-50) అని యనుటవలన భగవంతుని స్వరూపజ్ఞానమునకు భక్తియననది యొకసాధనమనియు, వెంటనే “తతో మాం లత్త్వతో జ్ఞాత్వా విశతే తదనంతరం” (గీ. 18-50) అనుటవలన పరమేశ్వరస్వరూప జ్ఞానానంతరమే తత్ఫలభూతమైన మోక్షరూపమగు నవిద్యానివృత్తి పూర్వక బ్రహ్మప్రాప్తియనియు భగవంతుఁడట్టోపించినట్లై నది. ఇందుచే కర్మజ్ఞానవైరాగ్యములు భక్తికిసాధనములను విశిష్టాద్వైతసిద్ధాంతముకంటే కర్మ, భక్తి, వైరాగ్యములే జ్ఞానమునకు సాధనములను నద్వైతాచార్య సిద్ధాంతము భగవన్మతమనుట నెల్లరు గ్రహింపదగిన విషయము.

సంస్కర్తల విమర్శనము.

ఇది యిట్లుండ నేటి నవీనవ్యాఖ్యాతలు తమ జాతీయతాప్రభావపనముకొరకొ, ప్రాకృత జనసంస్కారానాథమో భగవద్గీతాగ్రంథమునందలి “చాతుర్వర్ణ్యం మయా సృష్టం” (గీ. 4-13)

“విద్యావినయసంకల్పే బ్రాహ్మణే గవిహస్తిని, శుని చైవ శ్వపాకే చ పండితా స్సచరన్వినః” (గీ. 5-18) ఇంకను విచారించుమేని “ప్రజన శ్చాస్త్రి కందర్శః” (గీ. 10-28) అను నిత్యాదిగా గల శ్లోకములకు యథామతిః దమకుఁ దోచిన దుర్మూలంబనభ్రాంతిచే పాతప్రచనంబు లకుఁగడంగియు వ్యాఖ్యానవిమర్శనములు వ్రాసి ప్రకటించియు వివాహవిచ్ఛేదాస్పృశ్యదేవా లయప్రవేశన ప్రాధావివాహ వితంతూద్యాహాదులైన స్వాభిమతసంఘసంస్కారములకు జనులను నిరంతరము ప్రేరేపించుచున్నారు. వారిమతములో భగవద్బుద్ధిప్రమైక కర్మ యీ యుక్త సంస్కారాదికర్మయే. వారిదృష్టి కీగీతాశాస్త్రము పులిస్త్రుత్యాదిప్రాచీనశాస్త్రసాపేక్షముగాక తమవలె నూత్నసంప్రదాయ సంస్కారప్రతిష్ఠాపనము కొఱకు స్వతంత్రబుద్ధితో బుద్ధావతారమునకు ముందే యతని పురోహార్ద్రమునుజక్కజేయుటకు బుట్టిన యొకానొక సహజజ్ఞానసంపన్నుడగు గొల్లపిల్లవానిచే రచింపఁబడిన గ్రంథవిశేషమైయున్నది. గ్రంథకర్త యీ కారణముచే సర్వజ్ఞుడనుట కాస్తికులకంటె నాస్తికులకే యెక్కువ యవకాశము చిక్కినది. ఏలయన? రమారమీ యిరువదియైదువందలసంవత్సరములకు ముందు జన్మించిన బుద్ధభగవానుని కార్యక్రమ మునేకాక తరువాత నింతకాలమున కవతరించిన తమవంటి మహాశయులయొక్క మహత్తరకార్యక్రమమును గూడ నంతటి పూర్వకాలముననే తన భవిష్యదానపాటవముతో గురితించియే తాదృశగ్రంథనిర్మాణము గావించు మహాప్రజ్ఞ సర్వజ్ఞశేఖరునకుఁ గాక యితరుల కేలగలుగునని వారి యాశయము. ఎట్లై ననేమి? శ్రీకృష్ణుడుసాక్షాత్పరమేశ్వరుఁడని తత్సర్వజ్ఞతను గొనియాడుచుండు సనాతనులవలె వీరు నతని నేకారణమున నైననేమి తాదృశగౌరవముతోఁ గొనియాడుటాక్కటి మాత్రము శ్లాఘ్యతరమైన కృత్యమే.

గీతారహస్య విమర్శనము.

సరి ఇదియంతయు నిట్లుండనిచ్చి ప్రఖ్యాతదేశనాయకులగు శ్రీ. శ్రీ. శ్రీ. కీ.శే. లోక మాన్య బాలగంగాధర తిలక్ మహాశయులు వారి గీతారహస్యములో శ్రీ. శ్రీ. శ్రీ. ౧౧౦౮ శ్రీభగవద్వాదల భాష్యమును విషయాకరించుకొని దొరలించిన కొన్ని యనువేక్ష్యములగు దూషణవాక్యములను సయిత ముపేక్షించి ముఖ్యాంశముల విచారించెము.

భారతయుద్ధారంభదివసమున నుభయ పక్షముల వారును సన్నాహముతోఁ గురుక్షేత్రము బ్రవేశించినపిమ్మట తత్కార్యక్రమమును గూర్చి కథకుడైన సంజయు నుద్దేశించి ధృతరాష్ట్రుడడిగిన “ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే” (గీ. 1-1) ఇత్యాదిగాఁగల ప్రశ్నశ్లోకములతో గీతాగ్రంథ మారంభమగుచున్నది. ప్రతిపక్షసైన్యమును దాని బలీయస్త్వమునకు వెఱుగుబడి గగ్గోలుచెందిన కౌరవనాయకుని స్వపక్షప్రోత్సాహవాక్యములతో విషయమారంభింపబడినది. దుర్యోధనుఁడుతన దురభిమాన, కామ, కోభ, లోభ, మద దూషితుండై మాయోపాయమున దాను బడసిన పరస్వ త్వమును రక్షించుకొను ప్రయత్నముతోఁ దనపాపమున కనురూపముగు నస్థానశంకాసంకులహృద

యుడై యేదేదియో మాటలాడి తన యజ్ఞానమునకుఁ దగినట్లు పరవిధ్యంసనార్థము భీష్మద్రోణాదులగు బెద్దలు తాత్కాలికముగఁ జూపిన యుత్సాహమునకు నుప్పొంగి యంతటితో స్వస్థుడయ్యెను.

గీతలపదునాఱవ యధ్యాయములో శ్రీకృష్ణుడర్జునునకుఁ జెప్పిన యాసురసంపదభిజాతుల లక్షణములన్నియు నేకొదవయు లేకుండగ సరిపోయినవాడు దుర్యోధనుండును వానిమనుచరులు నై యున్నారు. పైలక్షణములన్నియు భగవంతుడర్జునునకుఁ దత్ప్రీతిపక్షస్వరూపనిరూపణముకొఱకే చెప్పియున్నాడనుట నిక్కము. ఈసలమున మొట్టమొదటనే దైవసంపదభిజాతుల పవిత్రగుణములను వర్ణించి “మాశుచ స్సంపదం దైవమభిజాతోసి పాండవ!” (గీ. 16-5) అని తానెవ్వని యసాధారణభక్తిశ్రద్ధలకులొంగి సారథ్యముచేయఁగడంగెనో యా శోభితయగు నర్జునుని యొక్క యుడదఃపలక్షితన్యాయమున నతని సోదరాదులయొక్కయు నుత్తమపక్షకృతిని ముందుగనే వర్ణించియున్నాడు. దీనివలన ధర్మైకరతులగు తన భక్తులకే తాను సమయమునఁ దోల్పడుదు నను స్వాభిప్రాయమును భగవంతుడు స్పష్టపరచినట్లై నది.

“అభయం సత్త్వసంశుద్ధిః” (గీ. 16-1) ఇత్యాదిగాగల దైవసంపదోగ్యములైన మహాగుణములుగల గణానాయకుడగు నర్జునుడుపక్షపై న్యముఖమున నిలిచి యభయసేనామధ్యమునకుఁ దన తేరు బోనిమ్మనియు, నందు ప్రతిపక్షవీరులలో నెవ్వరెవ్వరు సకలజగద్విజేతయగు తన్ను మార్కొన నువ్విఘ్నించున్నారో, లేక, తనతో యుద్ధముచేయఁదగిన యోధపుంగవులెవరో చూతుననియు చెప్పినపిమ్మట భక్తవత్సలుడగు భగవంతుడు నిశ్చింకముగ నారథమునచ్చటకుఁ దోలి “ఉవాచ పార్థ! పశ్యైతా స్సమవేతాన్సు రూకా” (గీ. 1-25) అని పలికి శిష్యునకు మొదటిసంశయము నావిర్భవించజేసి విషయమునెదుట నిలిపి సిద్ధాంతావబోధమునకుఁ దగు నవకాశము నెదుకు నాచార్యునట్లు తాన వినోదముచూచుచు నానివలె నూరకుండెను.

అంతట తన యద్వైశానుసారముగ నుభయపక్షములయందున్న పితృపితౄమహాచార్య మాతులశ్వశురాదులగు పూజ్యులను, సుహృద్భ్రాతృదులగు వయస్యులను, పుత్రపౌతృదులగు వాత్సల్యసానభూతులను, పరాధీనజీవనులగు నానాదేశసైనికులను జూచియు తన జగత్ప్రఖ్యాత విక్రమమును నసాధారణసంపత్తిని నొక్క మారుస్మరించుకొనినంత మాత్రమునఁ దనబుద్ధియందు వారి విషయమై తోచిన ఘోరతరాపదను దలంచియు, మఱియు నవధ్యులును విఖ్యాతయోధులు నగు ప్రతిపక్షసేనానుల వీర్యవిక్రమములు దలంచికొనినమాత్రమున దోచు స్వపక్షవీరుల వినాశమును భావించియు నొకవంక తల్లడమును, నొకవంకదయయు, నొకవంకపశ్చాత్తాపమును గలిగి వీరపురుషోచితమైన యుత్సాహము నడలి కరుణారసమునకు మూలమైన శోకము పొంగి పొరులుచుండ యుద్ధమునందును దన్మాతలమైన విజయమందును, వానంగలుగఁబోవు నిహపరసుఖములందును గాఢతరమైన విరక్తి పొడమి నిర్విణ్ణుడై కర్తవ్యము దోషఁగ కొంతసేపు భగవంతునితో దన దుఃఖితినిగూర్చి యేమేమియో యంగలార్చి తుదకాయుద్ధము తన యజ్ఞాన

ముచే సంస్కృతమైనదనియు, సందుకుఁగేవలము కుక్షింభరిత్యము దప్ప వేటొందు కారణము లేదనియు నింగజను ౭౦౫ దానికి ఫలితముగ ననుభవింపఁబోవు సామ్రాజ్యసుఖవాంఛలకంటె నొందు పాపిష్ఠములైన సుఖవాంఛలు లేవనియుఁ బలికి యంతటితో ధనుర్బాణాదుల నేలవైచి రథముపై శోకసంవిగ్నమానసుడై కూరుచుండెను.

దీనివలన నర్జునుని హృదయములోఁ గలిగిన యుద్ధవైరాగ్యమునకు హేతువులెవ్వయో గ్రంథకర్త మనకు విశదపరచినట్లే యున్నది. ఏమన? నేటి సాధారణజనులవలెనే యర్జునుడు దానెంత సత్సంస్కారశోభితుడైనను దనకుఁ బ్రాప్తించిన యుద్ధరూపమగు సీకర్మవిశేషము తన పృతిబక్షనాయకునకువలెనే తమకును గల రాజ్యతృష్ణయే కారణముగాఁ గలిగినది.

ఈతృష్ణానల ముభయపక్షములలో నేప్రధాననాయకుని హృదయమునందు శాంతించినను సీఘ్రోరతరమైన యాపద శాంతించునదియే కదా! యనియే యతని కాకస్మికముగ నప్పుడు తోచినభావము. దయాళువును, సాత్వికుఁడును, ధర్మైకరతుఁడును, వైరాగ్యశాలియు నైన యర్జునునివంటి యతడు కథానాయకునకుఁ బ్రకృతమున కనురూపముగ గలుగవలసిన దిట్టి భావమే. మరియు సాధారణధర్మశాస్త్రకోవిదునకు సయితము నింతకంటె నధికముగ నప్పటి దశలో కలుగబోవు భావాంతరమును నుండదు.

భగవద్గీత కర్మయోగమును మాత్రమే బోధించుచున్నదను తిలక్ మహాశయుని సిద్ధాంతమే భగవద్గీతమైనచో స్మార్తకర్మముకన్న శ్రోతకర్మయే యత్కృష్టమగుటంజేసి యందరలను ౭౦౫ యల్పసంఖ్యాకులచే స్మార్తకర్మ జేయించుటకన్న వైదికధర్మానుష్ఠాన రూప కర్మాచరణమే శ్రేయస్కరమని నాభగవంతు డర్జునునకుఁ దత్సూర్యమే కలిగియున్న తృష్ణానిరసనమును సహాయముగాఁగొని యతని యుద్ధవైరముఖ్యమును బెంపొందించి తన్ను బుద్ధిసచవునిగా గైకొనిన యధిష్ఠిరునకు శాంతిఁజెప్పి యతనిని సహృదకశత్రుత్వపరిచారకముగఁ దొల్లంటి ద్వైతవ నమునకో కాదేని విరాటనగరమునకో సాగనంపి తాను తన దారుకసారథికమగు రథమున ద్వారకకుపోవలసియే యుండునుగదా.

లేక తృష్ణాత్యాగరూపమయిన యీవైరాగ్యము మోక్షసాధనము కాదనియున్నను భగవంతుఁడొకచోట నిరూపించియైన యుండవలెను. అట్లేచ్చటను కానరాదు. రాగద్వేషములు పరమశత్రువులనియు పాపిష్ఠములైన కామక్రోధలోభములు నరకద్వారములనియు భగవంతుఁడు పలుమారు చెప్పియున్నాఁడు. ఇట్లుగుటచే శ్రీకృష్ణభగవానుని హృదయమున నొక యర్జునునకే గాక సకల జనసామాన్యమునకు సయితము వైరాగ్యము శ్రేయస్సాధనమను బల విత్తరాభిప్రాయము గలదని యీగీతలయం దెచ్చట జూచినను గాన్పించుచున్నది.

ఇది యేమిచిత్రము! అర్జునుని యీవైరాగ్యమును సూర్వి భగవంతుడు శ్లాఘించుటకు మారుగా దానికి కశ్యపమని పేరిడి అది విషమసముపస్థితమనియు, సనార్యజుష్టమనియు, నస్వర్గ్యమనియు

నకీర్తికరమనియు, బట్టి వైరాగ్యము నవలంబించుంబూనిన నీవు క్షీణసద్భవఁడవనియు, నట్టి కై
బ్యము నీకుఁ దగదు కావున క్షుద్ధమైన యీహృదయదౌర్బల్యమును వదిలి యుద్ధమున కభిముఖుఁ
డవు కమ్మని భగవంతు డతనిని నిందాపూర్వకముగఁ బోత్సహించుచున్నాఁడు.

ఇట్టి భగవద్వచనములకుఁ గారణమైనది (1) నిజములో జగదీశ్వరుఁడనని చెప్పుకొనిన
యతని హృదయమఃసందుగల విషమబుద్ధియు, గౌరవులయెడల యీర్ష్యాసూతులును మాత్రమే
యగునా? (2) లేక యతనికి గలిగిన యా వైరాగ్యముయొక్క దౌర్భ్యమెంతటిదియో పరీక్షింప
వలయునను యుద్దేశమా? ఈరెండును గాక (3) యర్జునుని హృదయమందుఁ గలిగిన యా యుద్ధ
వైముఖ్యరూపమయిన వైరాగ్యమును, దానికిఁ గారణభూతములైన బంధుప్రీతి, దయా, శోక
ములును నయోగ్యములని భగవంతుఁడు తలంచి యుండుటయా? మాతము.

భగవంతుని యావచనములు వినన్ పిమ్మట మఱల నర్జునుడు కొన్నిమాటల నుడివి
యున్నాఁడు. (1) భీష్మద్రోణులు వారికిని నాకును గల సంబంధమునుబట్టి నాకుఁబరమపూజ్య
లని యెఱుంగుదువుగదా. పూవులఁ బూజింపవలసినవారికిఁ బ్రచండకాండములతోఁ బూజ నెట్లు
గావించును? పాపము వారీ ముసలిముప్పున నేడేని నొక స్వార్థభంగభీతిచే నన్నెదుర్కొన వచ్చి
యిన్నారు. వారినిజంపి తద్విధిరప్పదిగములైన భోగము లనుభవించుటకంటె నాక్షత్రీయజా
తికి శాస్త్రగర్హితమైనను భిక్షులనవృత్తి నయితము నాకు శ్రేయస్కరముని భావించుచున్నాను.
ఇందుల నీయభిప్రాయమేమి?

మఱియు (2) నీయర్థమ నందుఁ దుదికి జయోపజయము లేపక్షమున కలుగునో ఆజయో
పజయముల వలన లాభనష్టములలో నేది యెవ్వరికి గరిష్ఠమైనదో తెలిసినది కాదుకదా. యిట్టి
స్థితిలో మరల నెదుర్కొనునది మేమెవ్వరినిఁ జంపి తుణమైనను జీవించుగోర మో యిట్టి కురు
వంశవృద్ధుఁడగు మావెదతండ్రి ధృతరాష్ట్రుని కుమారులైయున్నారు. వారినిజంపి జయము
గొనుటకంటె మా యపజయమునె యంగీకరించుట శ్రేయస్కరము కాదా? అని. యీవిధముగ
బ్రశ్నించియున్నాఁడు.

కాని యర్జునుడు తన యీశ్వరముపైననే యాధారపడి యుద్ధము మానుకొనఁ
దలంపలేదు. తన ధర్మసంధేహముల నెల్ల బాగుగాఁ దాను దెలియఁజేసినందున దన హృదయము
దేటపడి భగవంతుఁడు దనకు సరియైన మార్గము నుపదేశించు ననియే తలంచినట్లున్నది.

భగవంతుఁ డింతకుముందు దనకుఁజెప్పిన వచనములను గూర్చి యతనికిని మనకుఁ గలిగి
యున్న పూర్వోక్త సంశయత్రయములో రెండవసంశయమే (అనగా అర్జునునకు గలిగిన యావైరా
గ్యముయొక్క దౌర్భ్య మెంతటిదియో? అను సంశయమే) కలిగియుండవచ్చునని తోచుచున్నది.
ఇంతటితో విడువక యర్జునుఁడు నాస్వభావము కార్పణ్యదోషముచేఁ జెడచిపోయినది. ధర్మము
నెడ నతిమాధ్యమును వహించినది. కావున నన్నడుగు చున్నాను. నేను నీశిష్యుఁడను. నిన్ను శర

నుండెడిది. నాకన్నట్లున యుద్ధత్యాగమే కర్తవ్య మగునో? యుద్ధమో కర్తవ్యమగునో నిశ్చయించి చుక్కమ్ముగ బోధింపుము.

నాకన్నఁ జలిగ నకలేర్పియశోవకమగు శోకమునూత్రము యీ భూమియందు నిర్వచితమగు సామోద్భవము చేకూరినమాత్రమునఁ బోవునదికాదు. అదియేమి! త్రిలోకాధిపత్యము కలిగిన నాయీ శోకము దానిని నివారించఁ జాలదనియెను. ఈమాటలవలన నర్జునుని మనస్తత్వ మెప్పు డెట్లున్నదో మహాభారతకవి మనకుఁ జక్కగ బ్రదర్శించియున్నాడు.

త్రిభగవత్పాదుల సిద్ధాంతము.

ఇన్నట్లున కీర్తిగవత్పాదులు శ్రోతయగు నర్జునునకుఁ గలిగిన యవస్థనుగూర్చి సంగ్రహముగఁ జెప్పిరి: “శోకమోహ మహోదఘా నిమగ్నా యార్జునాయ” అని వర్ణించి యున్నారు. మఱియు కీర్తిమాధ్యాయ రూపమగు గ్రంథభాగ మంతయు శ్రోతయొక్క శోకమోహప్రదర్శనమాత్రే వర్ణితమని గూడ నుడివియున్నారు.

ఈశోమోహములే మానవుని సంసారమహాసముద్రములోఁ పడవైచు నవిద్యామయ మహర్షిత్వమునకుఁ బీడభూతములనియుఁ జెప్పియున్నారు. కావున నిట్టిపాపిష్ఠములగు నీసంసార బీడములు నర్జునుని హృదయక్షేత్రమునుండి మారము సేయుటకే భగవంతుడు “అశోచ్యా నన్యశోచన్యం” (గీ. 2-1) అను నిత్యాదిగా నుపదేశగ్రంథము నారంభించెననియు, నుపక్రమ లింగముయొక్క స్వరూపమును నిర్వచించుచున్నాడు. వారి యానిర్ణయము సరియైనది కాదని తోచినకేతమని మహాభారతకర్త యీగ్రంథమునకు యోగశాస్త్రమని పేరు పెట్టియున్నాడు. “భగవద్గీతానూపనిషత్సు” అను వచనముచే నీగ్రంథ మానవిషయసంప్రదాయమునకు సంబంధించినదిగూడఁ జెలిపియున్నాడు.

యోగశాస్త్రమై యుపనిషదర్థావబోధకమునైన యీగ్రంథము వాని ప్రయోజనమగు శోకమోహాదివృత్తిని క్షయపరియేయించును. శోకమోహము లాత్మజ్ఞానమువలనఁగాని నివృత్తిములు కావనుట సర్వసంప్రదాయసిద్ధమైన నిశ్చయము.

ఇంతేకాక మొదటియధ్యాయమునకు విషాదాధ్యాయమని శ్రీవ్యాసభగవానుడే పేరు పెట్టియున్నాడు. విషాదము మోహజనితమనుట స్పష్టము. అట్టిదికనుకనే భగవద్గురుమున దానిని “కశ్మలం” “కై బ్యం” “క్షోద్రం” “హృదయదౌర్బల్యం” అనుపేర్లతో నుడివియున్నాడు. ఇక శోకముచుగూర్చియో పూర్వాధ్యాయమున బ్రదర్శించినదియేకాక యర్జునునినోటనే దుర్నివాదమైనది తనశోకమనియు జెప్పియున్నాడు. భగవంతుడును నతనిశోకమునుగూర్చియే ప్రస్తావించి యతని యజ్ఞానమును బరిహసించియున్నాడు. ఇట్లు భగవత్పాదులు చెప్పిన భగవద్గీతోద్దేశముయొక్క ముఖ్యస్వరూపము శోకమోహానివారణైకప్రయోజన మనుట యెటుజూచినను నిరవధించునది.

శ్రీతిలకుగారి యాశీయము.

ఇంక తిలకుగారు గీతోద్దేశము నిజములో నర్జునునకుఁగలిగిన సన్నాతసన్న్యకారబుద్ధిని నివారించుటయే యనుచున్నారు. అర్జునుడు తనకు యుద్ధోచితములైన ధనుర్భాణదులను విసరి పారవైచి వానికి మారుగ జోలెయును, కమండలువు గైకొని సన్నస్యసింప సంసిద్ధుడై యుండ నతని నాతుచ్చమార్గమునండి తప్పించుటకై భగవంతుఁడీయుపదేశమును జేసినందునను, తుదకు భగవంతునితో “న ఘోమోహస్సృష్టిర బ్ధా కరిష్యే వచనం తవ” (గీ. 18-73) అని తనమోహము అనగా కర్మానుష్ఠానముకంటె సన్యాసము శ్రేష్ఠమని తాను “శ్రేయో భోక్తుం భైక్ష మపీహ లోకే” అని నిశ్చయించుకొనుటకుఁ గారణమైన యజ్ఞానము నశించినదనియు, పూర్వస్మృతి అనగా తా నేయుద్దేశముతో యుద్ధముచేయదలచి వచ్చియుండెనో ఆవిషయస్మృతి మఱిల గలిగి నదనియు నింకనీమాటను బరిపాలింతు ననియు స్వయముగనే చెప్పినందునను నీగ్రంథము కర్తృక నిష్ఠాప్రతిపాదక మేగాని భగవత్పాదులు చెప్పినట్లు సర్వకర్మసన్నాతసన్న్యకారకర్తజ్ఞాననిష్ఠారూప ధర్మప్రతిపాదకము కాదనియు నఖండముగ నాందోళనము సాగించియున్నారు.

ఇంకను నటు భక్తియోగ ప్రతిపాదకమని కాని, ధ్యానయోగ ప్రతిపాదకమని కాని యీ భగవద్గీతయొక్క యుద్దేశనిర్ధారణము చేసియున్న వ్యాఖ్యాతలను మిక్కిలి పరిహసించియున్నారు. అబోధోపహతులైన జనులు తక్కినదేదియు దమకు దెలియకున్నను పసిద్ధనాయకుని యీ పరి హాసవచనములను మాత్రము చదివి తెలిసికొని తొల్లిటి పెద్దల యసాధారణజ్ఞానసంపత్తిని విశ్వసింపక తోసి వేసి విరుద్ధమతులగుచున్నారు.

ఇట్టి విభ్రాంతికి మూలమైన లోకమాన్యుని గీతారహస్యమును నితరవిషయములలో వారి యందు మాకెట్టిగౌరవ మున్నను విమర్శింపక తప్పిరదికాదు.

గీతారహస్య విమర్శనము.

శ్రీతిలకుగారు అర్జునుని యుద్ధవైముఖ్యమును సన్నాతసనేచ్ఛా హేతుకముగా మొదట నిశ్చయించి యుండినచో దానినే యపక్రమలింగముగా గ్రహించి యుపదేశ తాత్పర్యము నిట్లు తారు మారు చేసి యుండఁగూడదు. కాని అర్జునుడు తనకు సన్నాతసనేచ్ఛ యున్నట్లు వారుప క్రమభాగమని తలంచిన గ్రంథప్రథమాధ్యాయములోఁగాని తరువాతి యర్జునుని వచనములలోఁ గాని యెచ్చటను వాచ్యముగ దెలిపియుండలేదు. పోసి వ్యంగ్యముగనైన దెలిపియుండెనా? యనిన నదియుఁగానరాదు. కాని “శ్రేయోభోక్తుం భైక్ష మపీహ లోకే” (గీ. 2-5) అనువాక్యము వలన వారు భ్రమించినట్లు తోచుచున్నది. ఇట్టి భ్రమ వారికిఁ గలదనుటకు వారు వ్రాసిన “అర్జునుడు సన్నాతసింఁచి భిక్షుటనమునకు సంసిద్ధుడై యుండఁగా” అను వాక్యములే సాక్ష్యము నిచ్చుచున్నవి.

భిక్షుచర్యమనునది సన్నాతసికి శరీరయాత్మార్థమగు వృత్తియగుట సత్యమేకాని యంత మాత్రమున నది సన్నాతసనేచ్ఛాసూచక మనుట యుపపన్నముకాదు. ఏల యన? బృహచ్చారికిని

భిక్షావృత్తి నియతమైయున్నది. ఈయర్జునుడే యొకప్పుడు తన బ్రహ్మచర్యమునవక చక్రపుగము నందు భిక్షావృత్తి నవలంబించియున్నాడు. సరి. గృహస్థుడైనవిముట నర్జునుడిట్టివృత్తి నవలంబింపఁదలంచె నను నూచనచే నతఁడు సన్న్యసింప దలచెనని యేల చెప్పగూడదందురేమో! వారు. కాని యర్జునుడు దాను భిక్షాటనమును చేయుదునని యేమియుఁ జెప్పియుండలేదు. మఱి యేమన గురువులను వధించి వారి నెత్తురుకూడు భుజించుటకంటె భిక్షావృత్తితో జీవించుటైన మేలుగాదా! యని తన గురువధాత్మక కర్మమునందలి జగుప్సచు దెలిసియున్నాడు. ఇంతమాత్రము ననే యతఁడు సన్న్యసింపఁదలచెనని నిశ్చయింపవలసినచో నొకానొకఁడు తనభార్యయందలి యల్పకారణకమైన కోపముతో “నీతోఁ గాపురముచేయుటకంటె మూడుఘ్నముష్టియెత్తుకొనుట మేలు” అని యనె ననుకొండు. అట్టి సామాన్యగృహస్థుని పలుకులు వినినను తిలకుగారతఁడు తాముమాత్రములో సన్న్యాసాశ్రమమునకు సంసిద్ధుడై వింధ్యగుహలకు, బరుగిడుచున్నాడని తాము తలంచెడు సంకటి దుర్బలహృదయు లనక తప్పదు.

ధీరపుంగవులైన తిలకుగారట్లు చేయుదురా? పోనీ యర్జునుడు నుడివిన మాటలంతకంటె సన్న్యాసనూచనమునెడ బ్రబలములైనవి కానే! భగవంతుఁడీమాటలకు బెదరి తన చెల్లెలైన సుభద్రకెట్టి కడిగండ్లు వచ్చునో యనియా? యతనికి నాయనా! యర్జునా! అయ్యో! ఇంత మాత్రమునకు సన్న్యసింతురా? మానుమఁతండ్రి! అని యతనికి కర్మయోగమునుమాత్రమే యుపదేశింప దొరకొనె ననుట శ్రీతిలకుగారికి మాత్రము సమ్మతిమా? ఇట్లునుటకంటె మనము మొదటివిధమునదెలిసిన సంశయమే నిజమైనదని భావించి యర్జునుడు తన పితృబంధువులయెడఁ జూపు నాదర, గౌరవ, దయా, వాత్సల్యములకు వెగటుపడి యసూయాగ్రాస్థుడై భగవంతుఁ డతనికి సహజముగాఁగలిగిన యానైరాగ్యమును దొంగించి యా యుద్ధమును సాగింప దృఢప్రియత్నము చేసె ననినను గొంత శ్రీకృష్ణుని సజ్జాబలము మనచే శ్లాఘింపబడినట్లే యగునుగాదా!

కానీ భగవంతునియెడ నట్టిమిథ్యాదోషము నాపాదించి తిలకుగారి వాదమును యంగీకరించి ప్రతివాదము చేయుజాలనిచో మూడుఘ్న భిక్ష మెత్తుకొనుచుఁ బ్రార్థించుటయైనను మేలే యగును.

నిజమే కాని తిలకుగారు సన్న్యాస మనగ నెట్టిదో తెలిసికొనినవారు కారు. “యదహరేవ విరజేత్తదహరేవ ప్రవ్రజేత్” అను శ్లోనిని గమనించినవారు కారు. ఇట్లనిన వారావాక్యమునే చూడలేదని కాదు. దాని తాత్పర్యమును గ్రహింపలేదని మాత్రమే మా యభిప్రాయము. శ్రీ తిలకుగారు పాశ్చాత్యవిద్యాసంస్కార శూన్యులై యుండినచో వారికిఁగ్రంథము చక్కగా దెలిసి యుండెడిదియే.

అర్జునుని స్వవచనములచేతనే యతఁడు కార్పణ్యదోషోపహతస్వభావుఁడనియు, ధర్మసంమూఢతచేతస్కుఁడనియుఁ దెలియుచున్నది. అతడు స్వయముగనే తన శోకము యుద్ధవిజయ

మూలములైన భోగభాగ్యములవలనఁగాని మఱియే యితరమనోరథములవలనఁగాని దీరదని స్పష్టపఱచి యున్నాఁడు. ఈ యజ్ఞానశోకములే సన్న్యాసాధికారమునకు ముఖ్యలక్షణములనియో? తిలకుగారితలంపు, అట్లే నచో “సన్న్యాసః కర్మయోగశ్చ నిశ్చేయసకరా వృథా” (గీ. 5-2) అను శ్లోకమునకుఁ దామువాసిన టీకయైనఁ దగియండదు. ఏలయున? సన్న్యాసముసయితము కర్మయోగముతోపాటు శ్రేయస్కరమని వాసిన టీక యెట్లునమంజసరుగును? పతాంతరముగ నైన శోకమోహపాతకమైన మూర్ఖసన్న్యాసమును దెచ్చి పరమప్రియమైన తమ కర్మయోగముతో సదృశమని భగవంతుఁడు చెప్పినయెడల నా కర్మయోగము కూడ గొంచ మించు మించుగా నట్టి యగౌరవమునే పొందదా?

తిలకుగారు చెప్పిన గ్రంథోదేశమునకు నిట్లు సర్వవిధముల వారి యుపక్రమలింగము నిరుపయక్తము కాఁగా తుదికి నిలిచినది శ్రీభగవత్పాదులు చెప్పినట్లు శోకమోహనివారణప్రయోజనమే నిలిచినది. కావుననే తదర్థము గ్రంథప్రవృత్తి యనకతప్పదు. తిలకుగారువాసిన తాత్పర్యనిర్ణయసాధనములును జక్కగా విచారించినచో భగవత్పాదుల యభిప్రాయమునే స్థిరపరుపగలవై యున్నవి. అవి “ఉపక్రమోపసంహారా వభ్యాసోఽపూర్వతా ఫలమ్ | అర్థవాదోపశాంతీ చ లింగం తాత్పర్యనిర్ణయే” అను శ్లోకమునఁ జెప్పఁబడినవి ఉపదేశమున కుపక్రమము తదారంభ శ్లోకమగును గాని తిలకుగారు చెప్పినట్లు గీతాప్రథమాధ్యాయమో, తత్పూర్వకథాభాగమో కాజాలదు.

అర్జునుఁడు తన శోకము దుర్నివారమనిన భగవంతుఁ డది యజ్ఞానజల్పితమని పరిహసించెను. ఈపరిహాసముతో భగవదుపదేశ మారంభమైనది. శోకింపఁదగని (యనఁగా నవిషములైనవారిని, లేక విపదభిముఖులుగాని) వారినిఁ గూర్చి శోకించితివి. ప్రజ్ఞావంతుఁడు వోలెఁ బలుకుచున్నాడవు. పండితుఁడు గతానువులవిషయమునఁగాని, యగతానువులవిషయమునఁగాని శోకింపఁడు. అనిపార్శింభించెను. గతానుత్పాదగతానుత్పములు మిథ్యారూపములనియు, యాత్మనిత్యసత్యస్వరూపమనియు స్పష్టపరచుటకే తత్త్వవేత్తలైనపండితుల శోకరాహిత్యమును భగవంతుఁ డట్లు ప్రస్తావించియున్నాడు. చాని కనురూపముగనే “ఏషా తేఽభిహితా సాంఖ్యే” (గీ. 2-29) అనునంతవఱకు నాత్మనిత్యత్వమును గూర్చి యర్జునునకుఁ జక్కగా బోధించి యున్నాడు.

దీనివలన భగవదభిప్రాయములో తిలకుగారు చెప్పినట్లు కర్మప్రోత్సహము కానరాదు. శోకాపాయమునకు వలయు నుపాయమే యిందుఁ బ్రశంసింపఁబడినది. కావుననే సర్వజ్ఞులగు భగవత్పాదు లాత్మజ్ఞాననిష్ఠారూపధర్మము వలననే శోకమోహవినాశమగు నని భగవన్మతమైనట్లు స్థిరపరనియున్నారు.

ఇక భాష్యకారులయొక్క యాత్మజ్ఞానవిషయముగ నీయఁబడిన సర్వకర్మ సన్న్యాసపూర్వకమైన యనువిశేషణమే తిలకుగారికి విద్వేషస్థానమయినది. ఏలయునఁగా భాష్యకారుల సన్న్యాస

శబ్దము వారు పరిహాసించి విడిచిన సన్న్యాసాభాసమునే బోధించునని వారి భయము. తిలకుగారు సన్న్యాసమునిన నేమనుకున్నారు? యిల్లు వాకిలివిడచుట, శిఖాయజ్ఞోపవీతములు విసర్జించుట, పోయ్యి రాజవేసికొనక పరులయిండ్లపైబడి తేగదినుట, మఱియెట్టిపాటును బడక నివ్వయో జనముగ “గౌమైకరాత్రం దినమేవ భుక్తం” అని తిరుగుట అను నీలక్షణములే తిలకుగారు తమ యుపోద్ఘాతగ్రంథముననేమి, శ్లోకవ్యాఖ్యాన వివరణములయందైననేమి మిక్కిలి పట్టుదలతో నుడివిన సన్న్యాసలక్షణములు. మఱి భగవద్భావ్యకారుల సన్న్యాసమో బ్రహ్మత్వైక్యజ్ఞాన లక్షణమైనది ‘జ్ఞానం సన్న్యాసలక్షణమ్’ అను సభియుక్తవచనముగూడ దీనినే దెలుపుచున్నది.

తిలకుగారి యుపక్రమలింగ మిట్లు విపర్యస్తమైపోవుటయే కాక వారునుకొనిన సన్న్యాస లక్షణానుసరకు దమఃప్రకాశములకుంపతే బరస్పరవిరుద్ధస్వభావ మున్నదని స్పష్టమయినది.

ఇక వారి యుపసంహరిలింగమో యర్జునుని ‘సప్తః మోహః ఇత్యాదిగాగల వాక్యములును తదనంతరీయ తద్యుద్ధ ప్రవృత్తియు నైయున్నది కాని తాత్పర్యలింగమగు నుపసంహరభా గము నుపదేశగ్రంథమునుండియే గ్రహింపవలయుననుట శాస్త్రీయమగు పద్ధతి. (అనగా యుప క్రమోపసంహరములు సమాన కర్తృకములనుట) “సర్వధర్మా న్పరిత్యజ్య మా మేకం శరణం వ్రజ! అహం త్వా సర్వపాపేభ్యో మోక్షయిష్యామి మామహః” (గీ. 18-66) అనునదియే యుపదేశగ్రంథముయొక్క యంతిమశ్లోకము. తిలకుగారు భగవద్గీతపై వ్యాఖ్యానము చేయు నపు డేకీకృత్యులనలకుం జూక సరళముగా శ్లోకముల నన్వయించుకొనినచో, దమయభిప్రాయమే భగవదుద్దిష్టమని తోచుననియు, పూర్వాచార్యులట్లుచేయక తమయభిప్రాయమును లాగుకొనుటకై యనేకశబ్దములకు క్లిష్టవిధమున నర్థము చెప్పిరనియు నిందించియున్నారుగదా. మనమీ యుప సంహరశ్లోకమును వారు విడిచిన సరళ పద్ధతితోడనే యన్వయించి వారియభిప్రాయముయొక్క ప్రబలదోషమును నిరూపితము.

సర్వధర్మా న్పరిత్యజ్య” అనగా “యెల్లధర్మములను బరిత్యజించి” “మామేకం శరణం వ్రజ” ‘సన్నాకనినే శరణుఁ జెందుము’ అనునది పూర్వార్థములోని విషయము. ఇందు రెండు ధులు శ్రోతృవిషయములుగాఁ గావవచ్చుచున్నవి. మొదటిది ‘యెల్లధర్మములను వదలివేయుము’ అని. రెండవది ‘సన్నాకనినే శరణుఁజెందుము’ అని. ఇట్లై నచో సర్వధర్మములనగా తిలకుగారి కర్మయోగములోని కర్మవిశేషమైనట్లా? కావా? అయినచో కర్మయోగమును బరిత్యజింపుమనియే భగవంతుఁడు చెప్పినట్లై నది. కానిచో వారికి కర్మయోగమునకును, ధర్మమునకును నేసంబంధ మును లేదని చెప్పవలసివచ్చుచున్నది.

అట్లై నచో భగవంతుఁడు సర్వధర్మములను బరిత్యజింపుమనుటలో నధర్మములనన్నిటిని చేయుమని చెప్పినట్లగుచున్నది. ఇది తిలకుగారి యభిమతమే యగునా?

ఇది యిట్లుండ రెండవవాక్యములో సన్నాకనిఁ శరణుఁ జెందుమనియుఁ జెప్పుచున్నాఁడు. ‘సన్నాకనినే’ అనుటవలన ధర్మములను శరణుఁజెందకుమనియుఁ జెప్పినట్లగుచున్నది. ఏలమన?

నన్నొకనిని శరణుజెందుమునుటలో నీకితరాశ్రయమేదియునక్కర లేదనియేకదా తాత్పర్యము. దీని వలన నడునునకు ధర్మాధర్మములలో దేనినిసయిత మాశ్రయింప నవసరములేదని భగవంతుడు నిశ్చయించినట్లై నది. కర్మలెల్ల నిటు ధర్మమునకో, అటు అధర్మమునకో సంబంధించియే యుండును. కావునఁ గర్మయోగమనగా తిలకుగారు చెప్పిన యర్థముప్రకారము కర్మానుష్ఠాన యుక్తియై యున్నది. అట్లై నచో భగవంతుడు చెప్పిన “నన్నొక్కనినే శరణుజెందుము.” అను విధివాక్యమువలన నాకర్మలుగాని, వానిని చేయుటకు నవలంబింపవలసిన యా యుక్తిగాని యత డాశ్రయింపకండునట్లుభగవంతుడు ముందుగనే జాగ్రత్త పడినట్లున్నది. అనగానేమి? ఆకర్మలతోఁ గాని దానికి సంబంధించు నాయుక్తితోఁగాని నీ కేలాటిప్రయోజనమునులేదు. అనుటలోఁ బ్రయో జనకారియైనది యొక్కభగవచ్చరణాగతియే. అని భగవదుద్దేశముగదా.

ఆశరణాగతివలన ప్రయోజనమును నిర్దేశించుట కీశ్లోకముయొక్క యుత్తరార్థము ప్రారం భింపఁబడినది. “అహం త్వా సర్వపాపేభ్యో మోక్షయిష్యామి మా కుచః” (18-66) నేను నిన్ను సకలపాపములనుండి విముక్తునిజేసెదను. శోకింపకుము. అని యీ యుత్తరార్థమున భగ వంతుఁ డరునున కథయ మొసంగి “మాశుచః” అని యోదార్పుచున్నాడు. ఇట్లుపదేశోప క్రమశ్లోకమున “అశోచ్యాన న్యశోచః” (గీ. 2-11) అని యుపకృమించి యుపదేశానిమిశ్లోక మున “మాశుచః” (గీ. 18-66) అని యీవిధముగఁ జెప్పినందున నీయుపదేశోపక్రమోప సంహారలింగములు శ్లోకనిరాసమునకై యీగీత యుపదేశింపఁ బడినదనియు, నంతకుముం డరునున కుదయించిన యుద్ధజన్య పాపశంకా నివృత్తియగుటకు భగవంతుఁడు పరమేశ్వరశరణాగతి యొక్క టియే ముఖ్యసాధనముగ నిర్దేశించెననియు స్పష్టపడినది.

శంకరభగవత్పాదులును తమ యుపోద్ఘాతగ్రంథమున గ్రంథతాత్పర్యనిర్ణయార్థ మీయు పసంహారశ్లోకమునే గ్రహించియున్నారు.

జ్ఞానము, తద్వారా శోకనాశము అను నీయుద్దేశము భగవన్మతమున నున్నట్లు పలుమారు - అచ్చటచ్చట గానవచ్చుచునేయున్నది. అట్టి బహువారోక్తమునే యభ్యాసలింగ మందురు.

అభ్యాసలింగములు.

“మాశుచ స్సంపదం దైవీం” (గీ. 18-5) “నైవం శోచితు మర్హసి” (గీ. 2-26) “నాను శోచితుమర్హసి” (గీ. 2-25) “న త్వం శోచితుమర్హసి” (గీ. 2-27) “తస్మా త్ప్రత్యాణి భూతాని న త్వం శోచితుమర్హసి” (గీ. 2-30) “తత్రకాపరి దేవనా” (గీ. 2-28) శోకకారణమైన పాపశుతను వారించుచు “నైవం పాప మవాప్యసి” (గీ. 2-38) “కర్మబంధం ప్రహాస్యసి” (గీ. 2-39) అను యభ్యాసము లున్నవి.

జ్ఞానాభ్యాసలింగములు.

“జ్ఞానాగ్నిదగ్ధకర్మాణం” (గీ. 4-19) జ్ఞానాగ్ని స్సర్వకర్మాణి భస్మసాత్కురుతే (గీ. 4-37) శ్రేయా వ్రత్యమయాద్యజ్ఞాద్జానయజ్ఞః పరంతప | సర్వం కర్మాఖిలంపార్థ జ్ఞానే పరిసమా

వ్యతే (గీ. 4-33) “తద్విద్ధిప్రణిపాతేన పృథ్వీనేన సేవయా | ఉపదేక్ష్యంతి తేజ్ఞానం” (గీ. 4-34) “సర్వం జ్ఞానస్థవేనైవ వృజనం సంతరిష్యసి” (గీ. 4-36) “సహి జ్ఞానేన సద్భుతం పవిత్ర మిహ విద్యతే” (గీ. 4-38) “యోగసంన్యస్తకర్మాణం జ్ఞానసంభిన్నసంశయం | ఆత్మవన్తం న కర్మాణి నిబధ్నంతి ధనంజయ!” (గీ. 4-41) “తస్మా దజ్ఞానసంభూతం హృత్ స్థం జ్ఞానాసి నాత్మనః! ఛిత్వేనం సంశయం యోగ మాతిష్ఠోత్తిష్ఠ భారత!” (గీ. 4-42) “జ్ఞానీ త్వత్తైవ మే మతమ్” (గీ. 7-18) ఇవన్నియు శోకనిరసన జ్ఞానప్రధానతా నిర్ణయలింగములు.

అపూర్వతాలింగము.

అపూర్వత యనగా శాస్త్రాంతరమునఁ జెప్పబడని కొత్తపద్ధతి. అర్జునుడు క్షత్రియుడైనందున నతనికి ప్రత్యక్షముగఁ గర్మత్యాగము చేయు నధికారము లేదు. కావున భగవంతుఁడు బాహ్యకర్మవిధిని జేయుచు సంతస్సున్నాసమున నతఁడు ముక్తుఁడగుటకు రెండు కొత్త మార్గములు అనగా శాస్త్రాంతరమున స్పష్టరూపమున వివేచింపబడని మార్గము లిందుఁ జూపియున్నాడు. అదియే కర్మయోగము. “అనాశ్రితః కర్మఫలం కార్యం కర్మ కరోతి యః | ససన్నాస్యసీ చ యోగీచ న నిరగ్ని ర్న చాశ్రియః” (గీ. 6-1) “యం సన్నాస్యస మితి ప్రామా ర్యోగం తం విద్ధి పాండవ!” (గీ. 6-2) “ఆరురుక్షో ర్మునే ర్యోగం కర్మ కారణ ముచ్యతే” (గీ. 6-4) ‘సర్వసంకల్పసన్నాస్యసీ యోగారూఢ స్తవోచ్యతే’ (గీ. 6-4) ‘జ్ఞానవిజ్ఞానతృప్తాత్మా’ (గీ. 6-8) బ్రహ్మార్పణం బ్రహ్మ హవి ర్బ్రహ్మగ్నా బ్రహ్మణా హుతమ్’ (గీ. 4-24) “యస్య సర్వే సమారంభాః కామసంకల్ప వర్జితాః” (గీ. 4-19) “త్యక్త్వా కర్మ ఫలాసంగం నిత్యతృప్తో నిరాశ్రియః | కర్మణ్యభిప్రవృత్తోపి నైవ కించి త్కరోతి సః” (గీ. 4-20) (యోగారూఢస్యాసి) ‘లోకసంగ్రహ మేవాపి సంపశ్య స్మర్తు మర్హసి’ (గీ. 3-20) అనునవి యీ అపూర్వత్వమునే ప్రదర్శించుచున్నవి.

ఫలలింగము.

ఫలలింగము లేవనిన “య ఇమం పరమం గుహ్యం మద్భక్తే వ్యభిధాస్యతి భక్తిం మయి పరాం కృత్వా మా మేవై వ్యత్యసంశయః” (గీ. 18-68) అని యంతిమభాగమునందును ‘మద్భక్త ఏత ద్విజ్ఞాయ మద్భావా యోపపద్యతే” (గీ. 13-19) “శరీరస్థాపి కాంతేయ న కరోతి న లిష్యతే” (గీ. 13-32) ‘ఇమం జ్ఞాన ముపాశ్రిత్య మమ సాధర్మ్య మాగతాః’ (గీ. 14-2) “గుణే భ్యశ్చారంవేత్తి మద్భావం సోధిగచ్ఛతి” (గీ. 14-19) అనునవి యీ ఫలమునే ప్రదర్శించుచున్నవి.

అర్థవాదలింగములు.

అర్థవాద మనగా స్తుతిప్రధానమైన వాక్యవిశేషము. అవి యేవనిన? “అపిచేదసి పాపేభ్య స్సర్వేభ్యః పాతకృత్తమః | సర్వం జ్ఞానస్థవేనైవ వృజనం సంతరిష్యసి” (గీ. 4-36) “అపిచే త్సుదురాచారో భజతే మా మనన్యభాక్ | సాధురేవ స మన్తవ్య స్సమ్యగ్వ్యవసీలో హి సః” (గీ. 9-30) ‘యస్య నాహం కృతోభావో బుద్ధిర్యస్య న లిప్యతే | హత్వాసి స ఇమా న్లోకా న్న హంతి

న నిబధ్యతే” ఇవి యథావాదలింగములు. అనగా, నెట్టిపాపములు చేసినవాడైనను, యెట్టి దురాచారములు గలవాడైనను, ఈలోకముల నన్నిటినిఁ జంపువాడైనను ఒక్కజ్ఞానము కలవాడైనచో నాజ్ఞానమువలన సర్వపాపములను దాను నశింపజేసికొని ముక్తుఁడగునని పై వాక్యములు జ్ఞానమును స్తుతి జేయుచున్నవి.

ఉపపత్తిలింగములు.

‘నైవ తస్య కృతేనాథో నాకృతేనేహ కశ్చనా నచాస్య సర్వభూతేషు కశ్చిదర్థవ్యపాశ్చర్యః’ (గీ. 7-18) ‘కర్మజైవ హి సంసిద్ధి మాస్థితా జనకాదయః’ ‘న మే పార్థాస్తి కర్తవ్యం త్రిషు లోకేషు కించనా నానవాప్త మవాప్తవ్యం వర్త ఏవచ కర్మణి’ (గీ. 3-22) ‘యస్త్వాత్మరతి రేవ స్యా దాత్మ తృప్తశ్చ మానవః! ఆత్మనేవ చ సంతృప్త స్తస్య కార్యం న విద్యతే” (గీ. 5-14) ఇవి యన్నియు ముపపత్తిలింగవాక్యములు. ఇట్టి యుపపత్తిలింగములవలన ఊత్రియోచితమైన కర్మమును జేయుచునే తొంటి ఊత్రియులు స్వోపదిష్టజ్ఞానమువలన ముక్తులైరిని భగవంతుఁ డర్జునునకుఁ జెప్పుట, కర్మయోగమనగా సన్న్యాసానధికారులగు ఊత్రియాదుల యంతస్సన్న్యాసమును నూచించుట కే యని గ్రహింపనగును.

మఱియు భగవంతుఁ డీకర్మయోగముయొక్క సంప్రదాయమును జెప్పుచు “ఇమం వివస్వతే యోగం ప్రోక్తవా నహ మవ్యయమ్! వివస్వా నృనవేప్రాహ మను రిత్వాకవేఽబ్రవీత్ | (గీ. 4-1) అని ప్రారంభించి “ఇమం రాజర్షయో విదుః” (గీ. 4-2) “న ఏవాయం మయా తేఽద్యయోగః ప్రోక్తః పురాతనః” (గీ. 4-3) అను వచనముతో రాజర్షియోగ్యమగు సన్న్యాసమే కర్మయోగమని భగవంతుఁడు నిరూపించియున్నాడు.

శ్రీభగవద్వాదులును జనకాదుల కర్మయోగమునుగూర్చి “ఏకమే వేదం సర్వం బ్రహ్మ కర్తృచేతి యస్య జ్ఞానముత్పన్నం తస్యకర్మణి, కర్మప్రయోజనేచ నివృత్తేఽపి లోకసంగ్రహార్థం యత్పూర్వం యథాప్రవృత్తః, తత్తైవ కర్మణి ప్రవృత్తస్య మత్ప్రవృత్తిరూపం దృశ్యతే న తత్కర్మ, యేన బుద్ధే స్సముచ్చయస్యాత్” అని బ్రహ్మతైత్తికత్వదర్శియొక్క లోకసంగ్రహార్థ ప్రవృత్తిరూపకర్మ కర్మయో కాదనియు, దానితో జ్ఞాననిష్ఠకుఁ బాత్తుపాసకదనియుఁ జెప్పి యందులకు శ్రీకృష్ణభగవానుని తొత్తికర్మచేష్ఠితమునే యుదాహరణముగ సచ్చియున్నాడు. జనకాదుల కర్మవిషయమును గూడ యిట్లే యన్వయించినారు.

కావున బ్రాహ్మదృష్టికి గోచరించు తత్త్వవేత్తయొక్క కర్మ వాస్తవస్థితిలోఁ గర్మయో కాదని యనగా సన్న్యాసమే యని వారు సిద్ధాంతీకరించుచున్నారు. మఱియు వారు తత్త్వవేత్తలు గాకయే యీశ్వరసమర్పితముగఁ గర్మను చేసియుందురేని “యోగినః కర్మ కుర్వంతి సంగం తృక్వాఽత్మశుద్ధయే” అనియు “సర్వకర్మణా తమభ్యర్చ్య సిద్ధిం విస్తతి మానవః” అనియుఁ జెప్పబడియున్నవిధమున వారికర్మ సత్త్వశుద్ధిద్వారా జ్ఞాననిష్ఠయోగ్యతకు పాధన మగుననియు నిర్ణయించియున్నారు.

ఇట్లు భాష్యకారుల యభిప్రాయముఁ దెలిసికొనిన పిమ్మట మనమీప్పుకు భగవద్గతాను సారముగఁ గర్మయోగమన నెట్టిదో నిశ్చయింపవచ్చును. ఎట్లనఁగాఁ గర్మయోగము రెండువిధములు. ఒకటి అతత్త్వవిత్కర్మానుష్ఠానరూపము, రెండు తత్త్వవిత్కర్మానుష్ఠానరూపము. అతత్త్వవిత్కర్మానుష్ఠానరూపమైన కర్మయోగము (ఫలనిరపేక్షమును నీశ్వరార్పితమునైన కర్మానుష్ఠానము) జ్ఞాననిష్ఠాప్రాప్తి కవశ్యమైన చిత్తశుద్ధి కుపాయభూతము. రెండవదియగు తత్త్వవిత్కర్మానుష్ఠాన రూపకర్మయోగము (కేవల లోకసంగ్రహార్థమైన కర్మాచరణము) ముఖ్యసన్న్యాసానధికారులకుఁ జెప్పబడిన గోణసన్న్యాసము.

కావున శ్రీమచ్ఛంకరభవత్పాదుల యుపోద్ఘాత మెఱుంగక వారి సర్వకర్మసన్న్యాస పూర్వకాత్మజ్ఞానప్రయోజననిర్దేశకసన్న్యాసశబ్దముచే భ్రాంతులయ్యు సన్న్యాసమనఁగ మఱి యేదో బయిరాగిచర్య యను నయోగ్యనిశ్చయముతో శీతిలకు గారు వృథాగ్రంథమును బెంచి రని ఫలితార్థము.

మఱియు నేతద్భ్రాంతినిమిత్తకములైన వ్యాఖ్యాదోషములను నాచే రచయింపబడు తత్త్వచ్ఛోక శాంకరభాష్యతత్త్వబోధినియను వివరణముయందే చూపింతును.

ఓం త త్స త్.

శ్రీ. శ్రీ. శ్రీ. శ్రీ. శ్రీ.

కాంతి పాఠః ।

శ్లో॥ శివనామ్ని విభావితేంతరంగే మహతి జ్యోతిషి మానినీమయాన్త
దురితా న్యపయాన్తి దూరదూరం ముహు రాయాన్తి మహంతి మజ్జిభాని॥

శ్లో॥ స్మృతే సకలకల్యాణభాజనం యత్ర జాయతే ।
పురుష స్త మజం నిత్యం ప్రజామి శరణం హరిం ॥

శంసో మిత్ర శృం వరుణః । శంసో భవత్సర్వమా । శం న ఇంద్రో బృహస్పతిః । శంసో విష్ణు రురు
కృమః । నమో బ్రహ్మజే । నమస్తే వాయో । త్వమేవ ప్రత్యక్షం బ్రహ్మసి । త్వమేవ ప్రత్యక్షం బ్రహ్మ వది
ష్యామి । ఋతం వదిష్యామి । సత్యం వదిష్యామి । తస్మా మవతు । తద్వక్తార మవతు । అవతు మాం । అవతు
వక్తారం । ఓం కాంతి శాంతి శాంతిః ॥

సహ నా వవతు । సహ నా భువత్తు । సహ వీర్యం కరవావహై । లేజస్వినా వధీత మస్తు మావి
ద్విహవహై । ఓం కాంతిః.....

యశ్చండసా మృతభో విశ్వరూపః । ఛందోభ్యోధ్యమృతా త్వంబభూవ । సమేంద్రో మేధయా స్పృశోతు ।
అమృతస్య దేవధారణో భూయాసం । శరీరం మే విచన్వణం । జిహ్వో మే మధుమత్తమా । కర్ణాభ్యాం భూరి విశ్వ
వం । బ్రహ్మణః శోశోసి మేధయా పిహితః । శుశ్రీతం మే గోపాయ । ఓం కాంతిః.....

అహం వృక్షస్య రేరివా । కీర్తిః పృష్ఠం గిరే రివ । ఊర్ధ్వపవిత్రో వాజినీవ స్వమృత మస్మి । ద్రవిణిగం
సకర్పసం । సుమేధాన్మృతోక్షితః । ఇతి త్రింశకో ర్వేదానువచనం । ఓం కాంతిః.....

పూర్ణమదః పూర్ణమిదం పూర్ణా తూర్ణ ముదచ్యతే । పూర్ణస్య పూర్ణ మాదాయ పూర్ణ మేవావశిష్యతే ।
ఓం కాంతిః.....

అప్యాయంతు మహంగాని వాక్పాణి శృణు శ్రోత్ర మశోబల మిందిర్యాణి చ సర్వాణి । సర్వం
బ్రహ్మాపనిషదం మాహంబ్రహ్మ నిరాశుర్యాం మామాబ్రహ్మనిరాకరో దనిరాకరణ మస్త్యనిరాకరణం మే అస్తు ।
తదాత్మని నిరతే య ఉపనిషత్సు ధర్మా స్తే మయి సస్తు తే మయి సస్తు । ఓం కాంతిః.....

నాజ్యే మనసి ప్రతిష్ఠితా । మనో మే వాచి ప్రతిష్ఠితం । అవిరాపీ నృపధి । వేదస్య మ అజీస్థః । శుశ్రీతం
మే మా ప్రహసీః । అనేనాధీతేన । అహారాత్రా నృందధామి । ఋతం వదిష్యామి । సత్యం వదిష్యామి ।
తస్మా మవతు । తద్వక్తార మవతు । అవతు మాం । అవతు వక్తారం । ఓం కాంతిః.....

ఓం భద్రంశో అపి వాతయ మనః । ఓం కాంతిః... ఓం భద్రంధధాతు । ఓం కాంతిః.....

ఓం భద్రం కర్తేభి శృణుయూమ దేవాః । భద్రం పశ్యేమాక్షభి ర్యజత్రాః । స్థితై రంగై స్తుష్టువాగం
సస్తనూభిః । వ్యతేమ దేవహితం యదాయుః । స్వస్తి న ఇంద్రో వృద్ధశ్రవాః । స్వస్తి నః పూషా విశ్వవేదాః ।
స్వస్తి న స్రాక్ష్యో అరిష్టనేమిః । స్వస్తి నో బృహస్పతి ర్దధాతు । ఓం కాంతిః.....

ఓం నమో బ్రహ్మదిభ్యో బ్రహ్మవిద్యాసంప్రదాయకర్తృభ్యో వంశఋషిభ్యో నమో గురుభ్యః । సర్వోప
ప్లవరహితఃప్రజ్ఞానఘనఃప్రత్యగర్థో బ్రహ్మైవావాహ మస్మి । బ్రహ్మైవావాహ మస్మి అధీహి భోభగవః ।
సదాశివసమారంభాం శంకరాచార్యమధ్యమాం అస్మదాచారపర్యస్తాం వందే గురుపరంపరామ్ ।
నారాయణం పద్మభువం వశిష్ఠం శక్తిం చ తత్పుత్రపరాంశరం చ, వ్యాసం శుకం గౌడపదం మహాత్మం గోవింద
యోగీంద్ర మథాస్య శిష్యమ్ ।

శ్రీశంకరాచార్య మథాస్య పద్మపాదంచ మాస్తామలకంచ శిష్యమ్, తంత్రోటకం వార్తిక కార మన్యా
నస్మ ద్ధూయా స్సంతత మానతోస్మి ॥

శ్రీదక్షిణామూర్తిస్తోత్రమ్.

శ్లో. శ్రుతిస్మృతిపురాణానా మాలయం కరుణాలయం, నమామి భగత్పాదశంకరీ లోకశంకరమ్ ||
యదవిద్యావిలాసేన భూతభౌతికస్పృహయః, తన్నామి పరమాత్మానం సచ్చిదానందవిగ్రహమ్ ||
శంకరం శంకరాచార్యం కేశవం బాదరాయణం, నూత్రిభాష్యకృతా వందే భగవన్తే పునః పునః ||

దక్షిణామూర్తిస్తోత్రమ్.

- శ్లో. మానవ్యాఖ్యాప్రకటితపరబ్రహ్మతత్త్వం యువానం వర్షిస్తాంలేవసదృషిగణై రావృతం జ్ఞాననిష్ఠైః,
అచార్యేంద్రం కరకలికచిన్మద్య మానందమూర్తిం స్వాత్మారామం మదితవదనం దక్షిణామూర్తిమిదే.౧.
- శ్లో. విశ్వందర్పణదృశ్యమాననగరీతుల్యం నిజాంతగతం పశ్యన్నాత్మని మాయయా బహిరివోద్భూతంయదానిద్రీయా
యస్సాత్మత్వగుతేప్రబోధసమయేస్వాత్మానమేవాద్యయంతస్మైశ్రీగురుమూర్తయేనమఇదంత్రిదక్షిణామూర్తయే
- శ్లో. బీజస్యాంతరివాంకుశో జగదిదం పాఞ్శ్చిర్వికల్పం పునర్నాయకత్వితదేశకాలకలనాశైచిత్ర్యచిత్రీకృతమ్,
మాయావీరవిజృంభయత్యపి మహాయోగీవయస్సేచ్ఛయా తస్మై శ్రీగురుమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీ.....౩.
- శ్లో. యద్యైవ సుఖరణంసదాత్మకమసత్కల్పాగ్రగంభాసతే సాత్మాతత్త్వమనీతివేదవచసా యోబోధయత్యాశ్రితాన్.
యత్సాత్మత్వరణాద్భవేన్న పునరావృత్తిర్భవాంభోనిధౌ తస్మై శ్రీగురుమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీ...౪.
- శ్లో. న నాభిద్రుఘటోదరస్థితమహాదీపప్రభాస్వరమ్ జ్ఞానం యస్య తు చతురాదికరణద్వారా బహిస్స్పృందతే,
జానామితి తమేవభాంతమనుభూత్యేతత్తమస్తం జగత్తస్మై శ్రీగురుమూర్తయే నమ ఇదం త్రి.....౫.
- శ్లో. దేహం పాఞ్ణి మపీందిరీయాణ్యపి చలాం బుద్ధించకూన్యం విదుః శ్రీబాలాంధజడోపమా స్తవహమితి
భ్రాంతా భృశంవాదినః,
మయాశక్తివిలాసకల్పితమహావ్యాపాహసంహరిణే తస్మైత్రిగురుమూర్తయేనమ ఇదం శ్రీ.....౬.
- శ్లో. రామగుప్తదివాకరేస్థసదృశోమాయాసమాచ్ఛాదనాత్సన్ధాత్రఃకరణోపసంహరణివోయోభూత్సుమప్తఃపుమాన్
పాగ్గస్వాప్స్వమితి ప్రబోధసమయే యః ప్రత్యభిజ్ఞాయతే తస్మై త్రిగురుమూర్తయే నమ ఇదం త్రి...౭.
- శ్లో. బాల్యాదిప్రవృత్తి జాగ్రదాదిమతథా సర్వాస్వవస్థాస్వపి వ్యావృత్తా స్వసమర్థమానమహామిత్యంతస్సురంతంసదా,
స్వాత్మానం ప్రకటికరోతి భజతాం యో భద్రీయా ముద్రయా తస్మై త్రిగురుమూర్తయే నమ ఇదంత్రి...౮.
- శ్లో. విశ్వం పశ్యతి కార్యకారణతయా స్వస్వామిసంబంధతః శిష్యాచార్యతయా తథైవ పితృపుత్రాద్యాత్మనా భేదతః,
స్వేషే జాగ్రతివా య ఏష పురుషో మాయాపరిభ్రామితస్తస్మై త్రిగురుమూర్తయేనమ ఇదం త్రి...౯.
- శ్లో. భూరంభాం స్వనలోఽనిలోంబర మహార్షాఢో హిమాంతుః పుమా నిత్యాభాతి చరాచరాత్మకమిదం
యద్యైవ మూర్త్యైష్టకమ్,
నాన్యత్ప్రించనవిద్యతే విమృశతాం యస్మాత్పరస్మాద్విభోస్తస్మై శ్రీగురుమూర్తయేనమ ఇదం త్రి...౧౦.
- శ్లో. సర్వాత్మత్వమితి ముపిటీకృతమిదంయస్మాదమస్మింస్తతేతేనాస్యశ్రవణాత్తదగ్రమనాధ్యానాచ్ఛసంకీర్తనాత్,
సర్వాత్మత్వమహావిభూతిసహితం స్యాదీశ్వరత్వం స్వతస్సిద్ధ్యేత్తత్పునరప్యథా పరిణతం సైశ్వర్యమవ్యాపకమ్.
- శ్లో. కలుషిటపిసమీపే భూమిభాగే నివర్ణం సకలమునిజనానాంజ్ఞానదాతార మారాత్,
త్రిభువనగురుమీశం దక్షిణామూర్తిదేవం జననమరణదుఃఖచ్ఛేదదక్షిణం నమామి. ౧౧.
- శ్లో. చిత్రీంకటకరోర్మూలే కృద్ధాశిష్యాగురుర్యువా, గురోస్తుమానవ్యాఖ్యానాచ్ఛిష్యాస్తుచ్ఛిన్నసంశయా. ౧౩.
- శ్లో. అంగవత్సగనీయోగముద్రావ్యాజేన నేవివామ్, శ్రుత్యర్థం బ్రహ్మతీక్షణ్యం దర్శయన్నోఽరతాచ్ఛివః. ౧౪.
- శ్లో. సమం సర్వేషు భూతేషు తిష్ఠంతం పరమేశ్వరమ్, మన్నాథం పరమాత్మానం ప్రణతోఽస్మి సదాశివమ్. ౧౫.

శుభము.

శ్రీమహాగణాధిపతయే నమః ॥

త్రిభువనేశ్వర్యై నమః ॥

శ్రీభగవద్గీతా శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని

శ్రీభగవద్గీతా శాంకరభాష్యమ్.

శ్లో॥ నారాయణః పరోఽవ్యక్తాదండ మవ్యక్త సంభవమ్ ।

అంశ స్వాంత స్త్విమే లోకా స్సప్తద్వీపాచ మేదినీ ॥

శ్రీశాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని.

“ఉపాయోపేయభూతములగు (సాధనసాధ్యములగు) కర్మనిష్ఠ, జ్ఞాననిష్ఠ” అను రెండింటి నుద్దేశించి గీతాశాస్త్రము ప్రవృత్తమయ్యెను. అట్టి గీతాశాస్త్రమును వ్యాఖ్యానింపఁ దలచి భగవద్భాష్యకారులు తొలుత విఘ్నోపశాంతికై యాస్తికవ్యవహారానుష్ఠాపమగు నిష్ఠ దేవతాతత్త్వానుస్మరణరూపమంగళాచరణముఁజేయవారై యతిహాసపురాణములకును, ప్రకృత గీతాశాస్త్రమునకు నేకవాక్యత సంగీకరించుచు సంతర్యామివిషయకమగు నీశ్లోకము నుదహరించి.

ఇందలి నారాయణశబ్దము స్థూలదృష్టితో “అపో నారా ఇతి ప్రోక్తా అపో వై సరసూ నవః | అయనం తస్య తాః పూర్వం తేన నారాయణ స్సృత్యతః” అను మేరాణికవచనానుసారము జలధిశయనండగు నారాయణుని దెల్పునదని కొందరు చెప్పుచున్నారు. నూత్నదృష్టితోఁ బరికించువారు “సరశబ్దము చరాచరాత్మకములగు శరీరములను జెప్పుచున్నదనియు, వానియందు నిత్యసన్నిహితములగు చిదాభాసజీవులు “నారా”ః అనఁబడుదురనియు, అజీవులకు “అయనం” ఆశ్రయము; అనఁగా నియామకుఁడగు సంతర్యామి నారాయణుడు” అనియు జెప్పుచున్నారు. అట్టి నారాయణు నుద్దేశించియే “యః పృథివ్యాం తిష్ఠ స్సంతరో యమయతి” అనునది మోక్ష లగు సంతర్యామిబ్రాహ్మణమును, నారాయణమంత్రామాయమును బరింపఁ బడుచున్నది. కావున నీ నారాయణశబ్దముచే గీతా శాస్త్రమువలన ప్రతిపాదించబడు విశిష్టతత్త్వము జెప్పబడుచున్నది.

కూటస్థము, అసంగము, అవిషయము, అద్వితీయము నగు పరతత్త్వమునకు మాయా సంబంధము లేనిచో అంతర్యామిత్యము, శాస్త్రప్రతిపాద్యత్వమును సంభవములు కావు కాన

శాంతపర్వం చిత్తవృత్తిమగు తత్త్వము శబలబ్రహ్మమగును. అట్టి శబల దేవతాస్మరణమున నుత్తమస్థితి కలుగజేయు శంకంపరాదు.

కావుననే “హోఽవ్యక్తాత్” అను విశేషణము విన్యసింపఁ బడినది. అవ్యక్తమన నవ్యాకృతమగు మాయ. దానికి పరమనంగా “అక్షరాత్పరతః పరః” అను శ్రుతిసిద్ధమగు శుద్ధబ్రహ్మము. ఆశుద్ధబ్రహ్మమునకు మాయాసంబంధము నిజముగ లేకున్నను కల్పితమగు మాయా సంబంధమును బుద్ధులందుకొని, అంతర్జామిత్య శాస్త్రప్రతిపాద్యత్వము లూహించుట ముష్కలి. అందువలన నిదల శుద్ధపర దేవతాతత్త్వానుస్మరణమే సిద్ధమగును. కానః నిష్ఠఫలప్రాప్తి కైతి యాచంకము లేదు.

“ఇ విశేషణవ్యాఖ్యానమువలన నవ్యక్తము ప్రకృతానుస్మృతమగు శుద్ధబ్రహ్మముకంటె వ్యక్తికమై యున్నది నిరూపింపఁ బడుచున్నది. అది సాక్షీసిద్ధ (సాక్షీవలన జీవానుభూత) మైనను ప్రమాణాంతర సిద్ధమగునా?” యను శంకకు సమాధానముగ “అండయవ్యక్త సంభవం” అని నిరూపించబడినది.

అపంచీకృతపంచభూతాత్మకమగు (తస్మాత్ప్రస్వరూపమగు) హైరణ్యగర్భతత్త్వ మిదట యండమని చెప్పబడెను. ఆయండము పూర్వోక్తావ్యక్తమువలన జనించెడిది. ఈవిషయము శ్రుతిస్మృతిసిద్ధము. కార్యమాత్రము సజాతీయకారణసాపేక్షమగుటంబట్టి యాయండరూప కార్యము సజాతీయకారణము నపేక్షించును. ఆ కారణము మాయాపదవాచ్యమగు నవ్యాకృత తత్త్వ మనకలెప్పుడు. కానః నీ యవ్యక్తము కార్యలింగకానుమానసిద్ధమగునని గ్రహింపవలెను.

పూర్వోక్త హైరణ్యగర్భతత్త్వము శ్రుతిస్మృతులచే సిద్ధించుచున్నను, అనుమాన ప్రమాణముచే గాని పరితౌషమ సంకనేరని శుష్కనై య్యాయకులం దనియింపఁబూని “అండస్యాన్తర్విమే లోకా స్ఫుప్తద్వీపా చ మేదిసీ” అని చెప్పట యవసరమయ్యెను.

స్ఫుప్తద్వీపవిశిష్టమేదిసీస్వరూపములగు నీలోకము లాయండములోన నిమిషియున్నవని దీని యర్థము. ఇదట లోకశబ్దము పంచీకృతపంచభూతాత్మకమగు విరాట్టును జెప్పుచున్నది. ఈవిరాట్టు కార్యమగును. కార్యము సజాతీయకారణసాపేక్షము గానః సజాతీయకారణ మనుమేయమగుచున్నది. అట్టి కారణము విశేషణమగు నీకార్యమునెడ హైరణ్యగర్భతత్త్వము దక్కజేతాండు గాఁబాలదు. ఇట్లుమానసప్రమాణముచే సైతము హైరణ్యగర్భతత్త్వము సిద్ధించుచున్నది.

పర్యవసితార్థము.

దృశ్యమానజగద్రూపకార్యమగు విరాట్టువలనఁ కారణమగు హైరణ్యగర్భతత్త్వమూహింపబడుచున్నది. హైరణ్యగర్భాండమువలనఁ దత్కారణమగు మాయమని ప్రేక్షానంబడు నవ్యక్తమనుమితమగుచున్నది. అట్టి యవ్యక్తమునకు పరమాత్మ యతీతమనియు, కావుననే శుద్ధమనియు, ఆ శుద్ధబ్రహ్మమే స్వవిషయకాజ్ఞానద్వారమున నీ సకలలోకముల నుత్పాదించి, తనయందే

శాంకరభావ్యం:— (1) సభగవా స్సృష్టేదం. జగత్తస్య చ స్థితిః చిక్షేద్ధుర్మరీచ్యాదీ
నగో సృష్ట్యా ప్రజాపతీ సృష్టృత్తిలక్షణం ధర్మం గ్రాహయామాస వేదోక్తం | తతోఽన్యోన్యై
సకసంధనాదీ సుత్పాద్య నివృత్తిలక్షణం ధర్మం జ్ఞానవైరాగ్యలక్షణం గ్రాహయామాస !

యిమిందికొని యఖండైకసచ్చిదానందాత్మకమై తనమహిమయందే తాను నెలకొనియున్నది.
అట్టి పరమాత్మ కల్పితమాయాసంబంధుడై యతర్వామిత్య, శాస్త్రప్రతిపాద్యత్వపురస్కముగ
సనుస్మృతుడగుచున్నాడు. కాన ఇష్టఫలప్రవాత యగుఁగాకయని యీశయము.

(1) “భూదేవి ప్రార్థనము ననుసరించి పరమేష్ఠి ప్రార్థింప భూభారాపనయవార్థము దేవకీ
వసుదేవులకుఁ బుత్రుడై భగవంతుడగు వాసుదేవుఁ డుదయించెను. కావున స్వప్రయోజనాను
రూపముగఁ నర్జునుని యుద్ధకర్మమునఁ బోత్సహించుట భగవంతుని కవసరమయ్యెను తత్ప్రసం
గానుసారము నిష్ఠాద్యయ మనునదింపఁ బడెనే కాని యుపాయోపేయభావముచే నీశాస్త్రమున
నానిష్ఠాద్యయ ముపదేశింపఁ బడుటలేదు.” అని శంకింపరాదు—

భగవదవతారప్రయోజనము ధర్మస్థాపనమే కాని భూభారహరణము కాదు. స్వభావాను
సారముగ భగవంతున కదియే నిర్వర్తనీయమగుచున్నది. స్వప్రయోజనానుసారము ప్రకృతిశాస్త్ర
మున కధికారియగు నర్జునుని నిమిత్తముగాఁ జేకొని కర్మజ్ఞాననిష్ఠలను భగవంతుఁ డుపదేశింపఁ
నద్దానివలన భూభారపరిహార మానుషంగికముగ సిద్ధించుచున్నది. ప్రకృతోపదేశమువలన నిశి
ష్ఠాధికారియగు నర్జునుని సర్వధర్మప్రవృత్తి ప్రేరణద్వారమున జ్ఞాననిష్ఠ యందవతరింపఁ జేయుచు
నధికారిసామాన్యమును సైతము సందవతరింపఁజేయుట యీగీతాశాస్త్రమున కుద్దేశము. కాన
ఇందు కర్మజ్ఞాననిష్ఠలు సాధనసాధ్యరూపమున విషయములగుచున్నవి. కావునఁ బూర్వోక్తాశం
కావకాశ మిందు లేదు. ఈవిషయమునే శ్రీమద్భావ్యకారులు, “స భగవాన్” అని ప్రార్థించి,
“ఉపదిదేశ” అనుట యంతముగాఁగల గ్రంథముచే నుపపాదించుచున్నారు.

సర్వజ్ఞుడగు సర్వేశ్వరుం డీజంగమస్థావరాత్మకజగత్తును సృజించెను. తనచే సృజింపఁ
బడిన జగత్తునకు వ్యవస్థాపకుఁడు లేనియెడల నాజగత్తు సుస్థిత మగుట దుర్లుభము. తానే వ్యవ
స్థాపకుడైనచో వ్యవస్థితమగు జగత్తునందలి విషమభావమునుఁ బట్టి యీశ్వరు నెడ వైషమ్య
మును, జగత్తునందలి శోక బాహుల్యమునుఁ బట్టి నిర్దయత్వమును నారోపితములు కావలసివచ్చును.
కావున భగవంతుఁడు జగద్వ్యవస్థాపనార్థము ప్రవృత్తిరూపధర్మము సుత్పాదించెను. తాదృశ
ధర్మము సాధ్యరూపమగుటజేసి సాధకుఁడు లేనిచో నప్రవృత్తమగును. గాన తత్సాధకులగు
మరీచ్యాదిప్రజాపతులను దొలుత సృజించి యీ వేదోక్తధర్మమును వారి కుపదేశించెను.

ఇంతమాత్రమున నశేష జగద్వ్యవస్థాపనము సాధ్యము కానేరదు. పూర్వోక్తధర్మముచే
నియతమగు ప్రవృత్తిమార్గమున జగద్వ్యవస్థాపనము సాధింపఁ బడినను నివృత్తిమార్గమునఁ జేయఁ

(1) ద్వివిధోపా వేదోక్తో ధర్మః పవిత్రతీతః, నివృత్తిలక్షణః | జగత్స్థితికారణం హృదినాం సాక్షాదభ్యుదయవిశ్లేపసహేతు ర్య సుధర్మో బ్రాహ్మణాద్యైర్వర్ణిభి రాశ్రమిభిశ్చ శ్రేయోద్ధి రనుష్ఠీయమానో దీర్ఘకాలే నానుష్ఠాత్మాణాం కామోద్భవాద్ధీయమానవివేక విజ్ఞానహేతుకే నాధర్మేణాభిభూయమానే ధర్మే పవర్థమానే చాధర్మే జగత్ స్థితిం పరిపిదగు జగద్వ్యసాపన మాధర్మముచే జేయ నశక్యమగుటం జేసి నివృత్తి ధర్మము నుత్పాదించి, పిమ్మట సనకసందనసనత్కుమారసనత్కుబాతులను సజ్జించి, జ్ఞానవైరాగ్యలక్షణముగు నానివృత్తి ధర్మము నుపదేశించెను.

(2) “ధర్మోపయ మన వాచిభేదమునుబట్టి వివాదములు గనుపట్టెడివి. కానః జగత్తు యొక్క స్థితికి హేతువుగు ధర్మాంతరము నైతము సృజంపడగియున్న” దని తలంచరాదు. పాణుల యభ్యుదయ నిశ్లేయములకు సాక్షాదేతువుగ నదియే ధర్మ మనబడును. జగత్తుయొక్క స్థితికి హేతువుగు నావేదోక్త ధర్మము పవిత్ర రూపము, నివృత్తి రూపమును గాక వేటొండు సంభవింపదు. అందుఁ బవిత్ర రూపధర్మము సాక్షాదభ్యుదయమునెడను, పత్వశుద్ధిద్వారమున జ్ఞాన సాధనమై నిశ్లేయమునెడను హేతువుగుచున్నది. నివృత్తి రూపధర్మము నిశ్లేయమునకు సాక్షాదేతువు గుచున్నది. పూర్వోక్త రీతి నభ్యుదయనిశ్లేపహేతువుగు నాధర్మద్వయము పురుషార్థాభిలాషులగు నెల్లవారికి ననుష్ఠేయముగును. కానః ననుష్ఠాత్మనియమము సిద్ధింపదయ్యెను. అట్టియెడ బ్రాహ్మణాదివర్ణాశ్రమములకును, దదితరులకును బురుషార్థాభిలాష తుల్యమైనను మృన్మతిపర్యాలోచనచే నాయా వర్ణాశ్రమములకే యా యా ధర్మానుష్ఠాన మభిహితమగుటం బట్టి యనుష్ఠాత్మనియమము సిద్ధించుచునే యున్నది.

అట్టి నియమానుసారము శ్రేయోర్థులగు బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్య, శూద్రావర్ణముల చేతను, ఆశ్రమములుచేతును పవిత్ర నివృత్తి రూపధర్మద్వయ మనుష్ఠింప బడుచున్ననుఁ గృత తేతాద్వాపరావసానపర్యంత మనుష్ఠించుటచే గృహకృమమున ననుష్ఠాతలకు కామకోభాదులుద్భవించుటంబట్టి వివేకవిజ్ఞానవాశి హేతువుగు నధర్మము ప్రబలి, ధర్మముకృశింప, నధర్మము కృమికృమముగాఁ బవర్థమాన మయ్యెను. అట్టి యధర్మమువలన స్వనిర్మిత జగముయొక్క మర్యాద పశించుచుండ జగత్స్థితికి హేతువుగు మర్యాదను నిలుపు దలచి యాదికర్తయగు నా నారాయణుండు బ్రాహ్మణత్వరక్షణార్థమై దేవకీదేవియందు పునుదేవుని వలన స్వేచ్ఛానిర్మితంబగు మాయామయస్వరూపముతో నావిర్భవించెను.

“యదా యదా హి ధర్మస్య గ్లానిర్భవతి భారత! అభ్యుత్థాన మధర్మస్య తదాఽఽత్మానం సృజామ్యహమ్” అను భగవద్వచనానుసారము వైదికధర్మద్వయరక్షణార్థమే భగవంతుఁడవతరించెనని స్పష్టముగాఁ గనబడుచుండ బ్రాహ్మణత్వమును మాతృము రక్షించుట కావిర్భవించె ననుట బరమేశ్వరుఁడు విషమబ్రవృత్తి గలవాఁడు గాదా? యని శంకింపరాదు.

పాలయమును స్పృశించి కర్మాచారాదులతో విష్ణుశాస్త్రమును బ్రహ్మణో బ్రాహ్మణత్వస్య రక్షణార్థం దేవక్యాం వసుదేవాదంశేన కిల సంబధావ | బ్రాహ్మణత్వస్య హి రక్షణేన రక్షిత స్వాస్యద్వైదికో ధర్మ స్తథీనత్వా ద్వర్ణాశ్చమధర్మాణాం |

(3) సచ భగవాన్ జ్ఞానైశ్వర్యశక్తిబలవీర్యతేజోభి సుదా సంపన్న స్త్రిగుణాత్మికాం వైషమీం స్వాం మాయాం మూలప్రకృతిం వశీకృత్వాఽజోఽన్యమో భూతానా మిశ్వరో నిత్యశుద్ధబుద్ధముక స్వభావోపి స స్వమాయయా దేహవానివ జాత ఇవచ లోకానుగ్రహం కుర్వన్నివ లక్ష్మ్యతే |

యాజ్ఞానాధ్యాపనములు బ్రాహ్మణాధీనములగుటంబట్టి బ్రాహ్మణులు స్వకర్మనిరతులేని అట్టి బ్రాహ్మణుల నుపదేశికులుగ గ్రహించి త్పితౄయాదులు స్వవర్ణాశ్రమాచారములయందు బ్రవర్తింతురు: బ్రాహ్మణులే స్వవర్ణాశ్రమాచారమారులై యెవలకూడకటివేరున బురుగుపట్టిన చెట్టుయొక్క శాఖాదులు యథాస్థితియందుండని విధమున త్పితౄయాదులు పదేశకులు లేమింజేసి స్వవర్ణాశ్రమాచారాదుల యందుండ జాలరు. కాన పృథమమున రక్షణీయమగు బ్రాహ్మణ త్వమును రక్షించిన దదుపదేశములవలన త్పితౄయాదులు స్వవర్ణాశ్రమాచారనిష్ఠులగుదురనియు, నందువలన వైదికధర్మరక్షణ మగుననియు, బ్రాహ్మణత్వరక్షణార్థము శ్రీకృష్ణజననమని నిర్ధారించవలసియున్నది.

(3) భగవంతుడగు నారాయణునకు శరీరసంబంధమున్నను శరీరసంబంధముగల జీవులకు వలె ననీశ్వరత్వము సంభవింపదు. ఏలయన: నారాయణుడు:- జ్ఞానము, ఈశ్వరత్వము, అర్హని ర్వర్తనసామర్థ్యము, బలము, (సహాయసంపత్తి) పరాక్రమము, అపరీధృవ్యత్వము (ఇతరులచే పరిభవింపబడకుండుట) అను నీ యారుగుణములును గలవాడు. కాన శరీరసంబంధమున్నను నతనికి జీవులవలె ననీశ్వరత్వము బ్రాప్తింపదు.

“ప్రాజ్ఞాదేవండును ననర్థమును దెలిసికొని యాయనర్థమున బ్రవేశింపడు గదా! నిత్యశుద్ధ బుద్ధముక స్వభావుడును, స్వతంత్రుడు నగు నీశ్వరుడనర్థరూపశరీరము నెట్లు గ్రహించెను. అట్లనర్థరూపశరీరమును గ్రహించుటవలన నేమి పోయోజన”మని శంకింపరాదు.

శ్రీనారాయణుడు సత్త్వరజస్తమోగుణాత్మకమైనట్టియు, సర్వవ్యాపకమైనట్టియు, స్వాధీనమైనట్టియు, స్వకీయమగునట్టి, ప్రతిభాసరూపమగు, మాయ యనునట్టియు, నానావిధ కార్యకార పరిణామియగు, మూలప్రకృతిని స్వాధీనమొనర్చుకొని యెల్లపుడు నిత్యుడు. (కార్యా కారవిరహితుడు) బుద్ధుడు (కారణరహితుడు) శుద్ధుడు, (బాధ్యరహితుడు) ముక్తుడు (అవిద్యాకామ కర్మ పారతంత్య్రరహితుడు) నై నను తనమాయచే దేహవంతునివలె జన్మించినవానివలె లోకానుగ్రహమును చేయువానివలె గానబడుచున్నాడు. పరమేశ్వరుని దేహదులు వ్హస్త వికములుకావనియు, గల్పితములనియు గ్రహింపవలయును.

(4) స్వప్రయోజనాభావేపి భూతానుజిస్తుతయా వైదికం హి ధర్మద్వయ మర్జనాయ శోకమోహమహోదధౌ నిమగ్నా యోపదిదేశ గుణాధిక్త్యా గృహీతోఽనుష్ఠీయమానశ్చ ధర్మః ప్రచయం గమిష్యతీతి ।

(5) తం ధర్మం భగవతా యథోపదిష్టం వేదవ్యాస సుర్వజ్ఞో భగవాన్గీతాశ్చైస్సప్తభి శ్లోకశ్చైతై రుపనిబబన్ధ ।

(6) త దిదం గీతాశాస్త్రం సమస్త వేదార్థసారసంగ్రహభూతం దుర్విజ్ఞేయార్థం । తదర్థా విష్కరణా యానేకై ర్విప్రుతపద, పదార్థ, వాక్యార్థ, న్యాయ మప్యత్యన్త విరుద్ధానేకార్థ

(4) “ప్రయోజన మనుద్దిశ్య న మన్దోపి ప్రవర్తతే” అను న్యాయానుసారముగ కృత కృత్యుండును, నాప్త కాముండును నగు పరమేశ్వరునకుఁ బ్రయోజనమేమియు లేకుండుటయు, నద్వైతవాదమున ననుగ్రహింపదగిన దేదియు గానరానందునను ధర్మద్వయోపదేశము లోకా నుగ్రహబుద్ధితోడనే యొనరించెనని చెప్పట యెట్లు సమంజస మగుననినః—

స్వప్రయోజనము వాస్తవముగ లేకున్నను, తనకంటె నితరమగునది లేకున్నను గల్పిత భేదముగల భూతములయందు దయకలవాడై పరమేశ్వరుండు ప్రవృత్తి, నివృత్తి రూపధర్మద్వయ మును శోకమోహమహోదధియందు మునిగియుండి కర్తవ్యము దోషక యాతురత బొందియున్న యర్జునున కుపదేశించెను. ఇట్టివార లనేకులుండ నర్జునున కేల యుపదేశింప వలయుననినః— గుణాధికుల కుపదిష్టమై వారిచే గృహీతముగు ధర్మద్వయము వారలచే ననుష్ఠింపబడి యభివృద్ధిని పొందును కాన నీయర్జునుడే గుణాధికుడగుటంబట్టి యతనికి ధర్మద్వయము నుపదేశించెను.

(5) “బుద్ధో నామ్నా జనిసుతః కీకలేషు భవిష్యతి” అను పురాణవచనానుసారము బుద్ధుడును భగవదవతారమే. అట్టి బుద్ధభగవానునిచే బోధింపబడిన ధర్మద్వయము ప్రామాణి కులచే గ్రహింపఁ బడలేదు. అవిధమున భగవదవతారమగు శ్రీకృష్ణునిచే బోధింపబడిన ప్రవృత్తి నివృత్తి రూప ధర్మద్వయము పరిత్యజింపఁ దగినదే యగు”నని శంకింపరాదు.

బుద్ధుడుచెప్పిన ధర్మద్వయము శ్రుతిసిరుద్ధం బగుటంజేసి శిష్యులు గ్రహింపరైరి. ఈధర్మ ద్వయము వేదోక్తంబగుటంజేసి ప్రామాణికగృహీతము. గాన అర్జునునకు శ్రీకృష్ణుడే డేకము ననుసరించి యేధర్మద్వయము నుపదేశించెనో యాకృమము ననుసరించి యాధర్మద్వయమును బోధింప “కృష్ణద్వైపాయనం విద్ధి వ్యాసం నారాయణం ప్రభుమ్” అను స్మృత్యనుసారము సాక్షాత్సారాయణ స్వరూపుండైన సర్వజ్ఞుడగు వేదవ్యాసుడు గీతలను పేర నేడునూరుల శ్లోక ములచే గ్రంథమును రచించెను.

(6) “గీతాశాస్త్రము పౌరుషేయము. పౌరుషేయమునకు, మూలగు వేదమును బట్టియే ప్రామాణ్య మంగీకరింపవలయును. అట్టి వేదము గానరాదు. కాన నీగీతాశాస్త్రము ప్రమాణము కానేర”దని శంకింపరాదు.

తేన తాకికై ర్మహామాణ ముపల భ్యాహం వివేకతోఽర్థనిర్ధారణార్థం సంక్షేపతో వివరణం కరిష్యామి ॥

(7) తస్యా స్వ గీతాశాస్త్రస్య సంతేషతః ప్రయోజనం పరం నిశ్చేయసం సహేతుకస్య సంసార స్వాత్మనోపరమలక్షణమ్ ॥

(8) తచ్చ సర్వకర్మసంన్యాసపూర్వకా దాత్మజ్ఞాననిష్ఠారూపా ద్ధర్మా ద్భవతి ।

ఈగీతాశాస్త్రము సమస్త వేదార్థసాంసంగ్యహము. కాన వేదములకమగుటచే ప్రమాణము. ఇట్టి గీతాశాస్త్రముయొక్క యర్థము మూలమాత్రముచే గ్రహింపశక్యగాదు. దీనికి బూర్వులుకొందరు(వృత్తి కారాదులు) “పదచ్ఛేదః పదార్థోక్తి ర్విగ్రహో వాక్యయోజనా ఆక్షేపోఽథ సమాధానం వ్యాఖ్యానం వడ్విధం మతమ్” అను న్నాయము ననుసరించి పదచ్ఛేదము, పదార్థోక్తి, విగ్రహము, వాక్యసమన్వయము, ఆక్షేపము, సమాధానరూపము నగు వ్యాఖ్యలను జేసియుండిరి. ఆవ్యాఖ్యానములు విరుద్ధమగు ననేకార్థములు గలవగుటచే యజ్ఞానులు విరుద్ధముగనే గ్రహించుచుండిరి. అట్టి విరుద్ధార్థగ్రహణమును మాన్పుటకు నేను విరోధములు లేకుండ స్పష్టముగ దెలియనటుల సంతేషముగ నీగీతాశాస్త్రమును వివరింతును.

(7) ఈ గీతాశాస్త్ర మాప్తప్రణీతమైనను ప్రేయోవత్ప్రసృత్యంగములగు విషయ, ప్రయోజన, సంబంధాధికారిరూపముగు ననుబంధచతుష్టయమిందు కానరానందున నీగ్రంథము శాస్త్రము కానేరదు. కాన నిది వ్యాఖ్యానయోగ్యము కాదని తలంపరాదు.

ఈగీతాశాస్త్రమునకు సంతేషముగ (సంగ్రహముగ) ననగా నేకవాక్యతచే నుత్కృష్టమగు నిశ్చేయస్స ప్రయోజనము.

నిశ్చేయస్సనగా నిరతిశయసుఖావిర్భావ మనియు, నిశ్శేషముగ ననర్థవినాశమనియు, నర్థద్వయము గ్రహింపనగును. అందెట్టి నిశ్చేయస్స ప్రాప్తించుననిన; మూర్ఖాస్వాపాదుల యందుఁబునరావృత్తి కి హేతువగు మూలావిద్యగలదు. అట్టి మూలావిద్యాసహితంబగు సంసార ముయొక్క యత్యంతోపరమమగు నిశ్చేయస్స. నిరతిశయానందావిర్భావరూపము నగు నిశ్చేయస్సను ప్రయోజనములు.

(8) ఇట్టి నిశ్చేయసము జ్ఞానసముచ్చితమగు కర్మవలనగాని, కేవలకర్మవలనగాని, ప్రాప్తింపనేరదు. ఇకసర్వకర్మసన్యాసపూర్వకంబగు నాత్మజ్ఞాననిష్ఠామాత్రమువలననే ప్రాప్తించును. అనగా సర్వకర్మసంన్యాసద్వారమునఁ బెక్కుసార్లనుష్ఠింపబడిన శ్రవణాదులవలననే జ్ఞాననిష్ఠ సిద్ధించును. కర్మవలన చిత్త శుద్ధియు, చిత్త శుద్ధివలన వివిదిషయు, దానివలన వైరాగ్యము, తన్మూలమున శ్రవణాదులును, వానివలన జ్ఞాననిష్ఠయును గలుగును. గానఁ గర్మము జ్ఞాననిష్ఠకు పరంపరయా కారణము.

(9) తథేషు మేవ గీతార్థధర్మ ముద్దిశ్య భగవత్తైవోక్తమ్ సహి ధర్మ స్సుపర్యాప్తో బ్రహ్మణః పదవేదనే” ఇత్యనుగీతాను | తత్త్రైవ చోక్తమ్ “నైవ ధర్మీ న చాధర్మీ న చైవ హి శుభాఽశుభీ యస్సాస్య దేహాసనే లీన మ్రాష్ట్రీంకించి దచిన్తయత్” ‘జ్ఞానం సంన్యాసలక్షణమ్’ ఇతిచా

(10) ఇహాపి చాన్త ఉక్త మర్జునాయః— “సర్వధర్మా స్పరిత్యజ్య మా మేకం శరణం వ్రజ” ఇతి | (గీ. 18-66)

(11) అభ్యుదయాథోపి యః ప్రవృత్తిలక్షణో ధర్మోవర్ణాశ్చమాంశ్చోద్దిశ్య విహితస్స దేవా దిస్థానప్రాప్తి మేతు రపి స స్మిశ్వరాంపూర్వబుద్ధ్యాఽనుష్ఠితమనస్స త్వశుద్ధయే భవతి ఫలాభిసంధి

(9, ‘యజ్ఞ దాన తపః కర్మ న త్యాజ్యం కార్యమేవ తత్’ యజ్ఞ దాన తపోరూపకర్మ లను వేదలఁగూడదు. అట్టి కర్మ తప్పక చేయవలయునని యీగీత చెప్పటవలన నిశ్చేయస్సునకు కర్మసముచ్చితజ్ఞానము కారణ మగుననియు, సర్వకర్మసంన్యాసపూర్వకజ్ఞాననిష్ఠామాత్ర మిందుఁ జెప్పబడలేదనియు శంకింపరాదు.

నిశ్చేయస్సుచుగూర్చి కారణమగు సర్వకర్మసంన్యాసపూర్వకజ్ఞాననిష్ఠామాత్రము నుద్దేశించి భగవంతుఁడగు శ్రీకృష్ణపరమాత్మ యనుగీతలయందు “బ్రహ్మయోక్త స్థానమగు నిశ్చేయస్సునుఁ బొందుటకు సర్వకర్మసంన్యాసపూర్వకమగు జ్ఞాననిష్ఠయొక్కటియే సమర్థమైనది.” అని చెప్పియుండెను. వఱియు నాయనుగీతలయందే యెవఁడు వాగాదిబాహ్యకరణవ్యాపారశూన్యుడై, యంతఃకరణవ్యాపారశూన్యుడై (అనగా బాహ్యభ్యంతరకరణవ్యాపారశూన్యుడై) కేవల బ్రహ్మమునందే అవస్థానము (బ్రహ్మరూపముగ నవస్థితి) నొంది (యనఁగా నసంపృజ్ఞాతసమాధినిష్ఠుడై) యుండునో వాడు ధర్మియుగాడు, నధర్మియుగాడు, శుభాశుభములు లేనివాడు (అనగా సర్వకర్మసంన్యాసపూర్వకాత్మజ్ఞాననిష్ఠామాతృడగు) నని చెప్పబడినది. “జ్ఞానము సర్వకర్మసంన్యాసరూప” మనియుఁ గూడ నచ్చటనే వచింపబడెను. కాన సర్వకర్మసంన్యాస పూర్వకాత్మజ్ఞాననిష్ఠామాత్రముచేతనే మోక్షము ప్రాప్తించును. “యజ్ఞ దానతపఃకర్మ” అను వచనమున కర్థము ప్రకృతార్థమునకు విరోధము లేకుండునట్లు యీగీతావాక్యవివరణమునందే చూపుదుము.

(10) ఈవిషయ మనుగీతలయందే గాక యీభగవద్గీతాశాస్త్రసమాప్తియందుఁగూడ శ్రీకృష్ణభగవానుఁడు సర్వధర్మములను వదిలి నన్నొకనినే శరణుఁజెందుమని చెప్పెను. (అనగా సర్వకర్మసంన్యాసపూర్వకాత్మజ్ఞాననిష్ఠామాతృడవు కమ్మని బోధించెను.) కాన భగవద్గీత సర్వ కర్మసంన్యాసపూర్వకజ్ఞాననిష్ఠామాత్రమువలననే మోక్షప్రాప్తి యని బోధించుచున్నదనిగ్రహింప నగును. (విశిష్టాద్వైతులు చెప్పినట్లు కర్మసముచ్చితజ్ఞానమువలన మోక్షము ప్రాప్తించునని కాని, తిలకుగారు చెప్పినట్లు జ్ఞానసముచ్చితమగు కర్మవలన మోక్షము ప్రాప్తించుననికాని బోధింప దని గ్రహింపవలయును.)

(11) ఈగీతాశాస్త్రమునందు యథోక్తజ్ఞానముమాత్రమే చెప్పబడుటలేదు. “కురుకశ్చైవ

వర్జితః! శుద్ధసత్త్వస్య చ జ్ఞాననిష్ఠాయోగ్యతాప్రాప్తి ద్వారేణ జ్ఞానోత్పత్తి హేతుత్వేన చ నిశ్చే-
యస హేతుత్వ మపి ప్రతిపద్యతే తథా చేమ మేవార్థ మభిసంధాయ వక్ష్యతి “బ్రహ్మ
ణ్యాధాయ కర్మాణి” (గీ. 5-10) “యోగినః కర్మ కుర్వన్తి సంగం త్యక్త్వాఽఽత్మశుద్ధయే”
(గీ. 5-11) ఇతి

(12) ఇమం ద్విప్రకారం ధర్మం నిశ్చేయసప్రయోజనం పరమార్థతత్త్వంచ వాసుదేవా
ఖ్యం యం బ్రహ్మభిధేయభూతం విశేషతోఽభివ్యక్తాయ ద్విశిష్టప్రయోజన సంబంధాభిధేయవ
ద్గీతాశాస్త్రమ్! యత స్తదర్థే విజ్ఞాతే సమస్త పురుషార్థసిద్ధి రిత్యత స్తద్వివరణే యత్నః క్రియతే
మయా ।

తస్మాత్త్వం” ఇత్యాదిస్థలములయందు కర్మనిష్ఠగూడ ప్రధానముగాఁజెప్పబడుచున్నది. అందు
వలన నిశ్చేయసమునుగూర్చి కర్మగూడ కారణమనక తప్పదని శంకింపరాదు. అభ్యుదయార్థ
మగు ప్రవృత్తి రూపధర్మము కామనతో ననుష్ఠింపబడిన పక్షమున దేవాదిస్థానప్రాప్తికి హేతు
వగును. ఈశ్వరార్పణముగ ఫలనిరపేక్షులై యాకర్మనే యాచరించినచో నట్టికర్మ సత్త్వశుద్ధికి
హేతువై జ్ఞాననిష్ఠాయోగ్యతను గలిగించి క్రమముగ శ్రవణాదులయందు బ్రవృత్తి నిజనింపజేసి
జ్ఞానమును గలిగించును. దానివలన శ్రేయఃప్రాప్తి యగును.

కనుకనే “బ్రహ్మ ణ్యాధాయ కర్మాణి” తాను జేయుకర్మలను పరమేశ్వరార్పణముజేసి,
“యోగినః కర్మ కుర్వన్తి సంగం త్యక్త్వాఽఽత్మశుద్ధయే” యోగులు (కర్మనిష్ఠాపరులు) అంతః
కరణపరిశుద్ధికొఱకు ఫలపరిత్యాగ మొనరించి కర్మలను జేయుదురు. అని శ్రీకృష్ణుడు చెప్పియుండెను.
కాన ప్రవృత్తి మార్గముగూడ సత్త్వశుద్ధిద్వారమున జ్ఞానమునకు హేతువగును. కాన నీగీతల
యందు “కురు కర్తైవ తస్మాత్త్వం” అనునది మొదలుగాగల స్థలములయందు ప్రవృత్తి మార్గ
ముప దేశింపఁబడెను.

(12) “ఈద్వివిధ కర్మనిష్ఠ, జ్ఞాననిష్ఠ” యను ధర్మములు నిశ్చేయసమునకు హేతువులు.
కాన విష్ణుద్వయద్వారమున గీతాశాస్త్రమునకు నిశ్చేయసము (మోక్షము) ప్రయోజనము.
గీతాశాస్త్రముచే జీవునకు పరమార్థతత్త్వమగు వాసుదేవుడను పరబ్రహ్మము చెప్పబడును.
కాన విషయము పరబ్రహ్మము, గీతాశాస్త్రమునకును, నిశ్చేయసమునకును (మోక్షమునకు) నిష్ఠా
ద్యయద్వారమున సాధ్యసాధనభావము సంబంధము. పరమార్థతత్త్వమగు పరబ్రహ్మమునకును,
గీతాశాస్త్రమునకు విషయవిషయభావము (ప్రతిపాద్య ప్రతిపాదకభావము) సంబంధము. పరమపు
రుషార్థియగు జిజ్ఞాసువు అధికారి. కాన నీగీతాశాస్త్రము విషయ, ప్రయోజన, సంబంధాధికారు
లను ననుసంబంధచతుష్టయము కలది. అట్టి గీతాశాస్త్రార్థమును దెలిసికొనిన సమస్త పురుషార్థ
సిద్ధి కలుగుటంబట్టి యీగీతాశాస్త్రమును వివరింతును. హరిః ఓం త త్స త్.

సంబంధగ్రంథము ముగిసెను.

శో॥ సేనయో రుభయో ర్మధ్యే రథం సాపయ మేచ్యుత ।
యావ దేతాన్నిరీక్షేహం యోద్ధుకామా నవసితాః ॥

అగ్రే కృత్యా కమపిచరణం బానునై కేన తిష్ఠన్పశ్చిర్యే ప్రణయరసజహ చక్షువాఽవేక్షమాణః ।
సవ్యే తోల్మం కరసరసిజే దక్షిణే జానముద్రా మాలిభాగ్లో రథ మధిపన స్సాత్తు నః నూతవేషః ॥

శ్రీ భగవద్గీతాను

ప్రథ. మో ౨ థ్యా యః.

భృతరాష్ట్ర ఉవాచ:—

ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే సమవేతా యుయుత్సవః ।

మామకాః పాండవా శ్రైవ కి మకుర్వత సంజయ !

౧.

పదవిభాగము:— భృతరాష్ట్రః=ఉవాచ| ధర్మక్షేత్రే- కురుక్షేత్రే-సమవేతాః- యుయుత్సవః- మామకాః-పాండవాః-చ-ఏవ-కిం-అకుర్వత-సంజయ || ౧౦ ||

ప్రతిపదార్థము:—భృతరాష్ట్రః=భృతరాష్ట్రుడు; ఉవాచ=పలికెను; హేసంజయ!=ఓసంజయుడా!; ధర్మక్షేత్రే. ధర్మ=ధర్మమునకు, ధర్మజ్ఞానమునకును; క్షేత్రే=అభివృద్ధికారణమైన; కురుక్షేత్రే=కురుక్షేత్రమునందు; యుయుత్సవః=యుద్ధముచేయ నిచ్చు గలవారలై; సమవేతా ఏవ=కలిసికొనినట్టి; మామకాః=నాకొమరులగు దుర్యోధనాదులును; పాండవాః=పాండురాజుకొమరులగు ధర్మరాజులును; కిం=దేనిని; అకుర్వత=చేయుచుండిరి. || ౧౦ ||

కాంక్షరాష్ట్రవ్యతీర్ణబోధిని:—ధర్మరాజులు రాజనాయకాగానంతరమున దుర్యోధనాదులచే ద్యూతమున కాహ్వనింపఁబడి, కపటద్యూతమున రాజ్యము నోడిపోయి, పదురెండువత్సరములరణ్యవాస మొనర్చి, పదమూడవ వత్సరమున విరాటునికొలుపు జేరి, యజ్ఞాతస్వరూపులై యా వత్సరమును గడిపిరి.

౧. న శ్లోక వ్యాఖ్యావిశేషములు.

శంకరానందీయము:—ఈగీతాకాస్తోధ్యయన, తదర్థగ్రహణ, తచ్ఛ్రవణజన్యజ్ఞాన, తత్ఫలప్రాప్తలయం దధికారిగఁ జేయబడిన యర్జునుని యందలి సదసద్వివేచనము, ఇహమత్యోఫభోగవిరాగము, శమాదిషట్క-సంపత్తి, మముక్షు మొదలగు నధికారిత్వణములను సూచించుటకుఁ బ్రథమాధ్యాయ మారంభింపఁబడెను.

“ధర్మక్షేత్రే” ధర్మము ప్రధానముగాఁ గల దగుటచే—లేక, ధర్మమునిచ్చునదగుటచే—లేక ధర్మక్షయమునండి రక్షించున దగుటచే ధర్మక్షేత్రము.

ఇట “యుయుత్సవః” అనెడి విశేషణబలమున యుద్ధము నిశ్చితపూర్వమగుటచే “యుద్ధరంగసమవేతులైన పాండవ ధర్మరాష్ట్రు లేవిధముగ యుద్ధమును మొదలిడిరి?” అని ప్రశ్నింపవలయునుగాని “ఏమిచేసిరి?” అని భృతరాష్ట్రుడుప్రశ్నించుట యనుపపన్నముని శంకింపఁజనదు. ఏలన “ధర్మక్షేత్రే” అనుటవలన క్షేత్రమహిమచే దుర్యోధనుడే స్వయముగ ధర్మరతుడై తత్ప్రత్యయముగు నర్ధరాజ్యమును పాండవులకిచ్చియుండవచ్చును. లేక, ప్రకృతధర్మరతుడై ధర్మరాజు స్వజనపథము నరకపాతుని యూహించి యుద్ధవిరతుఁడు కావచ్చును. లేక, అందఱును గలసి యుద్ధమునే చేయుచుండవచ్చును. కాన ననిశ్చితయుద్ధవిషయకవిశేషప్రశ్నమే యనుపపన్నము. కనుక నే “కిమకుర్వత” “ఏమిచేసిరి?” యని ప్రశ్నించుటయే యుపపన్నము.

భాష్యోత్కర్షదీపిక:—“ధర్మక్షేత్రే” ధంభభివృద్ధికి కారణమగు “స్వీయధర్మమగుధర్మయుద్ధముజేసిరా? లేక, ఆధర్మయుద్ధమునుజేసిరా?” అనుప్రశ్నము “ధర్మక్షేత్రే” అను విశేషణముచే బోధింపఁబడెను. ‘నావారగు

తరువాత శ్రీకృష్ణభగవానుని ధృతరాష్ట్రుని కడకు అయిదు గామములైన నిమ్మని రాయబారమునంప దాని కంఠకరింపక నూదిమోపునంత భూమిలైన నివ్వనను దుర్యోధనుని వాక్యములను విని, శ్రీకృష్ణుడత్యాగ్రహముతో వచ్చి, ధర్మరాజాదులకు జెప్ప నది విని ధర్మరాజాదులు దుర్యోధనాదులను యుద్ధమున కాహ్వానించ యిరువురు కురుక్షేత్రమునందు యుద్ధ సన్నద్ధులై యుండిరి.

అత్తటి చర్యచక్షువులు లేమింజేసి పజ్జాచక్షువగు ధృతరాష్ట్రుండు కురుక్షేత్రమునందు జరుగనున్న యుద్ధమును తెలిసికొనఁగోరి తనకు హితమును గోరునట్టియు, సమీపమునందుండిన సంజయునిగూర్చి యిట్లు ప్రశ్నించెను.

దుర్యోధనాదు లధార్మికులగుటవలన ధర్మక్షేత్రమగుటంజేసి హింసాప్రధానమగు యుద్ధమున కనర్హుమగు కురుక్షేత్రమునం దధర్మయుద్ధమును చేసివచ్చెనను, పరమధార్మికులగు పాండవులు భీష్మపతనము నెట్లు జేసిరి? అని నూచించుటకు “పాండవాః” అని చెప్పబడెను.

“పాండవుల బహువిధమగు జయ కారణమును ధృతరాష్ట్రుడు విని, స్వపుత్రరాజ్యచ్యుతి నాశంకించి ‘ధర్మక్షేత్రే’ మొదలకొని పూర్వయుయుత్సాహము యుద్ధమునే చేసిరా? లేక, వేరొక కారణముచే నపగతయుద్ధే చ్చులై వేటొండెద్దియేని చేసియుండిరా? అని ప్రశ్నించెను.

ఇటు యుయుత్సానికృత్తికి భీమార్జునాదివీరపురుషనిమిత్తకమగు దృష్టభయము కారణము. ‘ధర్మక్షేత్రే’ అనుటచే నదృష్టభయరూప కారణముగూడ నూచింపబడెను. ‘ధర్మక్షేత్రము’ కురుక్షేత్రమందున్న పాండవులు వస్తుతః పరమ ధార్మికులుగాన నుభయపక్షహింసాకారణమగు నధర్మమునకు భీతిల్లి యుద్ధోపరతులైనచో, నాపుత్రులు పూర్వ ౭ ప్ర రాజ్య లే య గు దు రు. లేక స్వ తఃపా పు ల గు నా పు త్రు లు ధ ర్మ క్షే త్ర మహాత్మ్యముచే నిర్మలమనస్కులై, యనుతత్తులై, కపటోపాత్తమగు రాజ్యమును పాండవులకిచ్చినచో యుద్ధమును చేయనివారైనను మృతప్రాయులే యగుదురు? అను నీవిధమగు వికల్ప కల్పనచే సంశయితుడై స్వపుత్ర రాజ్యప్రాప్తికిని, పాండవరాజ్యప్రాప్తికిని దృఢతతోపాయమును గనుగొనఁజాలని ధృతరాష్ట్రుని యపరిమితోద్వేగమే యిటు ప్రశ్న బీజము అని కొందరి (మధుసూదనసరస్వతి) యభిప్రాయము.

కాని “అథ గాల్గణి ర్భీమా స్సంగరా దేత్య సంజయః । ప్రత్యక్షదర్శి సర్వస్య భూతభవ్యభవిష్యతః॥ ధ్యాయతో ధృతరాష్ట్రస్యసహసోక్షేత్ర దుఃఖతః । హతో భీష్మ క్షాంతనవో భరతానాం పితామహః” అనునది మొదలుకొని “సకేలే నిహతో భూమా వాతరుగ్గ ఇవ ద్భుమః” అనునది యంతముగాగల సంక్షేపాక్తి పరమను, యుద్ధనిశ్చయకమ నగు పూర్వగ్రంథమునకు విరోధము వాటిల్లునగాన పూర్వోక్తాభిప్రాయ ముపేక్షణీయము. ఈప్రశ్నము పూర్వగ్రంథావిరుద్ధముగ నేను నుడివినరీతిని నూపపన్నమగుచుండుటచే “సంక్షేపాక్తి పరమగు పూర్వ గ్రంథమును వినియు మోహముచే నివృత్తినిఁబొందిన ధృతరాష్ట్రుఁడీవిధముగఁబ్రశ్నించె” ననుటయు నసంగతము.

ఇటు కురుక్షేత్రపదప్రయోగముచే “అవిముక్తం బై కురుక్షేత్రం” అనుటచే నవిముక్త క్షేత్ర ప్రతీతి గాకుండుటకు “ధర్మక్షేత్రే” అను విశేషణముని కొందరి (నీలకంఠుని) యభిప్రాయము. కాని ప్రస్తుతప్రశ్నముకు కురుక్షేత్రమునుండి తిరిగివచ్చిన సంజయునకు ‘ముక్తి క్షేత్రమునందెట్లు కలిసికొనిరి?’ అను సంశయమే కలుగదుగాన నీయభిప్రాయముగూడ నసంగతమేయగును.

“భీష్మపతనముచే నీయుద్ధ మనర్థదాయకమని చెప్పిన నీవాక్యమునకు లెన్నగా జయముకలిగె” నని నూచించుటకు ‘సంజయ!’ అని సంబోధించెను.

ఓసంజయా! భీష్మమునకును, ధర్మజ్ఞానమునకును సభివృద్ధికారణముగ కురుక్షేత్రమునందు యుద్ధము చేయ నిచ్చ గలవారై కలిసికొనిన నాకొమరులగు దుర్యోధనాదులును, పాండవులగు ధర్మరాజాదులు నేమి చేయుచుండిరి.

||౧||

స్వాభిప్రాయము:— శైశంపాయనుడు జనమేజయునకుఁ జెప్పినట్లు వ్యాసమహాముని భారతేహాసమును రచించెను. అందు “హతో భీష్మ శ్శాంతనవో భరతానాం పితామహః” ఇత్యాది సంతేహాక్షిపరగ్రంథమును సంజయుడు ధృతరాష్ట్రునకుఁ జెప్పినట్లు శైశంపాయనుడు జనమేజయునకు సంగ్రహముగఁ జెప్పి, విపులముగఁ జెప్ప నెంచి “ధృతరాష్ట్రే ఉవాచ” ఇత్యాదిగ్రంథమును జెప్ప మొదలిడెను. కనుక నే ప్రసంతేహాక్షిపరగ్రంథము జనమేజయునకు యుద్ధనిశ్చయకముగాని; ధృతరాష్ట్రునకు యుద్ధనిశ్చయమును కలుగజేయునదిగాదు. అందువలననే ధృతరాష్ట్రుడు యుద్ధసంశయముఁడై యట్లు వికల్పముగఁ బ్రశ్నించె నను మధునూదాసరస్వత్యభిప్రాయమే సమజసము. భాష్యత్కర్త దీపికాకారాభిప్రాయ మనుపపన్నమనియు మాయాశయము.

పరమార్థప్రసా:— ఉభయసేనాసన్నాహ సమయమున నాచార్య, గోత్రి, సుహృదాది తథాశంకచే “కులక్షయ కృతం వోషం” “అచార్యా న్మాతులా న్భ్రాతృనాం” మొదలగువాక్యములచే నిర్విణ్ణుఁడును, ఆ విధముగనే నిత్యానిత్యవస్తువిశేషముచే స్వీయ (కృష్ణ) చరణైకశరణుఁడును, మఱియు “అపి త్రైలోక్యరాజ్యస్య” మొదలగువాక్యములచే నిహామత్రీఫలభోగైరాగ్ర్యవంతుఁడును, అట్లే “శిష్యస్తేనైహం కాధిమాం త్వాం పృపన్నం” అనుటచే గురుదైవతవాక్యవిశ్వాసముతో మోక్షార్థియునగు యర్జునునిఁగూర్చి వర్ణనకొఱచి తకశౌచదేశావసరము కలిగెను. ఆసమయముననే “న కాంతే విజయం కృష్ణ!” అనియు అట్లే “ఏతాన్న హంతు మిచ్ఛామి” అనియు, ‘శ్రీయో భోక్తుం బైక్ష మపీహ లోకే’ ఇత్యాదివాక్యార్థ పరాలోచనచే త్రికృష్ణ భగవాను డర్జునుని జ్ఞానాధికారిగ నిశ్చయించి, స్వయాపమును (బ్రహ్మాత్మభావమును) గూడ నుపదేశించెను.

నదానందీయము:— ఈగీతాకాస్తాద్విమర్శకమునందు రూపకప్రదర్శనము సేయఁబడెను. అట్లెట్ల:— కురువులనగా కరణములు (ఇంద్రియములు.) వానికిక్షేత్రము దేహము. ఈదేహమే సర్వధర్మసాధకముగాన ధర్మక్షేత్రము. అట్లెట్ల:— శరీరసంబంధముచే ముముక్షువు లాత్మజ్ఞానరూపమగు పరమధర్మము నొందుచుండిరి. లేక, మోక్షకలాభముచే సమస్తధర్మము లీశరీరమునందు నశించునుగాన ముముక్షువును శారీరకధర్మక్షయరూప కరణముచే రక్షించునదిగాన ధర్మక్షేత్రము. క్షేత్రములలో నుత్కృష్టమగు నీశరీరమునందు పరస్పరబాధ్య బాధక భావముతో రాగైరాగ్య సంతోష తృప్తాదులు యుయుత్సువులై కలిసికొనియుండును. “మామకాః” నాదియను భ్రాంతిని కలిగించునవిగానఁ గామకోపాదులు మామకము లనఁబడును. కనుకనే మహామోహుని సంతానమనియు, కూరముల నియుఁ జెప్పనొప్పును. “పాండుః” యనగా శుద్ధియని యర్థము. తత్పుత్రులు “పాండవాః” పాండవులనఁబడు త్తమా, ఐరాగ్య, సంతోషాదులు. వీరలు విద్యావయాలగు సౌమ్యులు. ఇటుఁబ్రాశ్నికుడు జాత్యంధుడగు ధృతరాష్ట్రుడు (అనగా విజ్ఞానచతురారహితుడగు ముముక్షువు) అని యర్థము— సంజయుడు (లెస్సగనింది)యముల జయించినవాడగు జ్ఞాని) కథకుడు. ప్రాశ్నికుడగు ముముక్షువు కథకుడగు జ్ఞానినిగూర్చి ధర్మక్షేత్రమగు నీశరీరమునందు మమకారాభినివేశకములు, యాసురప్రవృత్తులు నగు కామకోపాదులు, సాత్త్వికములు దైవప్రవృత్తులు నగు త్తమాఐరాగ్యాదులు కలిసి సంఘర్షించుకొను సమయమున తేనిని నెవ్వ జయింపగల్గును? అని ప్రశ్నించె నని యాశయము. ఇట, ప్రశ్నార్థకముగనే “కిమకుర్తత” అని నుడువఁబడెను.

లేక; యిటు ప్రాశ్నికుడు మహామోహుడు “మామకములగు కోపాదులు, తద్వివృత్తులు సాత్త్వికములగు త్తమాఐరాగ్యాదులు యుయుత్సువులై దేహమునందు సమావేశమై యెవ్వరిని యెవ్వ జయింపగలిగెను?” అని సర్వేంద్రియార్థసంబంధముగల (సర్వేంద్రియములను స్వాధీనమొనర్చుకొనిన) మనస్సును బ్రశ్నించెను. కనుకనే గ్రంథాంతమున ధృతరాష్ట్రునిఁగూర్చి “యత్ర యోగీశ్వరః కృష్ణా యత్ర పాథో ధనుర్ధరా”

సంజయ ఉవాచ:—

దృష్ట్వా తు పాండవానీకం పూర్వం దుర్యోధనస్తదా |
ఆచార్య ముపసంగమ్య రాజా వచన మబ్రవీత్ ||

||౨||

పదవిభాగము:—సంజయ:— ఉవాచ|| దృష్ట్వా— తు— పాండవానీకం— పూర్వం— దుర్యోధన:—
తదా— ఆచార్యం— ఉపసంగమ్య— రాజా— వచనం— అబ్రవీత్ || ౨||

ప్రతిపదార్థము:— సంజయః=సంజయుడు; ఉవాచ=సమాధానమును జెప్పెను. తదా=అట్టిసమయమున; రాజా=ప్రభువగు; దుర్యోధనః=దుర్యోధనుడు; పూర్వం=గారు డాదిపూర్వముగఁ బన్నఁబడిన; పాండవానీకం=పాండవసైన్యమును; దృష్ట్వా=చూచి; ఆచార్యం=దోణాచార్యులను; ఉపసంగమ్య=కలిసికొని; వచనం=వాక్యమును; ఉవాచ=పలికెను.

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:— ప్రథమమున ధర్మరాజాదులు యుద్ధము నంగీకరింపమికి రెండు కారణములు. మొదటిది— భీష్మదోణకృపాచార్యాశ్వత్థాదిమహావీరులచే వ్యాప్తమైయున్న మన సైన్యమును జూచునంతమాత్రముచేత భయము గలుగుట, రెండవది— ఉభయపక్షశాశనముల కమగు సాపథ్యము.

ఈరెండిటిలో నేకారణము చేతనైనను ధర్మరాజాదులు యుద్ధమును జాలించెనరా ? యనువిషయమును దెలిసికొనుటకు పుత్రప్రేమాకులుండగు ధృతరాష్ట్రునిచే చేయబడిన ప్రశ్నకు సంజయుఁడు సమాధానముఁ జెప్పుచున్నాడు.

పాండవుల కంతమాత్రము భయప్రసక్తియే లేదు. నుతీయు నీకుమారుడగు దుర్యోధను నకే ధృష్టద్యుమ్నాదిమహారథికాధిపతిమగు పాండవసైన్యమును జూచినతోడనే భయ మాని

ఇత్యాదికముచే యోగీశ్వరుండగు శ్రీకృష్ణభగవానులు భక్తియోగాదులచే నేదేహదేహాయమునందు సమారాధింపఁ బడుచుండునో యచ్చట పార్థుడు (క్షిమాదిదైవీసంపత్తి) ధనుర్ధరుఁడై (విజయసామగ్రికలవాడై) యుండునో అదేహమునందు “శ్రీ” మోక్షసాధనసంపత్తి మొదలగునవి నెలకొనియుండును. అని చెప్పఁబడినది. ఇటుఁ జెప్పఁబడిన యింద్రియవృత్తులే ఛాందోగ్యోపనిషత్తునందుదైవీవృత్తులుగాను, అనురీవృత్తులుగాను జెప్పఁబడినవి. స్వభావ ప్రవృత్తములు, శాస్త్రసిద్ధాంతప్రకాశనముచేఁ బరాభూతములగు నింద్రియవృత్తులే యాసురములనఁబడును. ఇవియే కామ కోపాదులు. శాస్త్రానుసృతములై జెడలేడి యింద్రియప్రవృత్తులు దైవికములనఁబడును. ఇవియే శాంతిదాంత్యాదులు. అనాదికాలమునుండియు ప్రతిమానవదేహమునందును నీదేహాసురసమ్మేలనమై యుద్ధము జరుగుచుండును. ఈయుద్ధపర్యవసానవివిధస్థయై యిట ప్రశ్న బీజము. ఈవివిధహనివృత్తికొఱకు నీగ్రంథోపకామపసంహారములు సమర్థములగుచున్నవి. కాన నిదియే వ్యాసభగవానుని తాత్పర్యము. ౧ ||

౧వ. అధ్యాయము—౨వ. శ్లోకవ్యాఖ్యానిశేషములు.

మధునూదనసరస్వతీయము:—ఒరాజా! “నీపుత్రుఁడు రాజ్యమును వారల కప్పించునేమా” యని భీష్మవలదు ఏమన? అందుకు మన దుర్యోధనుని దౌష్ట్యమే ప్రతిబంధకము. అని తెల్పుటకు “దృష్ట్వాతు” అను శ్లోకమును మొదలిడెను.

“అకురుక్షేత్రమునందు పాండవులకు దృష్టభయ మూహించుటకైనను లేదు. ఇక నదృష్టభయము మాత్రమే మత్తనునకు జనించెను. ఇదియు శ్రీకృష్ణభగవానునిచేఁ దొలగింపఁబడినది. అని నూచించుటకు యాశ్లోకమునందున్న “తా” అను శబ్దముచే పాండవుల యుత్కర్షణ నూచింపఁబడినది.

పశ్యేత్ పాండుపుత్రాణా మాచార్య! మహతీం చమూమ్ ।
పూర్ణాం దుఃపదపుత్రేణ తవ శిష్యేణ ధీమతా

||3||

పదవిభాగము:— పశ్యేత్ పాండుపుత్రాణాం ఆచార్య- మహతీం- చమూమ్-
పూర్ణాం- దుఃపదపుత్రేణ- తవ- శిష్యేణ- ధీమతా

||3||

ప్రతిపదార్థము:— పాచార్య! = ఓగురువగు దోణాచార్య! దుఃపదపుత్రేణ = దుఃపదరాజు కొను
రుడును; తవ = నీయొక్క; శిష్యేణ = శిష్యుడైన; ధీమతా = బుద్ధివంతుడగు భువ్విత్తముచే; పూర్ణాం =
పన్నుబడిన; మహతీం = అనేక క్షాహిణీసంఖ్యాకముగు; పాండుపుత్రాణాం = ధర్మరాజాదులయొక్క; ఏతాం = మన
సమీపమున తవబోటి మహాపురుషులను గూడ లెక్కజేయక నిలిచియున్న యా; చమూమ్ = స్వైన్యమును; పశ్యేత్ =
చూడుము.

||3||

ర్భవిం చెను. అట్టిభయము గలిగియు పరాక్రమవంతుడగుటంబట్టి యుద్ధప్రారంభ సమయమున
దనకు శిక్షకుడును, రక్షకుడునైన దోణాచార్యుని సమీపమునకు వినయపూర్వకముగ నేగి నర్థ
సహితముగ నొక వాక్యమును బలికెను.

||౨||

“పరస్వైన్యము గొప్పదైనను బరపక్షబలమున సంబంధమైన”దని నూచించుచు దోణాచా
ర్యులకుఁ గోపోద్యోతముఁ గలిగింప దుర్యోధనుఁ డిట్లు పలికెను. దోణాచార్య! నీకుఁ బ్రబలశ
త్రువుగు దుఃపదరాజు కమా రండా నీకు శస్త్రాస్త్రవిద్యలయందును శిష్యుడు! అట్టివాడయ్యు
నీయెదుట నిర్భయముగ నిన్నెదుర్కొన సైన్యమును పూహముగఁ బన్ని నిలిచియుండ నెట్లు
సహించుచుంటివి! భృష్టద్యుముచే పూహితమైనట్టియు. తమంబోట్లను లెక్కజేయక నిర్భయ
ముగ నిలిచియున్న అనేకాక్షాహిణీసంఖ్యాకమైన నీ పాండవసైన్యమును చూడుము.

||3||

ఆచార్యుని తనదగ్గరకు రప్పింపక తాను రాజైయుండియు “స్వయముగ నాచార్యుని సమీపించి”
అనుటచే దుర్యోధనునకుఁ బాండవసైన్యదర్శనముచే భయము కలిగెనని నూచితమయ్యెను.

భయముచే స్వీయరక్షణనిమిత్త మాచార్యుని సమీపించినను యాచార్యునియందలి గౌరవప్రదర్శనవ్యాజ
మున భయమును కప్పిపుచ్చెనని రాజనీతిశుశులత్వద్యోతకముగు ‘రాజా’ అను పదముచే ధ్వనితమయ్యెను.

శంకరానందీయము:— పాండవబలోత్కర్ష వర్ణనచే తనసైన్యమునకు శౌర్య, బల, పౌరుషో, త్సహా
ద్యోకములను వృద్ధిచేయుట కాచార్యుని సమీపించి వత్సమాణవాక్యమును బలికెను.

సదానందీయము:— ప్రియశిష్యులగు పాండవులతో యుద్ధముచేయుట కాచార్య డిచ్చగింపజేమా
యను భయముచే నాచార్యుని పోత్సహించుటకు సమీపించి యీవాక్యమును బలికెను.

భాష్యోత్కర్షదీపిక:— “వీరకోమణియు, పరమకారుణికుడు నగు అర్జునుడు హింసాప్రధానముగు
యుద్ధమునుండి విరతుడైనను భూభారసంజహీర్షవగు క్రొక్కప్పునిచే నుపదిష్టుడై తిరిగి యుద్ధమునే చేసెను. ధర్మ
రాజాదులు తాతృధర్మకోవిదులగుటచే యుద్ధమును జేసిరి ఇక నీవారగు దుర్యోధనాదులన్ననో మాంసస్వభావులై
యుద్ధమును జేసిరి” అని తెల్పుటకు ‘దృష్టాతు’ అను శ్లోకమును సూచయుడుపకరిమించెను. (ఈవ్యాఖ్యాత ప్రధమ
శ్లోక స్వీయవ్యాఖ్యానానికి యుద్ధనిశ్చయముగల భృతరాష్ట్రుడు జేసిన ప్రశ్నకు సమాధానముగ వ్యాఖ్యానించెను)

౧వ. అధ్యాయము ౩వ శ్లోక వ్యాఖ్యానికేమములు.

మధుసూధనసరస్వతీయము:— “ఓఆచార్య! నీపోటిమహానభావు సమీపములై యున్నను మిమ్ము
లను లెక్కంపక నిష్ఠికముగ నిలిచియున్న యీ పాండవసైన్యమును చూడుము.” అని పాండవస్నేహుడగు నాచా

ద్యును వారితో యుద్ధము జేయడేమో యను సంశయముతో నాచార్యునకుఁ గోఱోద్దీపనార్థమై పాండవకృతము, అచార్యవిషయకమునగు నవమానమును దుర్యోధనుఁ డీడ్చుకమున నూచించెను.

“నేను శిష్యుడనగుటచే చూడుము అని ప్రార్థించుచుంటిని.” అనినూచించుటకు ‘అచార్య’ అని సంబోధించెను.

ఇట “తన శిష్యుణ్ణి పూర్వార్థం” అనుటచే నీశిష్యునిచే పూర్వధముగానః ఈసేనను జయించుట నీకు సుకరము. కాబట్టి యప్రతి కార్యముని యూహింపఁజనదు. అని నూచితమైనది.

“ద్రుపదపుత్రేణ” అనుటచే గోఱోద్దీపనార్థము ద్రుపదపూర్వజైరము నూచనము చేయఁబడెను.

“ధీమతా” అనుటచే “బుద్ధిమంతుడగు నీధృష్టద్యుముఁ డనుపేక్షజీయుడునుమా” యని నూచితమయ్యెను.

లేక “హేపాండుపుత్రా మాచార్య” ఓ పాండవగురూ! అని సంబోధనముచే “వారలయం దధికా నురాగవంతుడవగుటంజేసి వారలకే గురుఁడవు” అని నూచించెను.

“ద్రుపదపుత్రేణ తవ శిష్యేణ” అనుటచే నీశత్రువుతుఁడును, త్వద్వధార్థసంజాతుడు నయ్యు నీచే నభ్యా సితుఁడయ్యె. ఇట్టి నీహాధ్యమే నాకు మహానర్థకారణమయ్యె” అని నూచింపఁబడెను.

“శత్రువగు నీవల్లనే త్వద్వధోపయోగియగు యశ్రువిద్య గ్రహింపఁబడెను. కనుకనే వీని బుద్ధి క్లాఘ్యము” అని ‘ధీమతా’ అనువిశేషణముచే నూచిత మయ్యెను.

“ఈసేనాదర్శనముచే నానందము భ్రాంతిచిత్తుఁడవగు నీకే కలుగును. కాన దీనిని నీవే చూడుము,” అని యీవిధముగ న్నానైష్యమును జూపుచు దుర్యోధనుఁ డాచార్యునకు నిగూఢముగ ద్వేషమును రగల్గాల్పుచుండెను. కాన ధర్మక్షేత్రగతుఁడైనను దుష్టబుద్ధియగు నీకుమారుఁ డనుకవుఁడెట్లుగును? అని సంజయుఁడు ధృతరాష్ట్రునకు నూచించెనని యాశయును.

భాష్యోత్పన్నదీపికః—తనకీ రక్షకుఁడును, విద్యాశిక్షకుఁడునగు నాచార్యుని సమీపించి నమస్కారపురస్క రముగ యుద్ధార్థము ప్రార్థించు దుర్యోధనునకు‘లేక’ అని మొదలకొని తెలిపిన పై మధునూదనసరస్వత్యభిప్రాయము ప్రకృతాసంగతము గాన నుపేక్షజీయము.

స్వాభిప్రాయము:—దుర్యోధనుఁడాచార్యుని దనకభిముఖునిగ, పాండవులయొడవిముఖునిగజేయ నెంచెను. అందునస్త్రీయాభిముఖ్యసంపాదనార్థము నమస్కారపురస్కరముగ స్వయముగ నాచార్యునిసమీపించి విజ్ఞాపించు కొనెను. ఇకఁ బాండవజైముఖ్యసంపాదనార్థము పాండవకృతావమాననిరూపణమును, పాండవపక్షపాతుల యొడను, పాండవులయొడను నాచార్యునకుగల ప్రియశిష్యత్వభ్రాంతియొక్క నిరసనమును జేయుట ప్రస్తుత ప్రసక్త మగును. కనుకనే “నీశత్రువుతునకు ప్రియశిష్యత్వభ్రాంతిచే స్త్రీయవధోపయుక్తమగు విద్యనవదేశించి త్వతోప పకుఁడ నగుటయే కాకశిష్యుడను గూడనగు నాకును, మీకును గూడ మహానర్థమును దెచ్చిపెట్టితి. కాన నిప్పుడైనను నీప్రియశిష్యత్వభ్రాంతిని విడువఁ బ్రార్థించుచున్నాడ” నను మధునూదనసరస్వతీవ్యాఖ్యాపర్యవసితభావమువలన నాచార్యునకుఁ బాండవకృతావమాన పూర్వజైరస్మృతులచే వారియొడ ప్రియశిష్యత్వభ్రాంతి తొలఁగి, పాండవజై ముఖ్యము, స్వాభిముఖ్యము కలుగునని దుర్యోధనుఁడూహించుట యసమంజసము కానేరదు. అట్లే ఏతద్ధర్మో తకముగ బలుకుటయు ప్రస్తుతప్రసక్తము కాకపోదు.

మఱియు స్వయముగ సమీపించి నమస్కారపురస్కరముగ ప్రహ్లిభూతశిష్యభావమును గార్యరూపముగఁ జూపుచు, “హే పాండుపుత్రా మాచార్య” అని “నమము” నాకు కావు. అను నర్థమును ధ్వనింపఁ జేసినంత మాత్రమున విచక్షుణుఁడగు నాచార్యుఁడు “దుర్యోధనుఁడు నాకుశిష్యుఁడు కాఁడు పాండవులే ప్రియశిష్యులు” అని యథాశ్రుతార్థమునేగ్రహించు నేమోయని దుర్యోధనుఁడు సందేహింపవలె ననుటయు నసంగతము.

కాన మధునూదనసరస్వత్యభిప్రాయ ముపేక్షజీయము కాదని మా యభిప్రాయము.

- గీ || అత్ర శూరాః పహేష్వాసా భీమార్జునసమా యుధి |
యుయుధానో విరాట శ్చ దుఃపద శ్చ మహారథః ౪||
- గీ || ధృష్టకేతు శ్చేకితానః కాశీరాజ శ్చ వీర్యవాన్ |
పురుజి త్కుంతిభోజ శ్చ శైబ్య శ్చ సరపుజ్ఞః ౫||
- గీ || యుధామన్యు శ్చ విక్రాంత ఉత్తమాజా శ్చ వీర్యవాన్ |
సౌభద్యో ద్రౌపదేయాశ్చ సర్వ ఏవ మహారథాః ౬||

పదవిభాగము:— అత్ర- శూరాః-మహేష్వాసాః-భీమార్జునసమాః-యుధి-యుయుధానః-
విరాటః-చ-దుఃపదః-చ-మహారథః ||౪|| ధృష్టకేతుః-చేకితానః-కాశీరాజః-చ-వీర్యవాన్-
పురుజిత్-కుంతిభోజః-చ-శైబ్యః-చ-సరపుజ్ఞః ||౫|| యుధామన్యుః-చ-విక్రాంతః-ఉత్తమాజాః-
చ-వీర్యవాన్-సౌభద్యః-ద్రౌపదేయాః-చ-సర్వే-ఏవ-మహారథాః ||౬||

ప్రతిపదార్థము:— అత్ర=శత్రుభూతమగు నీసైన్యమునందు; శూరాః=స్వయముగ భయములేక శస్త్రా-
స్త్రములయందు నేర్పరుల; మహేష్వాసాః=గొప్పవిండ్లుకలవారు; యుధి=యుద్ధమునందు; భీమార్జునసమాః=ఎల్లర-
చేతను మహాపరాక్రమవంతులని కొనియాడబడుచున్న భీమార్జునులతో సమానమైన వారను గలరు; వారెవరని?
యుయుధానః=(విశేషణయుధ్యతీతి యుయుధానః) విశేషముగ యుద్ధముచేయు సాత్వ్యకి; విరాటశ్చ=(శత్రున్విశే-
షణ రటయతీతి విరాటః) శత్రువులను విశేషముగ రోదనధ్వనిని చేయించు విరాటరాజును; మహారథః=మహారథికు-
డగు; దుఃపదశ్చ=(దుః=వృక్షః; పద=ధ్వజే చిన్నం యస్య స దుఃపదః;) వృక్షము ధ్వజమునందు చిహ్నముగాగల
దుఃపదరాజును. ||౪||

ధృష్టకేతుః=ధృష్టకేతువు; చేకితానః=చేకితానుడును; వీర్యవాన్=పరాక్రమవంతుడగు; కాశీరాజః=కాశీ-
రాజును; పురుజిత్=(యుద్ధే పురా నృహూ న్జయతీతి పురుజిత్) యుద్ధమునంద నేకులను జయించు పురజిన్యహారా-
జును; కుంతిభోజశ్చ=(కుంతితండియగు) కుంతిభోజుడును; సరపుజ్ఞః=సరశ్రేష్ఠుడగు; శైబ్యశ్చ=శైబ్యుడును. ||౫||

విక్రాంతః=పరాక్రమముగల; యుధామన్యుశ్చ=యుధామన్యువును; వీర్యవాన్=పరాక్రమముగల; ఉత్తమా-
జాశ్చ=ఉత్తమాజుగ్గుడును; సౌభద్రః=అభిమన్యుడును; ద్రౌపదేయాశ్చ=ద్రౌపదేయుడును; సర్వఏవ=ఏందరును;
మహారథాః=మహారథికులు. ||౪, ౫, ౬, ||

కాంక్షారభావ్యతత్వబోధిని:— ఈధర్మరాజుడుల సైన్యమునందు భీమార్జునులకు సరివచ్చువారు,
విరికింపదలుకొనివారు, గొప్పనిలుకాండ్రగు యుయుధాన, విరాట, దుఃపదాది మహారథికులు
గలరు. కాన నీసైన్యమెంతమాత్ర ముపేక్షింపదగినది కాదు. | ౪, ౫, ౬||

1వ. అధ్యాయము ౪వ శ్లోక వ్యాఖ్యానిశేషములు.

మధునూదనసరస్వతీయము:— “ఒకదుఃపదశత్రుధిష్ఠితిమగుటచేతనే యీసైన్య మజేయమని
శంకింపవలదు. మనసేనలలో నొక్కొక్కడైనను జయింప సమర్థుడు.” అని అందువేమో? అట్లు కాదు. మనప్రతిపక్ష
సేనయంద నేకులను మహారథులు యుద్ధమునందు భీమార్జునములు కలరని వారలను వేర్వేరుచేపుట కుపక్రమించెను.

భాష్యోత్కర్షదీపిక:— శత్రునైన్యవిషయమై యనుపేక్షణీయత్వమును నిరూపించుటకు ‘అత్రశూరాః’
అని చెప్పమొదలిడెను. ఇచ్చట ‘మహారథః’ అని ఏకవచన స్వారస్యముచేసన్నిహితుడగు దుఃపదసకే-
విశేషణమగును. ఇదేతరునముందు “సర్వ ఏవ మహారథాః” అని బహువచనస్వారస్యమున సాత్వ్య మొదలగువారలకు
మహారథిత్వ మూహింపనగును.

గీ॥

అస్మాకం తు విశిష్టా యే తా నిబోధ ద్విజోత్తమ! |
నాయకాః మమ సైన్యస్య సంజ్ఞార్థం తాన్మనీమి తే |

॥౨॥

పదవిభాగము:— అస్మాకం-తు-విశిష్టా-యే-తా-నిబోధ-ద్విజోత్త-మ!-నాయకాః-మమ-సైన్యస్య-సంజ్ఞార్థం-తాన్-మనీమి-తే

॥౨॥

ప్రతిపదార్థము:— హేద్విజోత్తమ! = ఓ బ్రాహ్మణోత్తమ!; అస్మాకంతు = ఇంక మనలో; యే = ఎవరు; విశిష్టాః = పరాక్రమాదిగుణముచూర్ణులలో; తాన్ = వారలను; నిబోధ = తెలిసికొనుము; మమ = నాయకుని సైన్యమునకు; సైన్యమునకు; యే = ఎవరు; నాయకాః = నాయకులలో; తాన్ = వారలను; తే = నీకొరకు; సంజ్ఞార్థం = గుర్తుకొరకు; మనీమి = చెప్పెదను;

॥౨॥

శాంతభావ్యతత్వబోధిని:— “ధర్మరాజాదులబలము మహత్తరముగా నున్నదని తెలిసికొని భీతుడవై నట్లు పలుకుచుంటివి. అట్లే నీయుద్ధము నందింత పట్టుదలయేల? ధర్మరాజాదులతో సంధిజేసుకొను” మని యాచార్యుని కభిప్రాయము గలదేమోయని దుర్యోధనుడు తనకు గలిగిన భయమును కప్పిపుచ్చి, తనపౌఢిని వెలిబుచ్చుచు ద్రోణాచార్యునకిట్లు జెప్పఁదొడఁగెను.

నీవు బ్రాహ్మణులలో మత్తముడవు, త్రైవర్ణికులలో నీవు వృద్ధుడవు నగుటంజేసి నేను చెప్పఁబోవు విషయము నీకుఁ దెలిసినను మన సైన్యమున నెవరు పరాక్రమశాలుని వారలను నీకొఱకు గుర్తునిమిత్తము చెప్పెదను తెలిసికొనుము.

॥౨॥

సదానందీయము:— భీష్మపరిగణితులగులగుటచే సాత్విక, విరాట, దుర్యోధనులకు “మహాభా:” అను విశేషణము వర్తించును.

॥౪॥

౧వ. అధ్యాయము — ౩వ శ్లోక వ్యాఖ్యానికేషములు.

భాష్యోత్పర్యదీపిక:— అతిరథుడవగు నీకు మహారథులగు వీరలందఱను జయించుట సులభమని తెలిపి యాచార్యునకుత్సాహము పుట్టించుటకు పరసైన్యమునం దతిరథులున్నను వారలను గప్పిపుచ్చుమహాభిప్రాయము నే జెప్పెను.

౧వ అధ్యాయము — ౨వ శ్లోక వ్యాఖ్యానికేషములు.

మధుసూధనసరస్వతీయము:— ఈసమర్థుడు పరసైన్యమును జూచి భయమునొందితివా! అట్లైన వారితో సంధిని చేసికొనరాదా? అను యాచార్యాభిప్రాయము నాశంకించుకొని “అస్మాకంతు” అని చెప్ప వారంభించెను. ఇట ‘తు’ శబ్దముచే లోనగలిగిన భయమును గప్పిపుచ్చుకొనుటకు స్వీయధ్వజస్థమును వెలిబుచ్చెను. స్వకార్యమునందాచార్యాభిముఖ్యమును సంపాదించుటకు “ద్విజోత్తమ!” అని సంబోధించెను. ప్రియశిష్యులగు పాండవుల సైన్యమును జూచుటతోడనేహర్ష వాక్యమితిమానముడగు నీవు స్వీయవీరులను మఱచిపోకుండుటకు నేనట్లు చెప్పచుంటినిని తెల్పుటకు “సంజ్ఞార్థం” అనెను.

లేక దుర్యోధనునకు చాస్త్యమును నిరూపించెడి పక్షమున “బ్రాహ్మణుడవగుటంజేసి యుద్ధానుభవముడవు గాన నీవు యుద్ధవిముఖుడవైనను భీష్మదిక్షితియశ్రేష్ఠు లుండుటంజేసి నాకేమియుఁ కొరతలేదని తెల్పుటకు “ద్విజోత్తమ” అని సంబోధించెను.

స్వాభిప్రాయము:— ఈశ్లోకమునకు ముందున్న “భవాన్వీష్మత్” అను శ్లోకమున ప్రప్రథమమున ద్రోణుని, తరువాత కౌసాత్యత్థామలను యుద్ధవికారదులుగఁ బరిగణింపఁబోవు దుర్యోధనుడు దుష్టుడైనను రాజ

గీ || భవాన్భీష్మశ్చ కర్ణశ్చ కృపశ్చ సమితింజయః ।
అశ్వత్థామా వికర్ణశ్చ సామదత్తి స్తథైవ ॥

||౮||

పదవిభాగము:— భవాన్=భీష్మః—చ=కర్ణః—చ=కృపః—చ=సమితింజయః— అశ్వత్థామా—
వికర్ణః—చ=సామదత్తిః—తథా—ఏవ—చ—

||౮||

ప్రతిపదార్థము:— భవాన్=నీవును భీష్మశ్చ=భీష్ముడును; కర్ణశ్చ=కర్ణుడును; కృపశ్చ=కృపాచార్యుడును; సమితింజయః=శత్రుసంఘమును జయించునట్టి; అశ్వత్థామా=అశ్వత్థామయు; వికర్ణశ్చ=వికర్ణుడును; తథైవ=అటులనే; సామదత్తిశ్చ=ధారిశ్రవస్సును.

||౮||

గీ || అన్యేచ బహువ శూరా మదర్థే త్యక్తజీవితాః ।
నానాశస్త్రప్రహరణా సుర్యే యుద్ధవిశారదాః ॥

||౯||

పదవిభాగము:— అన్యే—చ—బహువః—శూరాః—మదర్థే—త్యక్తజీవితాః— నానాశస్త్రప్రహరణాః—సుర్యే—యుద్ధవిశారదాః.

||౯||

ప్రతిపదార్థము:— అన్యేచ=ఇతరులు; బహువః=అనేకులు; శూరాః=శూరులు; మదర్థే=నానిమిత్తము; త్యక్తజీవితాః=త్యక్త=విడచిపెట్టబడిన; జీవితాః=జీవనముకలవారు; సుర్యే=అందరును; నానాశస్త్రప్రహరణాః=అనేక శస్త్రములు ప్రహరణసాధనము గాగలవారు; యుద్ధవిశారదాః=యుద్ధ=యుద్ధమునందు; విశారదాః=నేర్పరులు.

కాంక్షరభాష్యతత్త్వబోధిని:— తనభయము పోవుటకె దుర్యోధమును తనసైన్యమునందుగల మహావీరులను లెక్కింప మొనరిడెను. మనసైన్యమునందమరు, భీష్ముడును, కర్ణుడును, అశ్వత్థామయు, వికర్ణుడును, భూరిశ్రవస్సుయు కలరు. ఇంతమాత్రమే కాదు ఇంక నసంఖ్యాకులగు శూరులు నానిమిత్తము ప్రాణత్యాగము సేయుటకు సిద్ధముగానున్నారు. వీరందఱుననేక (శస్త్రాస్త్ర) భింకివాల తోమరమునలముద్గరాదిప్రహరణసాధనములు గలవారు. ఎన్నిసాధనములున్న వానిని వినియోగించు శక్తి లేనిచో యవియన్నియు నిష్ఫలములుకావా! యవి శక్తికింప రాదు. వీరందరు యుద్ధమునందరి తేరినవారు. కాన మన కెంతమాత్రము భయములేదు. ||౮-౯||

సీతిశావిదుడగుటజేసి 'లేక' అని మొదలుకొని పైఁ జూపిన మధునూదనసరస్వత్యభిప్రాయానుసారము 'ద్విజోత్తమ' అని సంబోధించెననుట యుత్తరగ్రంథ విరుద్ధముగాన యుపేక్షణీయము.

తత్త్వప్రకాశిక:— "ద్విజోత్తమ" అనునది స్తుతిబోధకమైనను 'నీవు యుద్ధమునుజేయనిచో నీ బ్రాహ్మణోత్తమత్వము 'బ్రాహ్మణో భోజనప్రియః' అను న్వాయానుసారము భోజనప్రియత్వ మాత్ర పర్యవసాయియే యగును' అను గూఢార్థమును ధ్వనింపజేయును.

౧వ. అధ్యాయము — ౮వ. శ్లోక వ్యాఖ్యానిశేషములు.

మధునూదనసరస్వతీయము:— పూర్వశ్లోకమునందు జేసిన ప్రతిజ్ఞ ననుసరించి యీ శ్లోకమునందు ద్రోణ, భీష్మ, కర్ణ, కృపాచార్యులను దన సైన్యమునందు విశిష్టులుగను అశ్వత్థామ వికర్ణ భూరిశ్రవస్సులను నాయకులుగను నిరూపించెను. కర్ణానంతరిస్త్రీయపరిగణనముచే కృపాచార్యుడు గోపగించునేహా యను భయమునందన్ని రాసార్థము కృపాచార్యునకు 'సమితింజయః' అను విశేషణమును వినయించెను.

భాష్యోత్పన్నదీప్తి:— కర్ణపరిగణనానంతరము తమ్ము లెక్కించుటంచేసి కృపాశ్వత్థామలకుఁ గోపము రాకుండుటకై మధ్య మణిన్వాయముగ నిద్దరకు వర్తించునట్లు 'సమితింజయః' అను విశేషణమును వినయించెను.

సీ ॥ అపర్యాప్తం త దస్మాకం బలం భీష్మాభిరక్షితమ్ ।
పర్యాప్తం క్విజ మేతేషాం బలం భీమాభిరక్షితమ్ ॥

॥౧౦॥

సీ ॥ ఆయశేషు చ సర్వేషు యథాభాగ మవస్థితాః ।
భీష్మ మేవాభిరక్షన్తు భవన్త స్సర్వ ఏవ హి ॥

॥౧౧॥

అర్థభాష్యము:— అపర్యాప్తం=తల్ అస్మాకం. బలం=భీష్మాభిరక్షితం=పర్యాప్తం=తు=ఇదం= ఏతేషాం=బలం=భీమాభిరక్షితం ॥

॥౧౦॥

ఆయశేషు=చ=సర్వేషు=యథాభాగం=అవస్థితాః=భీష్మం=ఏవ=అభిరక్షంతు=భవన్తః=సర్వే= ఏవ=హి ॥

॥౧౧॥

ప్రతిపదార్థము:— అస్మాకం=మననంబంధమై; తల్= పదునొకండక్షాహిణులగు; బలం=సైన్యము; భీష్మాభిరక్షితం=భీష్మ=భీష్మనిచేత; అభిరక్షితం రక్షింపబడినదై; పర్యాప్తం=శత్రువులను జయించుటయందు సమర్థమైయున్నది; ఏతేషాం=ఈభగవత్పాణులయొక్క; ఇదం=ఈయేడు అక్షాహిణుల సైన్యము; భీమాభిరక్షితం= భీమునిచే రక్షింపబడినదై; అపర్యాప్తం=మనలను జయించుటకు సమర్థము కాదు.

॥౧౦॥

లేక:— తల్=అ; అస్మాకం=మననంబంధమగు; బలం=బలము; భీష్మాభిరక్షితం=భీష్మునిచేరక్షింపబడినదై, అపర్యాప్తం=అసంఖ్యాకమైనది, లేక పరులచేజయించుటకు శక్యమైనది కాదు, లేక పరులచే త్రిబిజ్జులుబడుటకుశక్యమైనది కాదు, ఏతేషాం=ఈ పాండవులచేత, ఇదం=ఈ, బలం=బలము, భీమాభిరక్షితం=భీమునిచేరక్షింపబడినదై పర్యాప్తం=విజ్జాహిణుల మాత్రమే లేక మనలచే జయింపబడుటకు సమర్థమైనది, లేక మనసైన్యముచే త్రిభిజ్జులుబడుటకుసమర్థమగుచున్నది.

॥౧౧॥

సర్వేషు=సమస్తమైన, భవన్తః=తామందరు, సర్వేషు=సమస్తమైన, ఆయశేషు=ఆయనములయందు (అనగా యొక్కభాగంభవముయనున ప్రధాన నాయకు లేయే స్థలములయందుండవలెనో నాయాస్థలములయందు,) యథాభాగం=ఏదెచికి యేయే స్థానముల నియమితములో యాయా స్థానములయందు, అవస్థితాః=ఉన్నవారలై, భీష్మమే=భీష్మునిచే, అభిరక్షన్తు=అంతటను రక్షింతురుగాక.

॥౧౧॥

౧వ. అధ్యాయము ౯వ శ్లోక వ్యాఖ్యానిశేషములు.

మధుసూదనసరస్వతీయము:— “సింధురాజు, జయద్రథుడు ఔదలగువారు కలరుగదా! వారు మాత్రము నాయకులుగారా? నీచే బూర్వబరిగితులగు పిత నాయకులా?” అని యాచార్యుడొకరించునని యాచార్యుడు సమాధానముగ నీశోకమును జెప్పుచున్నాడు. శల్య, కృతవర్మప్రభృతులు, నాపయోజనమునిముత్తమై జీవించునుగూడ విడుచుటకు సిద్ధముగా నున్నారని భావము. ‘త్యక్తజీవితాః’ అనుటచే దనయందు వారలకు గల యమరాగము నూచింపబడెను. మఱియు శక్తి “నానాశస్త్రప్రహరణాః” “సర్వేయుద్ధవికారదాః” అను విశేషములచే తన సైన్యరామోశ్యము, ఆసైన్యమునకు దనయందుగల భక్తి, వారి శౌర్యము, యుద్ధోద్యోగము, యుద్ధకాలము నూచింపబడెను.

కామోద్వేగవికారము:— శత్రురాజులు “మహేష్వసాః” గొప్పధనస్సలు గలవారు. అని పూర్వమందు చెప్పి వీనియొక్క రాజులు “నానాశస్త్రప్రహరణాః” నానావిధములగు శస్త్ర, ఖడ్గాదులు, “ప్రహరణాః” గదాదులు కలవాడనియు చెప్పుటచే తనవారి యుత్కర్షణ మాపబడెను.

గీ || తస్య సంజనయ స్వార్సం కురువృద్ధః పితామహః ।

సంహనాదం విన ద్యోచ్చైశ్శృంఖం దధౌ ప్రతాపవాక్ ॥ ౧౦౨ ॥

పదవిభాగము:— తస్య-సంజనయః-హర్సం- కురువృద్ధః-పితామహః- సంహనాదం-వినద్య- ఉచ్చైః-శృంఖం-దధౌ-ప్రతాపవాక్ ॥ ౧౦౨ ॥

ప్రతిపదార్థము:— ప్రతాపవాక్=ప్రతాపవంతుడును; పితామహః=తాతయు; కురువృద్ధః=కురువంశ రాజులందు కృద్ధుడును నగు భీష్ముడు; తస్య-తానుప్రభుజైనను ద్యోజాచార్యునిసమీపమునకేగి భీష్ముడై యేమేమో పలుకుచున్న దుశ్యోధనునకు; హర్సం=సంతోషమును (శత్రువులను జయించుటచేడనకు) పొందించు మైనది.

కాంక్షరభావ్యతత్త్వబోధిని:— మనబలము పదునొకొండఁజేసిపొలుపైన్యము. ఉత్పన్నమహి మగల సూక్ష్మబుద్ధియగు భీష్మునిచే రక్షింపబడుటచే ధర్మరాజాదులను జయించుటకు సమర్థమైనది.

ధర్మరాజాదుల బల మేడఁజేసిపొలు పైన్యము. స్వల్పమైనది. చపలబుద్ధిగల భీమునిచే రక్షింపబడుచున్నది గాన మనలను జయించుటకు సమర్థమైనదికాదు.

మనపైన్యము అసంఖ్యాకమైనది. మరియు యుద్ధమనం దతిన్నైఘ్నము, సూక్ష్మబుద్ధిగల భీష్మునిచే రక్షింపబడుచున్నది. కాన. మనపైన్యమును జయించుటకు ధర్మరాజాదుల పైన్యము సమర్థమైనది కాదు. ధర్మరాజాదులపైన్య మల్పసంఖ్యాకము. పాండవులపైన్యము చపలబుద్ధియు, దుర్బలుడనగు భీమునిచే రక్షింపబడుచున్నది. కాన మనపైన్యము ధర్మరాజాదులపైన్య మును జయించుటకు సమర్థమైనది. ॥౧౦॥

మనసర్వపైన్యమున కధిపతి భీష్ముడు. కాన నాభీష్ముని రక్షించిన మనలను రక్షించుకొనిన వారల మగుదుము. కావునఁ దామందఱు దత్త నియతసానములందుంకి సేనాధిపతియై సేనా మధ్యమున నున్న భీష్ముని రక్షింతురుగాక. ॥౧౧॥

౧౦. అధ్యాయము— ౧౦వ శ్లోక వ్యాఖ్యానిశేషములు.

మధుసూదనసరస్వతీయము:— “అస్మాభిః భీష్మః య త్పాండవసైన్యనివృత్త్యై ఆభిరక్షితః తత్ భీష్మభిరక్షితం” మనలచే భీష్ము డేపాండవసైన్యనివృత్తికొఱకు రక్షింపబడుచుండునో అట్టి పాండవ సైన్యముమనలను జయించుటకు సమర్థమైనదికాదు. “తైః భీమః య ధార్మరాష్ట్రసైన్యనివృత్త్యై ఆభిరక్షితః తత్ భీమాభిరక్షితం” వారలచే నే మనసైన్యనివృత్తికొఱకు భీముడు పాండవులచే రక్షింపబడుచుండెనో యట్టి మనసైన్యము వారలను పరిధివించుటకు సమర్థము. మనలను జయించుట కత్వంతదుర్బలహృదయుడగు భీముని రక్షించుచుండుటం జేసిపాండవసైన్యమునకు నే సంతమాత్రము జంక ననియాశయము. అట్లైనను కర్తవ్యశేషమున్న దని చెలువుట కిటు ‘తు’ శబ్దము ప్రయోగింపబడినది.

శ్రీధరీయము:— ‘తత్’ అట్టి వీరపురుషాధిష్ఠితమైనను భీష్మభిరక్షితమైనను మన బలము వారలను జయించుట కసమర్థమైనది. ‘ఇదంత’ ఈ యల్పసంఖ్యాకమగు వారిసైన్యము భీమాభిరక్షితమైనను మనలను జయించుటకు సమర్థమైనది. ఏలన? భీష్ము డాధిపతి పాతి గావునను, భీముఁ డేకపక్షి పాతిగావునను ఇట్లు భీమాధిపతి, యనియభిప్రాయము. ॥౧౦॥

విజయము వలనఁగలుగు సంతోషమును; సంజనయన్ పుట్టించుచు; ఉచైః=గట్టిగ; సింహనాదం=సింహనాదమును; వినద్య=పలికి; శంఖం=శంఖమును; దధ్మా=పూరించెను. ||౧౦||

గీ || తత శ్వంఖా శ్చ భేర్య శ్చ పణవానకగోముఖాః |
సహ సైవాభ్యహన్యంత స శబ్దస్తుములోభవత్ || ||౧౩||

గీ || తత శ్వేతైర్హయై ర్యుక్తే మహతి స్సందనే స్థితౌ |
మాధవః పాండవ శ్చైవ దివ్యౌ శంఖౌ ప్రదధ్మతుః || ||౧౪||

పదవిభాగము:— తతః=తతః=చ=భేర్యః=చ=పణవానకగోముఖాః=సహసా=ఏవ=అభ్యహన్యంత=సః=శబ్దః=తుములః=అభవత్ | ||౧౩||

తతః=శ్వేతైః=హయైః=య్యుక్తే=మహతి=స్సందనే=స్థితౌ=మాధవః=పాండవః=చ=ఏవ=దివ్యౌ=శంఖౌ=ప్రదధ్మతుః | ||౧౪||

ప్రతిపదార్థము:— తతః=భీష్మునిచే సింహనాదము, శంఖధ్వనిచేయబడినపిమ్మట; శంఖాశ్చ=శంఖములు; భేర్యశ్చ=భేరలు; పణవానకగోముఖాః=పణవములు, అనకములు, గోపముఖములనెడి వాద్యవిశేషములు; సహసైవ=శీఘ్రముగ; అభ్యహన్యంత=వాయింపబడెను; సః=అట్టి వాద్యవిశేషమువలనఁ బుట్టిన; శబ్దః=శబ్దము; తుములః=సంకులమై; (అనగా ధర్మరాజాదుల నైన్యమునకు భయముచేయునవై;) అభవత్=అయెను. ||౧౩||

తతః=దుర్యోధనుని నైన్యమునందిట్టి గొప్పశబ్దము బయలుపడెదలిన పిమ్మట; మాధవః=శ్రీకృష్ణపరమాత్మయు; పాండవః=అర్జునుడును; శ్వేతైః=తెల్లనైన; హయైః=గుర్రములచే, య్యుక్తే=కూడిన, మహతి=గొప్ప, స్సందనే=రథమునందు, స్థితౌ=ఉన్నవలె, దివ్యౌ=దివ్యములగు, శంఖౌ=శంఖములను, ప్రదధ్మతుః=పూరించిరి. ||౧౪||

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:— ఇద్విధమున భీతుఁడై ద్రోణాచార్యునివద్దనేమేమో మాలాలాడుచున్న దుర్యోధనునకుఁ బ్రతాపశాలియు, కురువృద్ధుడను, తాతయు, నగు భీష్ముఁడు శత్రువులను జయించి సంతోషింపఁజేయుటకై గట్టిగ సింహనాదమునుజేసి శంఖమును పూరించెను. ౧౨ |

౧వ. అధ్యాయము ౧౨వ శ్లోక వ్యాఖ్యానిశేషములు.

మధుసూదనసరస్వతీయము:— “ఈదుర్యోధనుఁడు స్తుతించుగాక, లేక, నిందించు గాక వీరినిమిత్త మీశరీరత్యాగ మవశ్యకర్తవ్యముకదా” యని యూహించి భీష్ముఁ డాదుర్యోధనున కుత్సాహజనకమగు నట్లు సింహనాదమును జేసి శంఖమును పూరించెనని యాశయము. ఇటు దుర్యోధనుఁడు పరసై న్యనిరీక్షణముచే భీతిఁబడు, అవిధముగ భయపాఠింతుడగు దుర్యోధనుని విషయమై యాచార్యుఁ డుపేక్షించుటను గమనించెనని చెల్పుటకు “కురువృద్ధః” అనియు, అట్టి దుర్యోధనుని విషయమై యుపేక్షింపలేదని చెల్పుటకు “పితామహః” అనియు శత్రుభయంకరమగు నట్లు సింహనాదమును జేసె నని తెల్పుటకు “ప్రతాపవాన్” అనియు భీష్మునకు విశేషణ త్రయ విన్యాసము చేయబడెను.

భాష్యోక్తర్వదీపిక:— “భీష్మునే మీరందరు ప్రధానముగా రక్షింపవలెను. అయినను రక్షించినచో మీరందరు సురక్షితులై యుండగలరు” అని దుర్యోధనుడు చెప్పినతోడనే ద్రోణాచార్యులు భీష్మునికంటె దనయప్రాధాన్యమును చెల్లినీని తూష్టింభూతుడయ్యెను. అట్టి ద్రోణుని గని ఖమ్మ డైనట్టియు తనయందత్వంతము భక్తియుక్తుడైన దుర్యోధనుని జూచి భీష్ముడు దుర్యోధనునికి హర్షోత్పాదనార్థమై ప్రవర్తించెనని చెప్పుటకీర్ణము శత్రువుచున్నాడు. ||౧౨||

గీ || పాశ్చజన్యం హృషీకేశో దేవదత్తం ధనంజయః ।

పాండ్యం దధౌ మహాశంఖం భీమకర్మా వృణోదరః

||౧౫||

పదవిభాగము:— పాంచజన్యం-హృషీకేశః-దేవదత్తం-ధనంజయః- పాండ్యం-దధౌ-మహాశంఖం-భీమకర్మా-వృణోదరః ||

ప్రతిపదార్థము:— హృషీకేశః=మాయకు ప్రభువగు శ్రీకృష్ణపరమాత్మ, పాశ్చజన్యం=పాంచజన్యమును శంఖమును, ధనంజయః=దిగ్విజయసమయమున సకలదేశాధీశ్వరులను, జయించి ధనంజయుడను పేరును బడసిన యర్జునుడు, దేవదత్తం=దేవదత్తమును శంఖమును, భీమకర్మా=యుద్ధమునందు భయంకరమగు కర్మను జేయునట్టియు, వృణోదరః=అంగుష్ఠప్రమాణముగల జఠరాగ్ని కల భీముడు, పాండ్యం=పాండ్యును పేరుగల, మహాశంఖం=గొప్ప శంఖమును, దధౌ=పూరించెను.

||౧౫||

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:— దుర్యోధను నభిప్రాయము దెలిసికొని దుర్యోధనునకు గలిగిన భయము తొలగి సంతోషము గలుగుటకు భీష్ముడు చేసిన సింహనాదమును, శంఖధ్వని విని దుర్యోధనపక్షియులగు రాజులు శత్రువులకు భయము కలుగు నటుల భేరులు మొదలుగా గల వాద్యవిశేషములను వాయిచిరి. వానివలన శత్రుభయంకరమగు మహాశబ్దము బయలు వెడలెను. కాని పాండవులు కొంచమైనను ఊభించలేదు.

ఇన్ద్రిధమున దుర్యోధనసైన్యమునందు గలిగిన ప్రవృత్తిని జూచి కేశవాక్షుచునిబలపరాక్రమములు గల శ్వేతాశ్వములు కట్టిన రథమునఁగూర్చుండి తమదివ్యశంఖములను పూరించిరి. ౧౪ |

శ్రీకృష్ణపరమాత్మ తన పాంచజన్యమును, అర్జునుడు తన దేవదత్తమును, భీముడు తన పాండ్యమును శంఖమును పూరించెను.

||౧౫||

౧౪. అధ్యాయము—౧౪వ శ్లోక వ్యాఖ్యానిశేషములు.

మధుసూదనసరస్వతీయము:— ఇతరులు గూడ రథస్థులైనను కృష్ణార్జునుల రథోత్కర్షణ నూచించుటకు ప్రత్యేకముగ “శ్వేతైర్నయై ద్యుక్తే” ఇత్యాదికముచే కృష్ణార్జునులకు రథస్థత్వమును తెప్పెను. అగ్నిదత్తరథస్థులగు కృష్ణార్జునుల జేయులని యాశయము.

భాష్యోత్కర్షణదీపిక:— ఈశోకపూర్వార్థముచే ధార్తరాష్ట్రుల తుములశబ్దాకర్ణనానంతరము కృష్ణార్జునులు భయప్రచలితులు కాలేదని నూచింపబడినది. ఇట ‘మాధవః’ అనుటచే “అక్షీవల్లభుడగు శ్రీకృష్ణపరమాత్మ తన శంఖారావముచేతనే నీప్రత్యుల రాజ్యలక్ష్మీనిఁ గైకొనె”నని సూచితమయ్యెను. “పాండవః” అనుటచే “పాండురాజు రాజ్యము పాండవులకే సంక్రమించు” నని సూచితమయ్యెను.

||౧౪||

౧౪. అధ్యాయము—౧౪-౧౫వ శ్లోక వ్యాఖ్యానిశేషములు.

మధుసూదనసరస్వతీయము:— శత్రుసైన్యములందు బ్రసిద్ధమైన శంఖములు కలవు. నీవారల సైన్యమునం దొక్కనికైన నట్టి శంఖము లేదు.” అని పాండవుల యుత్కర్షణ నూచించుటకు తత్తన్నామనిచ్చేక పురస్కరముగ పాండవుల శంఖములను పేర్కొనెను.

“సర్వేంద్రియప్రేరకుడగు పరమాత్మ వారలకు సహాయకారి” అని నూచించుటకు “హృషీకేశః” (ఇంద్రియములకు ప్రభువు) అను శబ్ద ముపయోగింపబడినది.

గీ || అనంతవిజయం రాజా కున్తిపుత్రో యుధిష్ఠిరః ।

నకుల సుహదేవ శ్చ సుఘోషమణిపుష్పకౌ ॥

॥౧౬॥

పదవిభాగము:— అనంతవిజయం-రాజా-కున్తిపుత్రః-యుధిష్ఠిరః-నకులః-సుహదేవః-చ-సుఘోషమణిపుష్పకౌ ॥ ॥౧౬॥

ప్రతిపదార్థము:— రాజా=ప్రభువగు, కున్తిపుత్రః=కుంతికుమారుడగు; యుధిష్ఠిరః=ధర్మరాజు; అనంతవిజయం=అనంతవిజయమును పేరిశంఖమును; నకులః=నకులుడును; సుహదేవశ్చ=సుహదేవుడును; సుఘోషమణిపుష్పకౌ=సుఘోషము, మణిపుష్పకము ననెడి శంఖములను; ప్రదధృతుః=పూరించిరి. ॥౧౬॥

గీ|| కాశ్య శ్చ పరమేష్వాస శ్శిఖండి చ మహారథః ।

ధృష్టద్యుమ్నో విరాట శ్చ సాత్యకి శ్చాపరాజితః ॥

॥౧౭॥

ద్రుపదో ద్రాపదేయా శ్చ సర్వశః పృథివీపతే ।

సాభద్రీ శ్చ మహాబాహు శ్శౌఖా న్దధ్నుః పృథక్ కృథక్ ॥

॥౧౮॥

పదవిభాగము:— కాశ్యః-చ-పరమేష్వాసః-శిఖండి-చ-మహారథః-ధృష్టద్యుమ్నః-విరాటః-చ-సాత్యకిః-చ-అపరాజితః ॥ ॥౧౭॥

ద్రుపదః-ద్రాపదేయాః-చ-సర్వశః-పృథివీపతే-సాభద్రీః-చ-మహాబాహుః-శౌఖా-దధ్నుః-పృథక్-పృథక్ ॥ ॥౧౮॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:— కృష్ణార్జునాదుల ప్రవృత్తిని దెలిసికొని పరిపాలనావకాశమిదియే యని ప్రభువగు ధర్మరాజు అనంతవిజయశంఖమును, నకులుడు సుఘోషముపేరి శంఖమును, సుహదేవుడు మణిపుష్పకముపేరి శంఖమును పూరించిరి. ॥౧౬॥

‘ద్విజయమందు సుమస్త రాజరాజమును జయించి భూరిధనమును సేకరించిన వాడగుటచే నర్జునుడ డజేయు’ డని నూచించుటకు ‘ధనంజయః’ అను పద ముపయోగింపబడెను.

“హిడింబపథాదిభీకర కార్యకారినిగు భీముడు మహాబలిష్ఠు”డని నూచించుటకు “భీమకర్మా” అని చెప్పబడెను.

“గొప్పతనముచే ధర్మని వలన కుంతికి లభించినట్టియు, స్వయముగ రాజనూయయాగకర్తయగుటచే ముఖ్యముగ రాజగు ధర్మరాజుడై యుద్ధమునందు జయమును బొందువాడై సింహాధిప”నని నూచించుటకు “రాజా కున్తిపుత్రో యుధిష్ఠిరః” అని జెప్పబడెను.

భాష్యోత్పన్నదీపిక:— “సశ్యంద్రియములకుఁ ప్రభువగుటంజేసి శ్రీకృష్ణపరమాత్మ పాండవుల యింద్రియములకు బలప్రదాతయు, ధర్మరాష్ట్రాదులయింద్రియముల బలమును హరించువాడగు” ననియు నూచించుటకు ‘హృషీకేశః’ అను పదముపయోగింపబడెను.

“అతిరాద్రుమగు దుశ్శాసనరక్తపానాదులందు సమర్థుడగు భీమసేనుడు త్రాగిన యారక్తమును తన వృక ప్రమాణముగు నాదరిగ్నిచే జ్వలముచేసికొనఁగలుగు”నని నూచించుటకు “భీమకర్మా, వృకోదరః” అను పదముల నుపయోగించెను. ॥౧౮-౧౬॥

ప్రతిపదార్థము:— **హేపృథివీపతే!** = భూమికి ప్రభువగు ఓ ధృతరాష్ట్రుడా!; పరమేష్వరః = గొప్ప ధనుస్సుగల; కశ్యప = కాశీరాజును; మహారథః = మహారథికుడగు; శిఖండిచ = శిఖండియు; ధృష్టద్యుమ్నః = ధృష్టద్యుమ్నుడును; విరాటశ్చ = విరాటరాజును; ఆపరాజితః = యుద్ధమునందు పరాజితుడుకానట్టి; సాత్యకిశ్చ = సాత్యకియు; ద్రుపదః = ద్రుపదమహారాజును, ద్రాపదిమామారులగు ఉపపాండవులును, మహాబాహుః = గొప్ప బాహువులుగల, సౌభద్రః = సుభద్రకుమారుండగు అభిమన్యుడును, పృథక్పృథక్ = వేర్వేరుగా, సర్వశః = అంతటను, శంఖాన్ = శంఖములను, దధ్నుః = పూరించిరి. ||౧౭-౧౮||

గీ|| స ఘోషో ధార్తరాష్ట్రాణాం హృదయాని వ్యధారయత్ |

నథ శ్చ పృథివీం చైవ తుములోఽభ్యసనాదయన్ ||

||౧౯||

గీ|| అథ వ్యవస్థితా దృష్ట్వా ధార్తరాష్ట్రాన్ సప్తిధ్వజః |

ప్రవృత్తే శత్రుసంపాతే ధను రుద్యమ్య పాండవః ||

||౨౦||

హృషీకేశం తదా వాక్య మిద మాహ మహీపతే |

సేనయోః రుభయో ర్మధ్యేరథం స్థాపయ మేఽచ్యుత ||

||౨౧||

పదవిభాగము:— సః = ఘోషః - ధార్తరాష్ట్రాణాం - హృదయాని - వ్యధారయత్ - నథః - చ - పృథివీం - చ - ఏవ - తుములః - అభ్యసనాదయన్ ||౧౯|| అథ - వ్యవస్థితా - దృష్ట్వా - ధార్తరాష్ట్రాన్ - కపిధ్వజః - ప్రవృత్తే - శత్రుసంపాతే - ధనుః - ఉద్యమ్య - పాండవః ||౨౦|| హృషీకేశం - తదా - వాక్యం - ఇదం - ఆహ - మహీపతే - సేనయోః - ఉభయోః - మధ్యే - రథం - స్థాపయ - మే - అచ్యుత ||౨౧||

ప్రతిపదార్థము:— సః = ధర్మరాజులచే నొసరబడిన; తుములః = సంకులమైన; ఘోషః = ఆ శంఖధ్వని; నథశ్చ = అంతరిక్షమును; పృథివీం చైవ = భూలోకమును; (అనగా) ముల్లోకములను; అభ్యసనాదయన్ = ప్రతిధ్వనింపఁ జేయుచు; ధార్తరాష్ట్రాణాం = దుర్యోధనాదులయొక్క; హృదయాని = అంతఃకరణములను; వ్యధారయత్ = వీర్యవ్యధించుచున్నది. ||౧౯||

అథ = ఇవిధమున శంఖశబ్దము బయలుపెడలినప్పుట; హేమహీపతే! = ఓ ప్రభువగు ధృతరాష్ట్రుడా; కపిధ్వజః = జండాపైగపిరాజుగల; పాండవః = అర్జునుడు; వ్యవస్థితాన్ = ఎదుటనిలిచియున్న; ధార్తరాష్ట్రాన్ = దుర్యోధనాదులను దృష్ట్వా = చూచి; శత్రుసంపాతే = బాణపాతము; ప్రవృత్తే = సిద్ధముగానుండగా; తదా = అప్పుడు; ధనుః = గాండీరమును; ఉద్యమ్య = ఎత్తి; హృషీకేశం = మాయకు ప్రభువగు శ్రీకృష్ణపరమాత్మనుగూర్చి; ఇదం = ఈ; వాక్యం = వాక్యమును; ఆహ = పలికెను. ||౨౦||

హేమచ్యుత! = ఓ శ్రీకృష్ణుడా!; మే = నా సంబంధమును; రథం = రథమును; ఉభయోః = రెండయిన; సేనయోః = సేనలయొక్క; మధ్యే = మధ్యయందు; స్థాపయ = నిలుపుము. ||౨౧||

కాంక్షరభావ్యతత్వబోధిని:— పైన జెప్పబడిన వారలే గాక యితరులగు తత్పక్షియులగు రాజులకై కమత్యముగలదు. కాన ఓ ధృతరాష్ట్రుడా! నీదురాశను వదలుకొనుమని నూచనఁ జేయుచు సంజయుడు ధృతరాష్ట్రునిగూర్చి యిట్లుపలికెను. ఓప్రభూ! వీరలేగాక శత్రువులకు మార్కొనరాని గొప్పధనస్సుగల కాశీరాజును, మహారథికుడగు శిఖండియు, (శిఖండంశ్చస్య శూన్యతా) (మీసములేనివాడు) ధృష్టద్యుమ్నుడును, విరాటుడును, యుద్ధమునందజేయుడగు సాత్యకియు, ద్రుపదమహారాజును, ఉపపాండవులును, అభిమన్యుడు మొనలగు వారలందరును తమ శంఖములను పూరించిరి. ||౧౭-౧౮||

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—ధర్మజుని, సైన్య మొనర్చుని శంఖధ్వని మొల్లకములను మారోత్తి గించుచు దుర్యోధనాదుల హృదయములను బద్దలుజేసెను.

అట్టి శంఖధ్వని వినినతోడనే ముల్లకములు జెరరి జెరరి గగ్గోలు పొందు దుర్యోధనాదుల హృదయములు జెరరిపోవుట యొక్కజము (అశ్చర్యము) కాదు. ||౧౯||

ఓ ధృతరాష్ట్రుడా! కపిన్ద్రజాడగు యర్జునుని శంఖధ్వని హృదయవిదారకమగుట చేగడుంగను భయపడి నీవుత్రులు యుద్ధమును వదలి పారిపోవలసియుండెను. అట్లుగాక ధైర్యముతో యుద్ధముచేయుటకు నెదుటనిలచిన నీ కుమరులగు దుర్యోధనాదులనుజూచి శస్త్రాస్త్రప్రయోగమునకు సిద్ధపడి గాండివమెత్తి యర్జునుడు శ్రీకృష్ణపరమాత్మనుగాంచి యొకవాక్యమును బలికెను. ||౨౦||

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:— స్వరూపమువలన నెన్నడును నాశనములేని యో శ్రీకృష్ణ! నారథము నుభయసేనలమధ్య నిలుపుమని యర్జునుడు పలికెను. పరమేశ్వరుడు భక్తవశుడు. భక్తులనియోగమునవశ్యముజేయువాడగు పరమేశ్వరుడుండ భక్తుల కశక్యమైన దేమికలదు? కాన వర్జునుడిట్టి సారథ్యమునందు శ్రీకృష్ణుని నియోగించుట సమంజసమే. ||౨౧||

౧వ అధ్యాయము—౨౦వ శ్లోకవ్యాఖ్యానిశేషములు.

శంకరానందీయము:—“తద్యథేహ కర్మచితో లోకః క్షీయతే, సస్య మిత మర్త్యః పచ్యతే । సస్య మివాజాయతే పునః, అప్తదశోక్త మవరం యేషు కర్మ । ఏత చ్ఛ్రేయో యేభినందన్తి మాధా జరా మృత్యుం పునరే వాపి యన్తి, శ్వో భావా మర్త్యస్య యదంతి కైతత్, పరాచః కామా నమయన్తి బాలాః కర్మణా పితృలోకో విద్యయా దేవలోకః, అంధం తమః ప్రవిశన్తి యే విద్యా మసానతే । తతో భూయ ఇవ తే తిమో య ఉ విద్యాయాగ్ం రతాః” ఈ మొదలగు స్మృతులచేతను, “జాతస్య హి ధృవో మృత్యుః ధృవం జన్మ మృతస్య చ, మోక్షాకా మోక్షుకర్మణః, క్షీణే పుణ్యే మర్త్యలోకం విశన్తి” ఈ మొదలగు స్మృతులచేతను “ఏది పుట్టినో యది గిట్టును” “ఏది మాడబడునో యది నశించును” అను యుక్తులచేతను మోక్షమునే యర్థించు పండితుడు తా నారాధించు దేవతలను, దేవతోద్దేశముగఁ జేయబడు కర్మలను, ఆకర్మల ఫలమును విచారించవలయును. కానః పరమార్థియగు యర్జునునకు కర్మవ్యమును, యుద్ధయోగ్యమును, యుద్ధము జేపడివారల యొక్క విచారమును, యుద్ధముయొక్క విచారమును, యుద్ధమువలన పొందించెడి ఫలముయొక్క విచారమును, అట్టి విమర్శనమువలన కలిగిడి శైర్యామును ప్రతిపాదించుటకు “అథ త్వన్ధితాన్ దృష్ట్వా” అను శ్లోకము మొదలగుని ప్రకరణ మారంభింపబడెను. ||౨౦||

౧వ అధ్యాయము—౨౧వ శ్లోకవ్యాఖ్యానిశేషములు.

మధుసూదనసరస్వతీయము:—“నే నీరథము నాపుదమన్నను శత్రువులు శస్త్రాస్త్రప్రహరణములచే న స్తీరధమునుండి క్రిందికి బడదోయుదు రందు కేమందువు?” అని శ్రీకృష్ణుఁ డాశంకించు నని యూహించి “దేశ కాలవస్తువులయందు చ్యుతిహితుడగు నస్తీరధమునుండి యెగుడును క్రిందికిఁదోయజాల” డని నూచించుటకు ‘అచ్యుత!’ అని సంబోధించెను. “ధర్మరాజులు విమర్శించి చేయువారలు కానః నీతివర్మకుశలు; విమర్శింపక నీవు వారి రాజ్యము నపహరించితివి; కాన జయము వారలకే పొందించును. నీతిధర్మదూరమగు మహిషాతి త్వముకల నీకు పొందింపనేరదు.” అని నూచించుటకు ‘మహిషతే’ అని సంబోధించెను.

గీ॥ యావ దేతాన్నిరీక్షేహం యోధుకామా నవస్థితాః ।

కైర్మయా సహ యోద్ధవ్య మస్మి సౌఖ్యముద్యమే ॥

॥౨౨॥

గీ॥ యోత్యమానా నవేక్షేహం య ఏతేత్ర సమాగతాః ।

ధార్తరాష్ట్రస్య దుర్బుధే ర్యుధే ప్రియచిక్షిరవః ॥

॥౨౩॥

పదవిభాగము:—యావత్-ఏతాః-నిరీక్షే-అహం-యోధుకామా-అవస్థితాః-కైః-మయా-సహ-యోద్ధవ్యం-అస్మి-రణసముద్యమే ।

॥౨౨॥

ప్రతిపదార్థము:—ఏతాః=ఈ శత్రుపక్షమందున్న; యోధుకామాన్=యుద్ధముచేయుటకు కోరికగల; అవస్థితాన్=ఎదురుగా నిలిచియున్న భీష్మద్రోణాదులను; యావత్=ఏప్రదేశమందుండి; అహం=నేను; నిరీక్షే=చూడగలనో ఆట్రప్రదేశమునందు నా రథమును నిలుపుము, అని పూర్వశ్లోకముతో సహస్వయము; అస్మిన్=ఈ; రణ

సముద్యమే=యుద్ధప్రారంభమునందు; కైస్సహ=ఎవరితో; మయా=నాచేత; యోద్ధవ్యం=యుద్ధముచేయదగినది ౨౨!
పదవిభాగము:—యోత్యమానాః-అవేక్షే-అహం-యే-ఏతే-అత్ర-సమాగతాః-ధార్తరాష్ట్రస్య-దుర్బుధే-య్యుధే-ప్రియచిక్షిరవః ।

॥౨౩॥

ప్రతిపదార్థము:—దుర్బుధే=తన రక్షణోపాయమును గుర్తెరుంగనట్టి; ధార్తరాష్ట్రస్య=భృతరాష్ట్రాని

కుమారుడగు దుర్యోధనునకు; య్యుధే=యుద్ధమునందు; ప్రియచిక్షిరవః=ప్రియమును జేయ నిచ్చగలవారలై; య ఏతే=ఏ, ఈరాజులు; అత్ర=ఈయుద్ధభూమియందు; సమాగతాః=కలిసికొనినారో; యోత్యమానాన్=యుద్ధము చేయుట కిచ్చగలవారలను; అహం=నేను; నిరీక్షే=చూడగలను. ॥౨౩॥

కాంక్షాభావ్యత్వత్యబోధిని:—ఏ ర్యోధనపక్షమున యుద్ధము చేయఁగోరి వచ్చి యెదుట నిలచి యున్న భీష్మద్రోణాదులను చూడగల ప్రదేశమున రథమును నిలుపుము. ఈ యుద్ధప్రారంభమున ననేకరాజులు యుద్ధభూమియందు నిలిచియుండిరి. నాగమనమున కెచ్చటను అడ్డులేదు. కాన; వీరలలో నెవరితో నేను యుద్ధముచేయవలెను? ఎవరును యిచట నాతో యుద్ధము చేయదగినవారు కానదారు. ॥౨౨॥

కాంక్షరభావ్యత్వత్యబోధిని:—యుద్ధముచేయుటకు దగినవారియుద్ధభూమిని గానరారని బలికితిని. అట్టి ప్రతిపక్షులు లేనప్పుడు యుద్ధమునం దౌత్సుర్యము నిష్ఫలము కాదా యని శంకింప

భావ్యోక్త్యర్థదీపిక:—“వాక్పరత్వం డగు శ్రీకృష్ణునిచేత ప్రేరేపితుడై యర్జునుడు పల్కి” నని తెల్పుటకు “మహావీర్యం” (ఇంద్రియములకు ప్రభువు) అని చెప్పబడెను. “బలహీనులు, బుద్ధిహీనులు నగు మీచే కపటముగ నార్జునపంబడిన మహాపతిత్వము, మహాకూడులు, దైవానుగ్రహవంతులు, బుద్ధిమంతులు, నగు పాండవులకే ప్రాప్తించును. కాన; నిట్టిరాజ్యలోభమును వదలుకొను” మని సూచించుటకు సోల్లుంతనముగ ‘మహాపతే’ అని సంబోధించెను.

“నేను రథము నాపినను శత్రువులు నిలువనీయరు కదా! అందు కేమందువు” అను శ్రీకృష్ణభగవానుని ప్రశ్న నాశంకించుకొని “చ్యుతిరహితుడైన ను నీవీరధమును కూడ నచలముగఁ జేయ సమర్థుడవే” అని సూచించుటకు ‘అచ్యుత!’ అని సంబోధించెను. పరమేశ్వరుడు గూడ ప్రాకృతునివలె యెవరికి సారథి యయ్యెనో యట్టి యర్జునునకు విజయము ప్రాప్తించుననిన యాశ్చర్య మేమి యని యాశయము ॥౨౧॥

౧వ అధ్యాయము—౨౨వ శ్లోకవ్యాఖ్యానించేషములు.

మధునూదనసరస్వతీయము:—నేను చేసెడి యుద్ధమున కెవరు ప్రతియోగులు? ఎవరుచేసెడి

గీ॥ సంజయ ఉవాచ:—

ఏవముక్తో హృషీ కేశో గుడాకేశేన భారత! ।

సేనయో రుభయో ర్మధ్యే స్థాపయిత్వా రథోత్తమమ్ ॥

॥౨౪॥

భీష్మద్రోణప్రముఖత స్రుర్యేషాం చ మహీషీతామ్ ।

ఉవాచ పార్థ! పశ్యైతా సునువేతా న్కురూ వితి ॥

॥౨౫॥

పదవిభాగము:—సంజయ:—ఉవాచ । ఏవం ఉక్త:— హృషీ కేశ:— గుడాకేశేన భారత—

సేనయో:—ఉభయో:— మధ్యే-స్థాపయిత్వా— రథోత్తమమ్ ॥౨౪॥ భీష్మద్రోణప్రముఖత:— స్రుర్యేషాం—చ—మహీషీతాం—ఉవాచ—పార్థ—పశ్య—ఏతాన్—సునువేతాన్—కురూ—ఇతి ॥౨౫॥

• ప్రతిపదార్థము:—సంజయ:—సంజయుడు; ఉవాచ=పలికెను; హేభారత!=భరతవంశమునందు జనిం

చిన ఓధృతరాష్ట్రుడా!; గుడాకేశేన=(అంగుష్ఠతర్జ్వల మధ్యభాగముచే గొలువదగిన కేశసాశముగల) అర్జునునిచే; హృషీకేశ:—శ్రీకృష్ణపరమాత్మ; ఏవం=ఈరీతిగ; ఉక్త:—చెప్పబడినవాడై; ఉభయో:—రెండగు; సేనయో:—సేనల యొక్క; మధ్యే=మధ్యయందు; భీష్మద్రోణప్రముఖత:—భీష్మద్రోణాచార్యులయెదుట; స్రుర్యేషాం=సమస్తమైన; మహీషీతాం=రాజులయొక్క; (అంతికే అనుపద మధ్యాహరము) అంతికే=సమీపమునందు; రథోత్తమం=శ్రేష్ఠ మగు రథమును; స్థాపయిత్వా=నిలిపి;

హేపార్థ=ఓఅర్జునుడా; సునువేతాన్=కలిసియున్న; ఏతాన్=శత్రువులగు నీ; కురూన్=కురువంశమునందు జనించిన దుర్యోధనాదులను; పశ్య=చూడుము; ఇతి=ఈవిధముగ; ఉవాచ=పలికెను. ॥౨౪-౨౫॥

రాదు. తన రక్షణోపాయమును గూడ గుర్తెఱుంగని దుర్యోధనునకుఁ బ్రియముఁ గూర్పఁదలచి యీ యుద్ధభూమియందు నిలిచి యుద్ధమునకుఁ దగు ప్రహరణోపాయములతో సన్నద్ధులై యున్న వీరలను చూచెదను. అనఁగాఁ బ్రత్యేకవ్యక్తి ప్రతిపక్షిగ లేకున్నను సంఘము నా యుద్ధాత్ముక్యమును సార్థకము జేయును. అట్టి సంఘము పూర్వవైరము లేక, యెట్లు సంభ వింతు నన్నఁ బూర్వవైరము గల దుర్బుద్ధి యగు దుర్యోధనునకు యుద్ధమునందు సహాయ మొనర్చుటమూలమున సంభవించును. ॥౨౩॥

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—“ఇ ట్లర్జునునిచే బ్రేరితుడగు శ్రీకృష్ణపరమాత్మ యహింసారూప యుద్ధమునకు నేను ప్రతియోగినగుదును? ఈ విషయమును తెలిసికొనుటచే యీ రథస్థాపనమునకుఁ బ్రయోజనముని యర్థము. ॥౨౨॥

౧వ అధ్యాయము— ౨౩వ శ్లోకవ్యాఖ్యానికేషములు.

భాష్యోత్కర్షదీపిక:—దుష్టబుద్ధియగు దుర్యోధనున కీయుద్ధమునందు తాము సమర్థులు కాకపోయిన నెవరెవరు మేలును కూర్చునిచ్చుగించిలో వారిని చూచెదననియర్థము. ఇట “ధార్తరాష్ట్రస్య” అనుటచే ధృతరాష్ట్రుని కుమారులగు దుర్యోధనాదులేగాక ధృతరాష్ట్రుఁడుగూడ దుర్బుద్ధి కలవాడైయని నూచింపబడెను. ॥౨౩॥

౧వ అధ్యాయము— ౨౪-౨౫శ్లోకవ్యాఖ్యానికేషములు.

మధునూదనసరస్వతీయము:—“భరతవంశ మర్యాదను జూచియైన జ్ఞాతులవిషయమై ద్రోహచింతను నూను” వని నూచించుటకు సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుని “భారత” అని సంబోధించెను.

ధర్మము నాశ్రియించి శతేవిధముల నర్జునుని యుద్ధమునుండి విరతునిఁ జేయఁగలడు. అట్లేని యుద్ధప్రసక్తి లేక యే నాకమారులకు రాజ్యము లభింపఁగలదు.” అను ధృతరాష్ట్రుని దురభిప్రాయమును తొలంగింపఁదలంచి సంజయేడు ధృతరాష్ట్రునితో నిట్లనియె.

భూభారహరణార్థము ప్రవృత్తుడైన శ్రీకృష్ణపరమాత్మ యర్జునుని యభిప్రాయమును తెలుసుకొనినవిమృత తన యభీష్టమును నెరవేర్చుకొనఁ దలంచి యర్జునుని వాక్యము ననుసరించి తనయభిప్రాయానుసార ముభయసేనలమధ్యకు రథమునుఁ బోనిచ్చి భీష్మాదులగు సర్వరాజన్యుల యెదుట నిలిపి ఓయర్జున! ఈసైన్యమున శస్త్రాస్త్రసంపన్నులగు నీరాజు లుపేక్షింపదగినవారు కారు. కాన సారథ్యమున నామస్సును భేదపెట్టక యెవరెవరితో నీకు యుద్ధము చేయవలయుననిఁ గోరికగలదో వారలను చూచుకొనుము. ||౨౪-౨౫||

“గుడాకాయా=నిద్రాయాః, ఈశః, గుడాకేశః” (నిద్రను జయించినవాడు) “హృషీకేశః” అందరి యొక్క నిగూఢాభిప్రాయమును తెలిసికొనువా డగుటచే శ్రీకృష్ణుఁ డర్జునుని శోకమోహముల చెలిసికొనియే పల్క నని యభిప్రాయము.

“పార్థ”! అనుటచేఁ గుంతికి శోకమోహములు శ్రీస్వభావసిద్ధములు; కానః నామెవుత్సాహవగుటచే నవి నీకుఁగూడ పొప్తింపెననియు; “నామేనత్త కొమరుఁడగు నీకు నేను సారథ్యమును జేయుచుండనీకేమికోదువ? కాన నిశ్చితబుద్ధితో నిశ్శంకగ వీరలను చూడు” మనియు, నూచితమయ్యెను.

శంకరానందీయము:—“గుడోగోశేక్షుపాకయోః” అను శోకానుసారము గుడమన గోశమని యర్థము; గుడం=బ్రహ్మాండగోళం+అకత=వ్యాప్నాతితి గుడాకః సః ఈశః యస్యసః గుడాకేశః” ఎవనికి, బ్రహ్మాండగోళమంటటను “విశ్వవైకం పరిశేష్టితారం జ్ఞాత్వాశివం” అను శుక్రుత్కర్తరితిని వ్యాపించియున్న పరమశివుఁడు పాశుపతాస్త్రప్రదానరూపమున రక్షకుఁడో యట్టి యర్జునుండు గుడాకేశుఁడనబడును. లేక, “రసోఽత సః” అను శుక్రుత్కర్తరితిని బెల్లమువలె మధురమై భక్తులను పొందువాడగు శివుఁడు రక్షకుఁడు గాఁగలవాఁడగుటంజేసి యర్జునుండు గుడాకేశుఁడనబడును.

భాష్యోత్పన్నదీపిక:—ఎవనియజ్ఞ ననుసరించి పరమేశ్వరుఁ డగు శ్రీకృష్ణుడు గూడ రథము నాపి శత్రువులను జూడ మని జెప్పెనో యట్టి యర్జునుని మాహాత్మ్య మేమిచెప్పుదు నని యిశ్లోకమున కభిప్రాయము. భరతవంశ్యులు విషమావస్థయందు దుఃఖింపనట్టి ధీరుల; అట్టి భరతవంశోద్భవుఁడ వగు నీవుగూడ “పరమేశ్వరుఁడగు శ్రీకృష్ణుడు నాపుత్రులకు ప్రతిహతుఁ డగుటయేగాక పాండవుల కనుకూలుఁ డయ్యె” నని దుఃఖింపవలదని నూచించుటకు “భారత” అని సంబోధించెను.

“గుడాకాయా=అజ్ఞానరూప నిద్రాయాః+ఈశః, గుడాకేశః” అజ్ఞానరూప మగు నిద్రను జయించినవాఁడని యర్థము. ||౨౪-౨౫||

- గీ॥ తత్తాపశ్యత్ స్థితా న్పార్థః పితౄ నథ పితామహాః ।
ఆచార్యా న్మాతౄలా న్భ్రాతౄ న్పుత్రా న్పృథ్వీ న్సథా ॥
శ్వశురా న్సుహృద త్వైవ సేనయో రుభయో రపి ।
- గీ॥ తా న్సమీక్ష్య స కౌంతేయ సర్వా బంధూ నవస్థితాః
కృపయా పరయాఽఽవిప్ర విషీద నిద మబ్రవీత్ ॥

॥౨౬౪॥

॥౨౭॥

- గీ॥ అర్జున ఉవాచః— దృష్ట్యేమం స్వజనం కృష్ణ! యుయుత్సుం సముపస్థితం ॥
నీదన్తి మమ గాత్రాణి ముఖంచ పరిశుష్కతి ।
- గీ॥ వేపథు శ్చ శరీరే మే రోమహర్ష శ్చ జాయతే ॥
గాండీవం స్రంసతే హస్తా త్వత్త్వైవ పరిదహ్యతే ॥
- గీ॥ న చ శక్నో మ్యవస్థాతుం భ్రమ తీవ చ మే మనః ॥

॥౨౮॥

॥3౦॥

పదవిభాగము:—తత్ర=అపశ్యత్ స్థితా=పార్థః పితౄ=అథ=పితామహాః ఆచార్యా=మాతౄలా=భ్రాతౄ=పుత్రా=పృథ్వీ=సథా ॥ శ్వశురా=సుహృదః=చ=ఏవ=సేనయో=ఉభయో=అపి ।

॥౨౬౪॥

పదవిభాగము:—తా=సమీక్ష్య=స=కౌంతేయ=సర్వా=బంధూ=అవస్థితాః ॥౨౭॥
కృపయా=పరయా=ఆవిప్ర=విషీద=ఇదం=అద్రవీత్ ॥ అర్జునః=ఉవాచ ॥ దృష్ట్యే=ఇమం=స్వజ=జనం=కృష్ణం=యుయుత్సుం=సముపస్థితం ॥ ౨౮ ॥ నీదన్తి=మమ=గాత్రాణి=ముఖం=చ=పరిశుష్కతి ।
వేపథుః=చ=శరీరే=మే=రోమహర్ష=చ=జాయతే ॥ ౨౯ ॥ గాండీవం=స్రంసతే=హస్తాత్=త్వత్=చ=ఏవ=పరిదహ్యతే=న=చ=శక్నోమి=అవస్థాతుం=భ్రమతి=ఇవ=చ=మే=మనః ॥ 3౦ ॥

॥3౦॥

ప్రతిపదార్థము:—తత్ర=యుద్ధమారంభింప శ్రీకృష్ణపరమాత్మయొక్క యజ్ఞ కాగానే; పార్థః=అర్జునుడు; ఉభయో=రెండియిన; సేనయో=సేనలయందు; స్థితాన్=ఉన్న; పితౄన్=పితౄస్థానీయులను; అథ=(అథశబ్దమునకు తథాశబ్దార్థము) అట్టి; పితామహాన్=తాతలను; ఆచార్యాన్=విద్యాగురువులను; మాతౄలాన్=మేనమామలను; భ్రాతౄన్=అన్నదమ్మలను; పుత్రాన్=కుమారులను; పృథ్వీన్=మనుమలను; తథా=అట్లు; సథీన్=స్నేహితులను; (ప్రత్యుపకారము నపేక్షింపక యుపకారమొనర్చువారు శఖులు) శ్వశురాన్=మామలను; సుహృదత్వైవ=స్నేహితులను; (ప్రత్యుపకార మపేక్షించి యుపకార మొనర్చువారలు సుహృత్తులు) అపశ్యత్=చూచెను ॥౨౬౪॥

॥౨౬౪॥

సః=ఁ; కౌంతేయః= కుంతీపుత్రుండగు యర్జునుడు; అవస్థితాన్= ఉభయ సేనలయందున్న; తాన్=ఁ; సర్వాన్=సమస్తమైన; బంధూన్=పితృపితామహాదులను; సమీక్ష్య=దేటి పాటించాచి; పరయా=గొప్ప; కృపయా=దయతో; ఆవిప్రః=కూడుకొన్న వాడై; విషీదన్=దుఃఖించుచు; కృష్ణం ప్రతి=శ్రీకృష్ణుని గూర్చి; ఇదం=ఈ వాక్యమును; అబ్రవీత్=పలికెను ॥౨౭౪॥

॥౨౭౪॥

అర్జునః=అర్జునుడు; ఉవాచ=పలికెను. హేకృష్ణ! = ఓ శ్రీకృష్ణాడా! యుయుత్సుం=యుద్ధము చేయనిచ్చుగల; సముపస్థితం=(యుద్ధభూమియందు) కూడిన; ఇమం=ఈ; స్వజనం=నా పితౄపుత్రాదులను; దృష్ట్యే=చూచి; మమ=నాయొక్క; గాత్రాణి=అవయవములు; నీదన్తి=విలవిలపోవుచున్నవి; ముఖంచ=నోగును; పరిశుష్కతి=ఎంచుచున్నది. మే=నాయొక్క; శరీరే=శరీరమునందు; వేపథుశ్చ=కంపమును; రోమహర్షశ్చ=గర్గురు పాటును; జాయతే=పుట్టుచున్నది; హస్తాత్=హస్తమునుండి; గాండీవం=గాండీవుము; స్రంసతే=జారుచున్నది; త్వత్త్వైవ=ఒడలును; పరిదహ్యతే=అంతటను మంచుచున్నది ॥౨౮౪॥

॥౨౮౪॥

హేశేవ=ఓకృష్ణ! ఆవస్థాతుం=నిలుచుటకు; నశక్నోమి=సమర్థుడను గాకున్నను; మే=నాయొక్క; మనః=మనస్సు; భ్రమతి=తిరుగుచున్నట్లున్నది ॥౩౦౪॥

॥౩౦౪॥

కాంక్షారభావ్యత్వబోధనీ— శ్రీకృష్ణునివలన యుద్ధమున కాజ్ఞను గొన్నవిమ్ములు సుభయసేన
లయందున్న పితృస్థానీయులను, సితామహులను, విద్యోపదేశకులగు నాచార్యులను, మేనమామ
లను, సోదరులను, కుమారులను; మనుమలను, పశ్చిమపకార మపేక్షింపక యుపకార మాచ
రించెడి మిత్రులను, మామలను, పశ్చిమపకారమపేక్షించి యుపకారము నాచరించెడి స్నేహి
తులను జూచెను. ||౨౬||

ఓ ధృతరాష్ట్ర! అర్జునుఁ డుభయసేనలయందున్న పూజ్యులగు పితృసితామహాదులను,
వాత్సల్యభూతులగు పుత్రాదులను, పరాధీనజీవనులగు సేనలనుజూచి కృపాపరవశుడై యిందరను
హింసించుట ధర్మమా? యని దుఃఖించుచు శ్రీకృష్ణపరమాత్మను గూర్చియుట్లు పలికెను. ||౨౭||

అట్టియెడ శ్రీకృష్ణుని గూర్చి యర్జును డిట్లు వదించెను. ఓ శ్రీకృష్ణ! యుద్ధముచేయుఁగోరి
యుద్ధభూమియందుఁగూడిన నాపితృపుత్రాదులను జూడఁగా అయ్యో! ఏరిని హింసించపలయునే!
యని నాయవయవములు నిలవిలపోవుచున్నవి. నో రెండుచున్నది.

దేవాంశసంభూతుడగు నర్జునునకు నాత్మయాథాత్మ్యజ్ఞానము లేకుండుటంబట్టి తన
దేహమునంగాత్మజ్ఞానము పరదేహములయం దాత్మీయజ్ఞానమును నుంటఁజేసి యుద్ధారంభసమ
యమున మృత్యుప్రసంగదర్శనమువలన బెద్దయలజడి గలిగెను. ||౨౮||

ఓ శ్రీకృష్ణ! భయకారణమగు కంపము; రోమాంచుమాలు నాశరీరమునందుదయించు
చున్నవి. ఇంతియేకాదు. గాండీవముకూడ హస్తమునుండి బాఁగిపోవుచున్నది; నఖశిఖాంతము నా
యొడలుమందుచున్నది. ||౨౯||

ఓ శ్రీకృష్ణ! భయహేతువులేకావు; అద్దైర్యముకూడ కలుగుచున్నది. నిలుచుటకు శక్తి
చాలకున్నది. మోహము గలుగుచున్నది. నామనస్సు తిరుగుచున్నట్లున్నది. ||౩౦||

౧వ అధ్యాయము—౧౬-౨౭-౨౮-౨౯-౩౦ శ్లోక వ్యాఖ్యాని శేషములు.

మధుసూధనసరస్వతీయము:—“యుద్ధరూపమగు హింస మధర్మము” అనెడి విపరీతబుద్ధియే మోహ
మనబడును. దీనివల్ల మమకారనిబంధనమగు చిత్తైక్లబ్యము జనించును. దీనినే శోకమోహములందురు. ఈ చిత్తైక్ల
బ్యమే “కాస్త్రవిహితముగాన యుద్ధము తీర్చియధర్మము” అనెడి జ్ఞానమును ప్రతిబంధించును. ఇట్టి చిత్తైక్లబ్య
ముచే గప్పబడిన వివేకముగల యర్జునునకు మహానర్థకారియగు “యుద్ధమునుండి విరమించవలె” ననెడి యిచ్చ
గలిగెనని “తాన్మహిత్వకాస్తేయః” అనునది మొదలుకొని చెప్పుచున్నాడు.

స్వదేహమునంగాత్మాభిమానమును, పరదేహమునంగాత్మీయభిమానమును గలవాఁడగుటచే ననాత్మవిమడగు
నట్టియు కనుకనే యుద్ధమువలన తనదేహము, పరదేహములు నశించునేమో యని దిగులొందుచున్న యర్జునునకు
స్వధర్మప్రకృత్తికిఁ గారణమగు తత్త్వజ్ఞానమును ప్రతిబంధించు శోకము కలిగెనని ‘తస్మైత్తేమతరంభవత్’ ౪౬ శ్లో||

1|| నిమిత్తాని చ పశ్యామి విపరీతాని కేశవ! |

నచ శ్రేయోనుపశ్యామి హత్యా స్వజన మాహవే.

||30||

పద్యభాగము:— నిమిత్తాని-చ-పశ్యామి-విపరీతాని-కేశవ!-న-చ-శ్రేయః-అనుపశ్యామి-హత్యా-స్వజనం-మాహవే.

||30||

వృత్తిపదార్థము:— హే కేశవ! = ఓ శ్రీకృష్ణ!; విపరీతాని=విరుద్ధములైన; నిమిత్తాని-చ-శకునములను; పశ్యామి=చూచుచున్నాను; అహవే=యుద్ధమునందు; స్వజనం=నావారిని; హత్యా=సంచారించి; శ్రేయశ్చ=ఎట్టి మేలును; నానుపశ్యామి=చూడను.

||30||

భాగవతభావ్యతత్వబోధిని:— ఓ శ్రీకృష్ణ! ఈ రణభూమియందు వామనేత్ర మదురుట, నక్తలు కూయుట, గృహవాసదులు యప్రదక్షిణముగ సంచరించుట మొదలగు దుర్నిమిత్తములును గానవచ్చుచున్నవి. యుద్ధమునందు నావారలను జంపుటవలన నా కేట్టిమేలును కానరాదు. ||30||

16|| అనునది యంతముగాగఁ గ్రంథముతో నిరూపించదలచి ప్రథమమున “దృష్టేషుం స్వజనంకృష్ణ!” అను శ్లోకము మొదలుకొని “భీమపీతవసే మనః” అనునంతవరకు నగు మాడుశ్లోకములచే తర్లింగనిరూపణమును జేయుచుండెను.

కేంఁరానందీయము:— ముముక్షువు తా నారాధించు దైవమును పరిశీలించవలెను; కాన నట్టి యర్జునుడు యనిత్య దేవతామాపనైన సైనికులనుబిలిపించుటను “తత్రాపశ్యత్” అనునది మొదలుకొని రెండు శ్లోకములతోఁ జెప్పుచుండెను.

“తస్మాచ్చ దేవా భయభాసంప్రసూతాః” “మఖాదింద్రాచ్చగ్నిశ్చ” ఇత్యాదిశ్లోకులచే దేవతలనుఁగూడ పట్టుక కూయమాణ మగుచుండుటచే వారలనిత్యులనియు, కనుకనే యాగంతుకైశ్వర్యవంతులనియు, సంసార లనియు, ఫలదాతలగుటచే బంధువులనియు నిత్యనుఖాద్రియగు ముముక్షువు తెలిసికొని మాయా దేవతల నారాధింపక “ఈ ముఖాంతముగ కర్మలతో నేమిప్రయోజనము” అని పరితపింపవలయును; కాన: నట్టి యర్జునునికి స్వకర్తృక బంధుభవభరిమిత్రమగు పరితాపమును “దృష్టేషుంస్వజనంకృష్ణ” అనుశ్లోకము మొదలుకొని యధ్యాయాంతమువరకు జెప్పుచున్నాడు.

||౨౬-౨౭-౨౮-౨౯-౩౦||

౧వ అధ్యాయము— 3౧వ శ్లోకవ్యాఖ్యానిశేషములు.

మధునూదనసరస్వతీయము:— నే నాత్మజ్ఞానిని గానందున దుఃఖించు స్వభావముకలవాడను. కనుక నే యాదుఃఖాన్యమగుక్లేశమును ఆనుభవించుచుంటిని. ఇక నీవన్న నో సదానందస్వరూపుడవు గాన శ్లోకసంబంధము లేనివాడవు స్వజనదర్శనము మనమిరువురకు సమానమైనను శ్లోకసంబంధములేని నీవు నన్ను శ్లోకరహితుని జేయమని భావము శ్లోకరహిత్యమునుజేయు సామర్థ్యము “కేశవ!” అను సంబుద్ధిచే నూచితమయ్యెను. (కః=బ్రహ్మ; సృష్టికర్త కః=రుద్రః సంచారా తా దాత్యనుకంప్యతాయా గచ్ఛతీతి కేశవః) సృష్టికర్తయగు బ్రహ్మను, సంచార యగు రుద్రుని, యుగగ్రహించెడివాడు కేశవుడనబడును. ఈరీతిగ హేతువురస్వరముగ యోగ్యప్రసృత్తి హేతువుగు తత్త్వజ్ఞానమునకు ప్రతిబంధకమగు శ్లోకమును జెప్పి ఆ శ్లోకకృతమును విపరీతప్రకృత్తి హేతువునగు విపరీతబుద్ధిని ‘నచ శ్రేయోనుపశ్యామి’ అను శ్లోకముచే జెప్పుచున్నాడు.

“వ్యావిమా ఫురుషో లోకే సూర్యమండలభేదివా. పరివ్రాద్భోగయుక్తశ్చ రజే చాభిముఖోహతః” అను వాక్యముచేత యుద్ధమునందు వ్యతినిందినవానికే శ్రేయోవిశేషము చెప్పబడినది. గాన స్వీయులుకానివారిపై నను జంపి శ్రేయస్సునుబొందజాలను. ఇక స్వజనమును జంపి యేమి ప్రయోజనము” అని నూచించుటకు “స్వజనం” అని జెప్పబడినది.

||30||

గీ ||

న కాంతే విజయం కృష్ణ! నచ రాజ్యం సుఖాని చ |

కిం నో రాజ్యేన గోవింద! కిం భోగై రీవితేన వా

13-21

ఏషా మధే కాంతీతం నో రాజ్యం భోగా సుఖాని చ |

త ఇమేఽవస్థితా యుద్ధే ప్రాణాం స్త్యక్త్వా ధనానిచ

133!

ఆచార్యాః పితరః పుత్రాః స్తతైవ చ పితామహాః |

మాతులా శ్వశురాః పౌత్రాః స్వాల్లాసంబంధినస్తథా

134!

పదవిభాగము:— న-కాంతే-విజయం-కృష్ణ!-న-చ-రాజ్యం-సుఖాని-చ-కిం-న-రాజ్యేన-

గోవింద!-కిం-భోగై-జీవితేన-వా 13-21 యేషాం-అధే-కాంతీతం-న-రాజ్యం-భోగా-సుఖా-

ని-చ-తే-ఇమే-అవస్థితాః-యుద్ధే-ప్రాణాం-స్త్యక్త్వా-ధనాని-చ 133 ఆచార్యాః-పితరః-పుత్రాః-

తథా-ఏష-చ-పితామహాః-మాతులాః-శ్వశురాః-పౌత్రాః-స్వాల్లా-సంబంధినః-తథా 134!

ప్రతిపదార్థము:— హేకృష్ణ!-భక్తజనహృదయములయందుండు పాపముల నాకర్షించు నోశ్రీకృష్ణపర-

మాత్మా!; విజయం=యుద్ధమునందు జయమును; నకాంతే=కోరను; రాజ్యం=రాజ్యమును; సుఖాని=సుఖము

లను; నచకాంతే=కోరను; హేగోవింద!-ఇందియములకు సాక్షిభూతుడవగు నోశ్రీకృష్ణ!; నః=మనకు; రాజ్యేన=

రాజ్యముచేత; కిం=ఏమిప్రయోజనము?; భోగై=భోగములచేతగాని; జీవితేన=జీవనముచేతగాని; కిం=ఏమిప్ర-

యోజనము?; యేషాం=యెవరియొక్క; అధే=నిమిత్తము; నః=మనకు; రాజ్యం=రాజ్యము; కాంతీతం=అభిలషిత

మయ్యెనో; భోగాః=భోగములు; కాంతీతాః=అభిలషితములలో; సుఖానిచ=సుఖములను; కాంతీతాని=

అభిలషితములలో; తే=ఆ; ఇమే=వీరు; ప్రాణాన్=ప్రాణములను; ధనాని చ=ధనములను; త్యక్త్వా=విడిచి;

యుద్ధే=యుద్ధమునందు; ఆవస్థితాః=ఉండిరి. ||3-2-33||

ఆచార్యాః=విద్యోపదేష్టలగు ద్రోణాచార్యులు; పితరః=పితృసములు; పుత్రాః=అభిమన్యులు; తగ్ధైవ=

అట్లే; పితామహాః=భీష్ములు; మాతులాః=శల్వాదులు; శ్వశురాః=దుష్పదాదులు; పౌత్రాః=మనుమలు; స్వాల్లాః=

భార్యలొబ్బిన భృష్టద్యుమ్నాదులు; తథా=అట్లే; సంబంధినః=పరంపరాసంబంధులు; సంతి=కలరు. ||34||

కాంక్షభావ్యతత్వప్రవోధిని:— ఓ శ్రీకృష్ణ! శ్రేయస్సు (మోక్షము)ను గోరు నేను యుద్ధము

వలన గలుగజోవు తుచ్ఛమైన విజయమునుగాని, దానివలన ప్రాప్తించు రాజ్యమునుగాని,

రాజ్యమువలన ప్రాప్తించు విషయసుఖములనుగాని కోరను. “చక్షుషశ్చక్షుః” ఇత్యాదిపుత్రులచే

నర్వేందియములకు సాక్షిభూతుడవగు నోశ్రీకృష్ణ! ఎవరినిమిత్తము రాజ్యము, భోగములు,

సుఖములును మనము కోరుచున్నామో అట్టి పితృపితామహాచార్యస్వాలకాదులు ధ. ప్రాణము

లను లెక్కనేయక యుద్ధమునందు నిలిచియుండిరి. అట్టివారు మరణింప మనకీరాజ్యమువలనగాని

భోగములవలనగాని, జీవితమువలనగాని యేమి ప్రయోజనముగలదు? 13-2-33||

ఎవరు లేనిచో రాజ్యభోగాదులు వ్యర్థమో వారెవరిన? పితృసములు ద్రోణాచార్య

కృపాచార్యులు, అభిమన్యుప్రభృతిపుత్రులు, తాత యగు భీష్ముడు, మేనమామలగు శల్వా

దులు, మామలగు దుష్పదాదులు, మనుమలు, స్వాల్లకులగు భృష్టద్యుమ్నాదులు, మఱియు

నితరులగు సంబంధులు ఇందఱను జంపియో మనమీతుచ్ఛరాజ్యభోగాదులను గైకొనుట? ||34||

గవ అధ్యాయము— 3-2-33వ శ్లోకవ్యాఖ్యానిశేషములు. .

మధునూదనసంస్పర్శతీయము:— యుద్ధమువలన యదృష్టఫలము లేకున్నను విజయ, రాజ్యసుఖాది

గీ॥

ఏతా నన్న హంతు మిచ్ఛామి ఘ్నుతోపి మధునూదన !

అపి త్రైలోక్యరాజ్యస్య హేతోః కిం ను మహీకృతే ॥

॥౩౫॥

పదవిభాగము:—ఏతాః—న—హంతుం—ఇచ్ఛామి—ఘ్నుతః—అపి—మధునూదన—అపి—త్రైలోక్యరాజ్యస్య—హేతోః—కిం—ను—మహీకృతే ॥

॥౩౫॥

ప్రతిపదార్థము:—ఈశ్లోకమున “అహం” అనుపదము ధ్యాహర్యము. అహం=నేను; హేమధునూదన=

మధు నను రాక్షసుని సంహరించిన యోక్తీకృష్ణ!; ఘ్నుతోపి=నన్ను కొట్టుచున్నవారైనను; ఏతాః=ఈమహోద్ధానములను; త్రైలోక్యరాజ్యస్య=త్రైలోక్యరాజ్యముయొక్క; హేతోరపి=హేతువుకొరకైనను; హంతుం=చంపుటకు; నేచ్ఛామి=కోరను; మహీకృతే=భూమినిత్తము; కిం=ఏమి చెప్పవలెను. ॥౩౫॥

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—తన రాజ్యమునకు శత్రువు లగుట నవశ్యవధ్యు లగువారి యందు జాలిగొని మోహపశుడై స్వధర్మమగు యుద్ధమునుండి వైరాగ్యముబొంది యర్జును డిట్లనెను “జిహ్మాంసంతం జిహ్మాంసీయాత్” చంపగోరుచున్నవానిని చంపదలపవలెను. అను న్యాయముననుసరించి దుర్యోధనాదుల వధ యధర్మఫలకము గాకున్నను, ఓ శ్రీకృష్ణా! నన్ను చంపనన్న దుర్యోధనాదులను త్రిలోకాధిపత్యము నాకొసంగినను జంపజాలను. ఇక నీ భూ రాజ్యమునిమిత్తము వీరలను జంపుదునే?

॥౩౫॥

దృష్టఫల మన్నను దానిని నేను గోరను. అని తెల్పటకు “న కాంక్షే” అని పూర్వార్థము చెప్పబడెను. ప్రయోజనము లేకపోవుటచే నట్లంటి నని చెల్పటకే “కింనో రాక్ష్యేన” అని చెప్పబడెను. రాజ్యాదు లక్రరలేకపోవుటకు హేతువును “యేషామర్థే” అనునది మొదలుకొని జెప్పెను. “సర్వేంద్రియప్రవర్తకుడ వగు నీజే నాయైహిక ఫలతైరాగ్యము నెరుగుదువు” అని చెల్పటకు “గోవింద!” అని సంబోధించెను. “గాః ఇంద్రియాణి విందతీతి గోవిందః” సర్వేంద్రియసాక్షి యని గోవిందశబ్దమున కర్థము.

శంకరానందీయము:—“అప్య కార్యకతం కృత్వా భర్తవ్యా మను రబ్రవీత్” అను వచనముచే నీవు స్వజనపోషణకొరకు తప్పక యుద్ధము చేయవలయు నందువా? అట్లు కాదు, ఎవరినిమిత్తము రాజ్యాదు లా కాంక్షి తములో, ఎవరు ఆకార్యములను జేసియైన బోషింపదగినవాలో వారే నాతో యుద్ధము జేయుటకు సంసిద్ధులై యుండిరి” అని జెప్పటకు “యేషామర్థే కాంక్షితం” ఇత్యాదికము నుపకృమించెను.

భాష్యోత్పన్నదీపిక:—“హేకృష్ణ” అను సంబోధనచే “వాసుదేవే మనో యస్య జపహోమార్చనా దిషా । తస్యాస్తరాదౌ మైత్రేయ! దేవేస్త్రాద్వికం ఫలం” అను వచనానుసారము పరమేశ్వరునియందు భక్తికి యంతరాయములగు విజయ, రాజ్యాదులను హరించుటయే నీకుఁగల యనుగ్రహ మని నూచించి “యస్యానుగ్రహ మిచ్ఛామి తస్య విత్తం హరా మ్యహం” అను భగవద్వచనానుసారము విజయరాజ్యాదులను నీయందుగల భక్తి కంతరాయములని యాలోచించి యైన వాటిని గోరను” అని “న కాంక్షే విజయం” అను వాక్యముచే నూచించెను.

॥౩౬-౩౭॥

౧వ అధ్యాయము—౩౫వ శ్లోకవ్యాఖ్యానశేషములు.

భాష్యోత్పన్నదీపిక:—“మధునూదన” అను స్థలమున మధుపదముకైటభాసురునికి గూడ నుపలక్ష్యము. మధుకైటభులనగ రజస్తమస్సులు. వాటిని నశింపఁజేసెడి నీకు నీభక్తుడ నగు నన్ను రజస్తమోహూపము, స్వజన హింసారూపము నగు నీహోరకర్మయందు నియోగించుట దగదని “మధునూదన” అను సంబోధనముచే నూచించెను.

॥౩౫॥

శ్రీ ||

నిహత్య ధార్తరాష్ట్రాన్ని నమః కా ప్రీతి సాస్తి జ్వార్దన ! |

పాప మేవాశ్రియే దస్మాన్మత్వైతా నాతతాయనః

13E1

పదవిభాగము— నిహత్య-ధార్తరాష్ట్రాన్-నః-కా-ప్రీతిః- సాస్తి-జ్వార్దన!- పాప-
ఏవ-ఆశ్రియేత్-అస్మాక్-మత్వైతా-వతతాయనః.

13E1

ప్రతిపదార్థము— పాపజ్వార్దన! = ఓ శ్రీకృష్ణ!; ధార్తరాష్ట్రాన్ = దుర్యోధనాదులను; నిహత్య = చంపి; నః = మనకు; ప్రీతిః = సంతోషము; కా = ఏమిటి! అస్మాక్ = నిర్దోషులమగు మనలను; మత్వైతా = చంపి; ఏతాన్ = ఈ; అతతాయనః = “అగ్నిదోగరదశ్చైవ” అన్నరీతి నిష్పటికే యాతతాయులయిన దుర్యోధనాదులను; పాప మేవ = నిర్దోషులగు స్వజనమును హింసించుటవలన పొందించుపాపమే; ఆశ్రియేత్ = ఆశ్రియింపనిమ్ము. ||3E||

శాంకరభాష్యత్వభోధిః— ఓ శ్రీకృష్ణ! శత్రువులగు దుర్యోధనాదులను సంహరించినయెడల ప్రీతి సంభవించునుగాన యుద్ధమే కర్తవ్యమనెదువేమో మా పెదతండ్రి ధృతరాష్ట్రుని పుత్రులగు దుర్యోధనాదులగు స్వజనమును హింసించుటవలన మన కెట్టి ప్రీతికలుగును? మనము దుర్యోధనాదులను హింసింపమేని వారే మిమ్ములను హింసించెద రనెదవా? అట్లేని నిర్దోషులగు మనలను హింసించి ఇదివరకే అతతాయులగు (“అగ్నిదోగరదశ్చైవ శత్రుపాణి ర్ధనాపహ్నత్ | తేతద్దారహరశ్చైవ వృక్షైతే హ్యతతాయనః” ఇంద్ర కగ్నిని పెట్టువాడు, విషమును బెట్టు వాడు, నిష్కారణముగ శస్త్రాస్త్రములను ధరించువాడు, పరధనముల నపహరించెడివాడు, పర తేత్రముల నపహరించువాడు, పరదారల నపహరించువాడు, నిరూర్ణుని నాతతాయు లనబడుదురు). నీదుర్యోధనాదులు మతియు బాపిష్టు లగుదురుగాక.

లేక: ఈదుర్యోధనాదు లాతతాయులు గాన నవశ్యవధ్యులే కాని యతిదీను లగుటచే శోచ్యులు గాన నిట్టివారిని హింసించినయెడల స్వజనులను హింసించుటవలన గలుగు పాపము మనలనే యాశ్రియించును.

లేక:— గురుభ్యాత్పుత్రసుహృత్సహృత్పులగు వీరలనే హింసించుమేని మనమే యాతతాయుల మగుదుము. గాన నట్టి గురుభ్యాత్పాదుల హింసవలన పాపము మనలనే యాశ్రియించును. కాన మనకు యుద్ధమునుండి విరమించుటయే శ్రేయస్కరము

13E1

౧వ అధ్యాయము—3Eవ శ్లోకవ్యాఖ్యానిశేషములు.

మధునూదనసరస్వతీయము:— ఇట “జ్వార్దన!” అను సంబోధనమువలన “ఓశ్రీకృష్ణ! నీవు బ్రీశీయకాలమందున సర్వజనసంహరకుడవైనను నిన్నే పాప మంటకుండును. కాన నేను కాక నీవే యాబంధు వధను జేయదగుదువు” అని సూచింపబడెను.

అతతాయులుగాన నీదుర్యోధనాదులు వధ్యులే యందువా? “స్మృత్యోర్విరోధే న్యాయస్తు బలవాన్యన హరతః | అర్థకాస్త్రా ద్బలవ ధర్మకాస్త్ర మితి నీతిః” అను యాజ్ఞ్యవల్క్యశ్లోకిచే “అతతాయనం చాన్యాత్” అను అర్థకాస్త్రముకంటె “మాహింసా త్సర్వభూతాని” అను ధర్మకాస్త్రము బలమైనది కాన అతతాయులైననువీర లనుజంపినమమ్ముల నేపాపమాశ్రియించునుగాని దృష్టాద్వృష్టరూపమగు మతియొకప్రయోజనమేమియులేదనిభావము.

శంకరానందీయము:— అతతాయని జంపుట “అతతాయన మాయంతం” అను యర్థకాస్త్రముచే పాపకార్యము కాకపోయినను యిట్టి యర్థకాస్త్రముకంటె “స ఏవ పాపిష్ఠతమో యః కులసాశనః” అను ధర్మ కాస్త్రము బలవత్తరముగాన వీరిని జంపినచో మేమే పాపిష్టుల మగుదు మని భావము.

గీ॥ తస్మా న్నార్హా వయం హంతుం ధార్తరాష్ట్రా స్వబాంధవాః ।

స్వజనం హి కథం హత్వా సుఖిన స్వామి మాధవ! ॥

॥32॥

గీ॥ యద్య ప్యేతే న పశ్యన్తి లోభోపహతచేతసః ।

కులక్షయకృతం దోషం మిత్రద్రోహే చ పాతకమ్ ॥

13౮

గీ॥ కథం న జ్ఞేయ మస్మాభిః పాపా దస్మాన్నివర్తితుమ్ ।

కులక్షయకృతం దోషం ప్రపశ్యద్భిర్జనార్దన !

13౯

పదవిభాగము:—తస్మాత్-న-అర్హాః-వయం-హంతుం-ధార్తరాష్ట్రా-స్వబాంధవాః-స్వజనం-హి-కథం-హత్వా-సుఖినః-స్వామి-మాధవ! ॥32॥ యది-అపి-ఏతే-న-పశ్యన్తి-లోభోపహతచేతసః-కులక్షయకృతం-దోషం-మిత్రద్రోహే-చ-పాతకమ్ 13౮ కథం-న-జ్ఞేయం-అస్మాభిః-పాపాత్-అస్మాత్-నివర్తితుం-కులక్షయకృతం-దోషం-ప్రపశ్యద్భిః-జనార్దన! 13౯

ప్రతిపదార్థము:—హేమాధవ! = ఓశ్రీకృష్ణ! తస్మాత్ = ఆకారణమువలన (స్వజనమును సంహరించుట వలన ఫలములేకపోవుట, మఱియు ననర్థము సంభవించుటవలన); స్వబాంధవాన్ = మనబంధువులగు; ధార్తరాష్ట్రాన్ = దుర్యోధనాదులను; హంతుం = సంహరించుటకు; వయం = మనము; నార్హాః = తగినవారలము కాము; స్వజనం = మనవారలను; హత్వా = చంపి; కథం = ఎన్నిధమున; సుఖినః = సుఖవంతులము; స్వామి = కాగలము ॥3౨॥

యద్యపి = విచారింపఁగ; ఏతే = ఈ దుర్యోధనాదులు; లోభోపహతచేతసః = రాజ్యలోభముచే కొట్టుబడిన చిత్తముగలవారై; కులక్షయకృతం = స్వకులనాశనమువలన గలుగు; దోషం = దోషమును; మిత్రద్రోహే = మిత్రద్రోహమునందుగల; పాతకంచ = పాతకమును; నపశ్యంతి = తెలుసుకొనకున్నారు. ॥3౩॥

హేజనార్దన = ఓశ్రీకృష్ణ! కులక్షయకృతం = కులక్షయమువలన గలుగు; దోషం = దోషమును (పాపమును); ప్రపశ్యద్భిః = తెలిసికొన్న, అస్మాభిః = మనచేత; అస్మాత్ = ఈ (ఈకులక్షయమువలన, మిత్రద్రోహమువలన ప్రాప్తిం చిన); పాపాత్ = పాపమునుండి; నివర్తితుం = మళ్ళుటకు; కథం = ఎట్లు; నజ్ఞేయం = తెలుసుకొనబడతగదు? ॥3౪॥

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—దుర్యోధనాదులను సంహరించుటవలన ఫలము లేకపోగా ననర్థప్రాప్తియు గలుగుచున్నది. కాన మన బంధువులగు దుర్యోధనాదులను సంహరించు టర్హ కృత్యము కాదు. స్వజన మున్నఁగా రాజ్యసుఖము. అట్టి స్వజనమును సంహరించి మన మెట్లు సుఖమును బొందుదుము. ॥32॥

అట్లేని దుర్యోధనాదులకు మాత్రము కులక్షయమునందు, స్వజనహింసయందు ప్రవృత్తి యేల? అందువేమో! వారు రాజ్యలోభముచే యుక్తాయుక్త జ్ఞానములేనివారు. కానవారు కులక్షయమువలన ప్రాప్తిం చిన దోషమును, మిత్రద్రోహమునగల దోషమును తెలిసికొనకున్నారు. కావుననే దుర్యోధనాదులకు స్వజనహింసారూపముగు యుద్ధమునందు బ్రవృత్తి కలిగినది. 13౮

“దుర్యోధనాదుల కెట్లు యుద్ధప్రవృత్తిగలదో మనకును యట్లే యుద్ధప్రవృత్తియందు నమృతముండుఁగాక” యని యనెదవేమో మిత్రద్రోహమువలనఁ బ్రాప్తిం చెడి పాపమును,

భాష్యోత్పన్నదీపిక:—“అపకారి యైనను కృద్ధుడగు ధృతరాష్ట్రానివిషయమై యపకారము జేయ దగదు” అని నూచించుటకు “ధార్తరాష్ట్రాః” అని ధృతరాష్ట్రసంబంధమును జూపెను. ॥3౩॥

౧వ అధ్యాయము— ౩౯వ శ్లోకవ్యాఖ్యానిశేషములు.

మధుసూదనసరస్వతీయము:—‘అహూతో న నికర్తేతి ద్వాతాదపి రణాదపి’ అనియు ‘విజితం క్షత్రియస్య’

గీ || కులక్షయే పృణశ్యన్తి కులధర్మా సనాతనాః ।
ధర్మే నష్టే కులం కృత్స్న మధర్మోఽభిభవ త్యుత ॥ ౪౦ ||

గీ || అధర్మాభిభవా త్కృత్స్న ! పృదుష్యన్తి కులస్త్రియః ।
స్త్రీషు దుష్టాసు వాన్విణ్యే ! జాయతే వర్ణసంజ్ఞరః ॥ ౪౧ ||

పదవిభాగము:— కులక్షయే=పృణశ్యన్తి-కులధర్మాః- సనాతనాః- ధర్మే-నష్టే- కులం-
కృత్స్నం-అధర్మః-అభిభవతి-ఉత ॥ ॥౪౦॥అధర్మాభివాత్-కృత్స్న !-పృదుష్యన్తి-కులస్త్రియః-
స్త్రీషు-దుష్టాసు-వాన్విణ్యే !-జాయతే-వర్ణసంజ్ఞరః ॥ ॥౪౧॥

ప్రతిపదార్థము:— కులక్షయే=కులమునశింపఁగా; సనాతనాః=ప్రాచీనములైన; కులధర్మాః=కులధర్మ
ములు; పృణశ్యన్తి=నశించుచున్నవి; ధర్మే=కులధర్మము; నష్టే=నశించినచో; కృత్స్నం=సమస్తమైన; కులం=కుల
మును; అధర్మః=అధర్మము; అభిభవతి=తిరస్కరించుచున్నది. ॥౪౦॥

ప్రతిపదార్థము:— హేకృత్స్న ! =ధర్మహృదయస్థనిఖిలపాపములను నశింపజేయు ఓర్వకృష్ణ !; అధ
ర్మాభిభవాత్=అధర్మముచేతైన తిరస్కారమువలన; కులస్త్రియః=కుల స్త్రీలు; పృదుష్యన్తి=చెడుచున్నారు; హే
వాన్విణ్యే ! =ఓ వృష్ణీకులసంఘాతుడవగు ఓర్వకృష్ణ; స్త్రీషు=స్త్రీలు; దుష్టాసు=దుష్టులైనచో; వర్ణసంకరః=వర్ణ
సంకరము; జాయతే=కలుగుచున్నది. ॥౪౧॥

కులక్షయమువలన పాపిష్ఠిం చెడి పాపమును తెలిసికొనజాలని దుర్యోధనాదులకు తత్పరిహారము
సంభవింపకపోయినను, తద్వివేకముగల మనకట్టి పాపపరిహార మెట్లు తెలియకపోవును ? 13౯॥

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:— మనకు యుద్ధమునందు బ్రవృత్తి లేకపోవుటకు హేతువగునట్టి
కులక్షయమునందుగల దోషమెట్టిదనిన ?

కులక్షయమైనయెడల కులధర్మములను పాలించువారు నశించెదరు. వారు లేనియెడల
చిరంతనములగు కులధర్మములు (అగ్నిహోత్రా)దికర్మలవలన సాధింపఁదగిన ధర్మములు), నశించి
పోవును. అట్టిధర్మము నశించెనేని నశింపఁగా మిగిలిన కులము నధర్మము వ్యాపించుచున్నది.
అనగా నష్టావశిష్టమగు కులమంతయు నగ్నిహోత్రా)దిధర్మముల నాచరించువారు లేమిచే
నధర్మభూయిష్టము కాగలదు. 1౪౦

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:— నష్టావశిష్టమగు కుల మధర్మభూయిష్టమగునేని యేమిదోషము
పాపిష్ఠించుననిన ? అగ్నిహోత్రా)ది కర్మలనాచరించువారు లేమి నధర్మము కులమునాచరించును.

అను వాక్యములప్రకారము త్రిత్రియులకు యుద్ధము ధర్మమనియు, యుద్ధాజ్ఞత మగు ధనము ధర్మ్య మనియు శాస్త్ర
ములు నిశ్చయించుచున్నవి కాన ధార్మరాష్ట్రులు లబ్ధిచిత్తులైనను వారిచే యుద్ధమున కాహ్వానింపబడిన మీరు
యుద్ధమునందు బ్రవర్తింపకుండుట యనుచితము అని ఓర్వకృష్ణుడనునని యర్జును డాశంకించుకొని “పాపాదస్మా
న్నివర్తితుం” (ఈ బంధునధరూపమైన పాపమునుండి మరలకుటకు మనమెందుకు తెలుసుకొనగూడదు) అని చెప్పెను.
అనగా “ఈ కార్యము శ్రేయస్సాధనము” అను జ్ఞానము అయా కార్యములయందు బ్రవర్తకమగును. యెయ్యది
యశ్రేయస్సునుగూర్చునది యది శ్రేయస్సాధనమగును. అట్లుకానిచో శాస్త్రోక్త మగు శ్రేయయాగముకూడ ధర్మము
కావలసియుండెడిది. ఈవిషయమునే “ఫలతోపి చ యత్కర్మ నానశేనానుబధ్యతే । కేవలప్రీతిహేతుత్వాత్తద్ధర్మ
విధి కథ్యతే” అనువాక్యముకూడ చెల్లుచున్నది. అందుచే శాస్త్రప్రతిపాదితమైనను, అశ్రేయస్సునుగూర్చునదిగాని
శ్రేయయాగమునందునలె యుద్ధమునందుబ్రవర్తించుట మనకు చితముగాదు. అనిభావము. ॥౩౯॥

- గీ॥ సంకరో నరకాయైవ కులఘ్ననాం కులస్యచ ।
పతన్తి పితరో హ్యేషాం లుప్తపిండోదకక్రియాః ॥ ౧౪౨॥
- గీ॥ దోషై రేతైః కులఘ్ననాం వర్ణసంకరకారకైః ।
ఉత్పన్నై జాతిధర్మాః కులధర్మాశ్చ శాశ్వతాః ॥ ౧౪౩॥
- గీ॥ ఉత్పన్నకులధర్మాణాం మనుష్యాణాం జనార్దన ! ।
నరకే నియతం వాసో భవతి త్యనుశుశ్రుమ్ ॥ ౧౪౪॥

పదవిభాగము:—సంకరః=సంకరము-ఏవ=కులఘ్ననాం=కులస్య-చ=పతన్తి-పితరః=హి-ఏషాం-
లుప్తపిండోదకక్రియాః ॥ ౧౪౨॥

పదవిభాగము:—దోషైః=ఏతైః=కులఘ్ననాం=వర్ణసంకరకారకైః=ఉత్పన్నై=జాతిధర్మాః=కులధర్మాః=చ=శాశ్వతాః ॥ ౧౪౩॥ ఉత్పన్నకులధర్మాణాం=మనుష్యాణాం=జనార్దన! =నరకే-
నియతం=వాసః=భవతి ఇతి=అనుశుశ్రుమ్ ॥ ౧౪౪॥

సంకరః=సంకరము; కులఘ్ననాం=కులనాశము చేసినవారికిని; కులస్యచ=అట్టివారికులమునకు; నరకాయైవ=తప్పక నరకముకొరకు; (భవతి) అను పదమధ్యాహార్యము) భవతి=అగుచున్నది; ఏషాం=ఇట్టి వర్ణసంకరకారకులయొక్క; పితరోహి=పితరులు; లుప్తపిండోదకక్రియాః లుప్త=లోపించిన, పిండ=పిండములయొక్కయు, ఉదక=ఉదములయొక్కయు, క్రియాః=క్రియలుకలవారై; పతన్తి=నరకములందుఁ బడుచున్నారు. ॥౪౨॥

ప్రతిపదార్థము:— ఏతైః=ఈ; వర్ణసంకరకారకైః=వర్ణసంకరమును జేయునట్టి; దోషైః=దోషములచేత; కులఘ్ననాం=కులనాశకులయొక్క; శాశ్వతాః=శాశ్వతములగు; జాతిధర్మాః=జాతిధర్మములు; కులధర్మాశ్చ=కులధర్మములును; ఉత్పన్నై=నశించిపోయియున్నవి. ॥౪౩॥

హే జనార్దన=ఓ శ్రీకృష్ణపరమాత్మ; ఉత్పన్నకులధర్మాణాం=నశించిన కులధర్మములుగల; మనుష్యాణాం=మనుష్యులకు; నరకే=నరకమునందు; నియతం=నియతమగు; (తప్పని) వాసః=నివాసము; భవతి=అగుచున్నది; ఇతి=ఈటిని; అనుశుశ్రుమ్=స్మృతిరహస్యముల నెఱిగిన పెద్దలవలన వినుచుంటిమి. ॥౪౪॥

దాని కులస్త్రీలు వ్యభిచారాది దోషమహాపితలగుదురు. అట్లు కులస్త్రీలు దుష్టతనచో వర్ణసంకర్య మేర్పడును. ॥౪౫॥

కులమును నశింపజేయువారును, వారికులమును కులనాశమువలన కలుగు సాంకర్యదోషముచే నరక మును బొందుదురు. ఇంతేకాదు: కులక్షయకారకుల వంశము నశించుటచే పితరుల కుత్తర క్రియలు జేయువారులు లేమింజేసి పిండోదకక్రియలు లేక ప్రేతత్వనివృత్తి కాబాలదు. ప్రేతత్వము పోకున్న నా పితరులు శాశ్వతముగ నరకమున మృగ్గుచుందురు. ॥౪౬॥

వర్ణసంకరమునకు కారణమగు పైనిఁజెబిన పాపములచేత కులమును గూల్చివేసిన వారి శాశ్వతములగు జాతిధర్మములు, కులధర్మములు నశించిపోవుచున్నవి. ఇట్టి మహాపద్రవము నకు యుద్ధము హేతువు కాన మనమట్టి యుద్ధమును మానుటయే శ్రేయస్సాధనము. ॥౪౭॥

జాతిధర్మములు కులధర్మములు నశించినేని వాని నాచరించు వాగుండదు. అట్టి శాశ్వతమగు జాతి

౧వ అధ్యాయము రరవ శ్లోకవ్యాఖ్యానిశేషములు.

శ్రీధరీయము:— “ప్రాయశ్చిత్తమకర్మాణాః పాపేషు నిరతానరాః । అపశ్చాత్తాపినః కష్టా నిర

గీ || అహో! బత! మహా త్పాపం కర్తుం వ్యవసితా వయమ్ ।

య ద్ద్రాజ్యసుఖలోభేన హస్తుం స్వజన ముద్యతాః

||౪౫||

గీ || యది మా మప్రతీకార మశ్శస్త్రం శస్త్రపాణయః ।

ధార్తరాష్ట్ర రణే హన్యు స్త స్మే త్మేమతరం భవేత్

||౪౬||

పదవిభాగము:— అహో! బత! మహాత్ పాపం కర్తుం వ్యవసితాః= వయం యత్ రాజ్య
సుఖలోభేన హస్తుం స్వజనం ఉద్యతాః ||౪౫|| యది మాం అప్రతీకారం అశస్త్రం శస్త్రపా
ణయః= ధార్తరాష్ట్ర రణే హన్యుః తత్ మే త్మేమతరం భవేత్ ||౪౬||

ప్రతిపదార్థము:— యత్=ఏ కారణమువలన; తేక (“యత్” అనునది లుప్తతృతీయాంతపదము)
యత్=ఏ; రాజ్యసుఖలోభేన=రాజ్యసుఖమునందుగల లోభముచేత; స్వజనం=స్వజనమును; హంతుం=సంహరించు
టకు; ఉద్యతాః=ఉద్యుక్తులమె; తత్ (ఈపదమధ్యాహార్యము) ఆ కారణమువలన, నయం=మనము; మహాత్=గొప్ప;
పాపం=పాపమును; కర్తుం=చేయుటకు; వ్యవసితాః=పూనుకొన్న వారము; అహో!=ఎంత ఆశ్చర్యము; బత!=ఎంత
కష్టము! ||౪౫||

శస్త్రపాణయః=శస్త్రహస్తులగు; ధార్తరాష్ట్రః=దుర్యోధనాదులు; అశస్త్రం=శస్త్రములు లేనట్టియు;
అప్రతీకారం=ప్రతిక్రియచేయనట్టి; మాం=నన్ను; రణే=యుద్ధమునందు; హన్యుర్యది=సంహరించినయెడల; తత్=అది;
మే=నాకు; త్మేమతరం=అతిశ్రేష్ఠమై; భవేత్=అగును. ||౪౬||

ధర్మములను, కులధర్మముల నాచరించి వారికి నంకమునందు నివాసములేప్పుదు. అని ధర్మశాస్త్ర
వేత్తల వలన వినుచుంటిమి. గానః నిట్టి మహానర్థమూలమగు యుద్ధమును మానుటయే మేలు.

గుణదోషవిభాగము తెలిసిన మనకు రాజ్యప్రాప్తివలన గలుగు సుఖోప
భోగములందుగల లోభముచేస్వజనుల హింసించుటయందుకల పవృత్తి యతికష్టమైనది
(మంచిదికాదు) అని తెలిసియున్నను రాజ్యసుఖలోభముచే స్వజనహింసా స్వరూపదోషమునందు
ప్రసరించుచుంటిమి. ఎంత ఆశ్చర్యము! ఎంతకష్టము ప్రాప్తించెను. ||౪౫||

“శత్రువులను బరిభవింపజాలిన శస్త్రాస్త్రములను వదలి శత్రుభూతుడవై యుద్ధమునందు
విముఖుడవై యున్నచో శస్త్రపాణులగు శత్రువులు నిన్ను సంహరింపరా?” అని యనెదవేమో?
శస్త్రాస్త్రసంపన్నులగు దుర్యోధనాదులు శస్త్రములను విడిచి యుద్ధవిముఖుడనగు నన్ను యుద్ధ
మునందు సంహరించినయెడల యది నాకు మిక్కిలి తేమము. ఏలయన? మనుష్యులకు ప్రాణ
ములను రక్షించుటకన్న నహింసారూపధర్మముత్కృష్టము. కానః ప్రాణసంరక్షణధర్మముకన్న
గొప్పదగు నహింసాధర్మము నాచే నాచరింపబడినదగును. ||౪౬||

యోగ్యాంతి దావణాన్” ఇత్యాదిపదములచే నుత్పన్నకులధర్మము నయితమగు నరకమునందు నివాసము సంభ
వించునని వినుచుంటిమి. ||౪౪||

౧వ అధ్యాయము—౪౬వ శ్లోక వ్యాఖ్యానిశేషములు.

శంకరానందీయము:—కులమున నశింపజేయుటవలన గలిగెడి దోషము, దానివలన గలిగెడి నరకపత్త
నము, అపకీర్తి మొదలగు యనర్థములు లేకుండుటయు, పురాకృతపుణ్యము నశింపకుండుటయు తేమతరశబ్దార్థము.

గీ॥ సంజయ ఉవాచ:— ఏవ ఘుక్త్యాఽర్జున సంఖ్యే రథోపస్థ ఉపావిశత్ ।

విస్మజ్య సశరం చాపం శోకసంవిగ్నమానసః ॥ ౪౭ ॥

పదవిభాగము:— ఏవం-ఉక్త్యా-అర్జునః-సంఖ్యే-రథోపస్థః-ఉపావిశత్-విస్మజ్య-సశరం-చాపం-శోకసంవిగ్నమానసః ॥ ౪౭ ॥

ప్రతిపదార్థము:— సంజయః=సంజయుడు; ఉవాచ=పలికెను. అర్జునః=అర్జునుడు; శోకసంవిగ్నమానసః శోక=దుఃఖముచేత; సంవిగ్న=వ్యాప్తమైన; మానసః=మనస్సుకలవాడై; ఏవం=ఈరీతిని; ఉక్త్యా=పలికి; సంఖ్యే=యుద్ధమునందు; సశరం=బాణములతోగూడిన; చాపం=విల్లును; విస్మజ్య=విడచి; రథోపస్థః=రథమునందున్నవాడై; ఉపావిశత్=కూర్చుండెను. ॥ ౪౭ ॥

. శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:— సంజయుడు ధృతరాష్ట్రునిగూర్చి చెప్పుచుండెను.

ఓ ధృతరాష్ట్ర! అర్జునుడివిధముగ శోకమోహవ్యాకులుడై యుద్ధరంగమధ్యమునరథసమీపమునందు (రథమధ్యమున) బాణములను, గాండీవమును విసరించి నేను యుద్ధమొనర్చునని కూర్చుండెను. ॥ ౪౭ ॥

ఇతి శ్రీ మహాభారతే శతసాహస్యాం సంహితాయాం వైయాసిక్యాం భీష్మపర్వణి

శ్రీమశ్శుగవద్గీతా నూపనిషత్సు బ్రహ్మవిద్యాయాం యోగశాస్త్రే శ్రీకృ

ష్ణార్జునసంవాదేఽర్జున విషాదయోగోనామ ప్రథమాధ్యాయః .

ఓం తత్ సత్ .

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

ఇట్లు నూనువేలసంఖ్యగలిగి వ్యాసప్రోక్తము, సంహితారూపమునగు మహాభారతమునందంత ర్గతమైన భీష్మపర్వమునందున్న యుపనిషత్సూత్రము, బ్రహ్మవిద్యారూపమును యోగశాస్త్రమునగు భగవద్గీతలయందున్న శ్రీకృష్ణార్జున సంవాదమందు గల యర్జునవిషాదమును వేరి ప్రథమాధ్యాయము సమాప్తము .

అధ్యాయసముదాయార్థము.

పరమార్థప్రసా:—“సద్యో మేక్షాధికారి స భవతి ఖలు యః పాపభీన ద్విత్వః

తాదృ క్షాప్తోఽస్తి తస్మాన్నిజకులదమనా ద్వాజ్యభోగాన్నివృత్తః ।

మత్త్యేవం యాదవేషోఽప్యనుపద మకరో ద్భ్రహ్మవిద్యోపదేశం

భూభృద్ధర్మానురూపం త దిద మభిహితం త్వదిమాధ్యాయకృత్యమ్ ॥

ఎవడు పాపభీనువా, ఆకారహితుడో వాడు మేక్షాధికారి యగును. ప్రస్తుతము స్వీయకులహింస నుండియు, రాజ్యభోగము నుండియు విముఖుడైన యర్జునుని యట్టి మేక్షాధికారిగ నూహించి శ్రీకృష్ణభగవానులు వెంటనే తీర్చియధర్మానురూప మగు బ్రహ్మవిద్య నుపదేశించెను.

ఇదియే యీ ప్రథమాధ్యాయసముదాయార్థము.

ప్రథమాధ్యాయశ్లోకవ్యాఖ్యానోపేషములు ముగిసెను.

శ్రీభగవద్గీతా

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని

ద్వితీయోఽధ్యాయః.

సంజయ ఉవాచః— తం తథా కృపయాఽఽవిష్ట మశుశ్రూర్ణాకులేక్షణమ్ ।

విషీదంత మిదం వాక్య మువాచ మధునూదనః ॥

పదవిభాగము— సంజయః—ఉవాచ—తం—తథా—కృపయా—అవిష్టం—అశుశ్రూర్ణాకులేక్షణం— విషీదంతం— ఇదం—వాక్యం—ఉవాచ—మధునూదనః ।

ప్రతిపదార్థము— సంజయః=సంజయుడు; ఉవాచ=పలికెను—మధునూదనః = మధ్వాసురుని సహరించిన శ్రీకృష్ణపరమాత్మ, విషీదంతం=దుఃఖించుచున్నట్టియు; తథా=స్వజనమరణప్రసక్తిజ్ఞానముచే; కృపయా=దయచేత; అవిష్టం=వ్యాప్తమైనట్టియు; అశుశ్రూర్ణాకులేక్షణం, అశు=కన్నీటితో; పూర్ణ=నిండిన; ఆకుల=కలతనడిన; ఈక్షణం=కన్నులుగల; తం=అయర్జునునిగూర్చి; ఇదం=ఈచెప్పబోవు; వాక్యం=వాక్యమును; ఉవాచ=పలికెను. ॥౧॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధినిః—

అహింసయు, భిక్షాటనము బరమధర్మములని తలంచి యర్జునుడు యుద్ధవిముఖుడాయెనని సంజయునివలన వివిధృతరాష్ట్రుడు తనకుమారులగు దుర్యోధనాదుల రాజ్య మప్రచలిత మని నిశ్చయించుకొని స్వస్థమైయుండెను. అట్టి ధృతరాష్ట్రునిగాంచి సంజయు డీధృతరాష్ట్రుని దుర్బుద్ధిని దొలగించు నూహతో నిట్లు పలికెను—

—♦ ౨వ అధ్యాయము— ౧వ శ్లోకవ్యాఖ్యావిశేషములు ♦—

మధునూదనసరస్వతీయము♦—ఈశ్లోకమున “కృపయాఽఽవిష్టం” అని కృపను గర్తగాను, అర్జునుని గర్మగాను జేయుటచే నర్జునునకు గృప స్వభావసిద్ధమనియు, “విషీదంతం” అర్జునుని గర్తగాను, విషాదమును గర్మగాను జేయుటచే నర్జునునకు విషాద మాగంతుకమనియు నూచిత మయ్యెను.

“మధునూదనః” అనుటచే స్వయముగ మధ్వాసురాదిదుష్టనిగ్రహకర్త యగు శ్రీకృష్ణుఁ డర్జునునిగూడ దుష్టనిగ్రహమందు సయోగించుట కుపకరిమించె నని నూచితమయ్యెను.

శంకరానందీయము♦—సదసద్వివేకముచేతను, తీవ్రజైరాగ్యముచేతను, మోక్షేచ్ఛచేతను సర్వకర్మలను సంన్యసించిన బ్రాహ్మణునకు మోక్షసాధనసంపత్తియొక్కయు, బ్రాహ్మణత్వముయొక్కయు సాఫల్యముకొఱకు “తద్విజ్ఞానార్థం స గురుమేవాభిగచ్ఛేత్” అను సేమదలగు శుశ్రులు జెప్పిరితిని శోత్రియుండు, బ్రహ్మనిష్ఠుండు నగు సన్గ్రహపు వాక్యమిది “అత్మావారే వ్రష్టకృత్యోత్తమ్యః” “అథాహో బ్రహ్మజిజ్ఞాసా” అను

శ్రీభగవానువాచః— కుత స్త్వా కశ్మల మిదం విషమే సముపస్థితమ్ ।

అనార్యజుష్ట మస్వర్గ్య మకీర్తికర మర్జున ॥౨॥

పదవిభాగము:— శ్రీభగవాన్—ఉవాచ—కుతః—త్వా—కశ్మలం—ఇదం—విషమే—సముపస్థితం—నార్య
అజుష్టం—అస్వర్గ్యం—అకీర్తికరం—అర్జున! ॥

॥౨॥

ప్రతిపదార్థము:— శ్రీభగవాన్=శ్రీకృష్ణపరమాత్మ; ఉవాచ=పలికెను; హేఅర్జున!=ఓ యర్జునడా!;
అనార్యజుష్టం=కాస్త్రాధిపతిజ్ఞానము లేనివారలచే నేవంపబడినదియు; అస్వర్గ్యం=పాప కారణ మగుటంజేసి స్వర్గా
నర్హుడైనట్టియు; అకీర్తికరం=అపఖ్యాతికరమైనట్టియు; ఇదం=ఈ; కశ్మలం=(శిష్టులచే నిందింపబడిన) యుద్ధ
పరాజుత్వము; విషమే=విషమస్థానమునందు (భయస్థానమునందు); త్వా=సర్వక్షత్రియశ్రేష్ఠుడగు నిన్ను;
కుతః=ఏ కారణమువలన; సముపస్థితం=పొందెను. ॥౨॥

ఓధృతరాష్ట్ర! శ్రీకృష్ణపరమాత్మ మాటిమాటికిని గృత్యాకృత్యములను జ్ఞాపకము
చేయుచున్నను నర్జునుడు దృఢతరమగు మోహమువలన గల్గిన విపరీతజ్ఞానముచే జరిగిన
శోకము కలవాడగుటంబట్టి కృత్యాకృత్యములను స్మరింపకపోగా దిరిగి శ్రీకృష్ణుడు—కన్నీరు
రాల్పుచు దిక్కుదిక్కులు చూచుచు దనవారు మరణింతురే యని కనికరించి దుఃఖించుచున్న
యర్జునునిగూర్చి యిట్లు పలికెను. ॥౨॥

శ్రుతిస్మృతులు జెప్పిన విధమున బ్రహ్మజ్ఞానముకొలకు వేదాంతవిచారమును జేయవలె నను యర్థమును నూచిం
చుటకును, సదసద్వివేకము, పరమార్థాపేక్షగల యర్జునుని “శిష్య స్తేహం కాధి మాం త్వాం ప్రపన్నం”
అనురీతిని జెప్పించిన యాశ్చర్యప్రపత్తిని, భగవత్కృత మగు నాత్మానాత్మోపదేశమును ప్రతిపాదించుట కీద్వితీ
యాధ్యాయ మారంభింపబడెను.

“సర్వేషాం దేహీ మధున దిప్తత్వా నృధు రహంకారః త మాత్మప్రకాశనేన నూదయతి నాశయతితి
మధునూదనః” సర్వదేహములయందు తేనెవలె నిష్కమగునదిగాన నహంకారము మధు వనంబడును. అట్టియహంకా
రము నాత్మప్రకాశనముచే నశింపజేయువాడు కాన శ్రీకృష్ణుడు మధునూదన డనబడును.

లేక, “ఇయం పృథివీ సర్వేషాం మధు” అను శ్రుతియుక్త ప్రకారము స్వరూపానందమును, నపరోక్షాను
భూతికలవారలకు స్ఫురింపజేయువాడుకాన శ్రీకృష్ణుడు మధునూదన డనబడును.

ఈశ్లోకమున “కృపయా ౨౨విష్టం” అని చెప్పటచే ముముక్షు వగువాడు కృప మొదలగు నెనిమిది
యాత్మగుణములు కలవాడై యుండవలె నని స్పష్ట మగుచున్నది. కనుకనే ఇట “కృపయా” అను పద మాత్మ
నిష్ఠమగు ఔంత్యాదిగుణావృక్షమున కుపలక్షణము. “దయా సర్వేషు భూలేషు ఔంతి, రసనూయా, శుచి, రసా
యాసో, మాంగల్య, మకార్పణ్య, మస్పృహ, చేత్యష్టే వాత్మగుణాః” సర్వభూతములయందును దయ, ఓర్పి,
అనూయలేకపోవుట, పవిత్రత, ఆలసటలేకపోవుట, మాంగల్యము, కార్పణ్యము లేకపోవుట, శోభిలేకపోవుట,
అను గౌతమప్రతిపాదిత ములగు నీగుణములు కలవారలకే లెస్సగు జ్ఞానము కలగును.

“సోహం భగవ శ్శోచామి” అను శ్రుతిప్రకార “మీసంసారము నెట్లు తరించగలను” అని శోచించు
(తపించు) వానినే గురువు, ఈశ్వరుడు ననుగ్రహించును. అట్టివాడే యర్జునుడు అని నూచించుటకు “విషీనంతం”
“అశ్రుపూర్ణాకులేక్షణం” అను విశేషము లుపయోగించబడెను.

నీలకంఠీయము— “ఈశ్లోకమున ‘మధునూదనః’ అనుటచే దుష్టులను సంహరించెడివాడు కావుననే
శ్రీకృష్ణుడు యర్జునుని నిమిత్తముగా జేసికొని నీపుత్రులను సంహరింపగలడు. కానః నీపుత్రులకే జయము
పొందించు నని యాశింపకుము” అని నూచితమైనది. ॥౩॥

గీ॥ కై బృం మా స్మ గమః పార్థ! నైతత్త్వ య్యుపపద్యతే ।

క్షుద్రం హృదయచార్పల్యం త్యక్తోష్ఠ పరస్తప !

॥౩॥

పదవిభాగము:— కై బృం-మా-స్మ-గమః-పార్థ!-న-నీతత్-త్వయి-ఉపపద్యతే- క్షుద్రం-హృదయచార్పల్యం-త్యక్తోష్ఠ-పరస్తప! ॥

ప్రతిపదార్థము:— హేపార్థ! = కుంతికోమరుడవగు నోయర్జునా; కై బృం = నపుంసకధర్మమును; (అదైర్యమును) మా స్మగమః = పొందకును; నీతత్ = ఈయదైర్యము; త్వయి = (మహేశ్వరునితో యుద్ధము జేసిన) నీయందు; నోపపద్యతే = సమంజసము (మంచిది) కాదు; హేపరస్తప! = శత్రుతాపనుడవగు నోయర్జునా!; క్షుద్రం = నీచమైన; హృదయచార్పల్యం = మనోదుర్బలత్వమును; త్యక్తోష్ఠ = వదలి = వదలి; ఉత్తిష్ఠ = లేము (యుద్ధమును ప్రారంభింపుము). 131

కాంక్షరాశ్యతత్త్వబోధిని:—

ఓ ధృతరాష్ట్ర! శ్రీకృష్ణపరమాత్మ యర్జునునిఁ గూర్చి యిట్లు పలికెను.

ఓ యర్జునా! ఈ యుద్ధపరాజ్ఞుభిత్వమును శాస్త్రార్థసంప్రదాయము దెలియనివారు నేవించిరి. ఇయ్యది పాపహేతువగుటంజేసి స్వర్గప్రాప్తికి ప్రతిబంధకము. నివాతకవచాది రాక్షసులను జయించి ప్రఖ్యాతి వడసిన నీవంటి యుత్తమక్షత్రియున కపఖ్యాతినిఁ బుట్టించునది. ఇట్టి కశ్యపము (శిష్టగృహితులగు యుద్ధపరాజ్ఞుభిత్వము) విషమస్థానము (అసమయము) నందు సర్వ శ్రేష్ఠుడవగు నీన్నే కారణముచే నాశ్రయించెనో తెలియకున్నది. 131

మఱియు శ్రీకృష్ణపరమాత్మ యర్జునునిఁగూర్చి యిట్లు పలికెను.

ఓ యర్జునా! అదైర్యమును (క్లిబత్వమును) పొందకుము. శంకరునితో యుద్ధ మొనర్చి

— ♦ ౨వ అధ్యాయము — ౨వ శ్లోకవ్యాఖ్యానిశేషములు ♦ —

మధుసూదనసరస్వతీయము:— “శ్రీభగవా నువాచ” అనుచోట ‘భగవాన్’ అనగా “విశ్వరూప్య సమగ్రస్య ధర్మస్య యశస శ్రీయః । కైరాగ్ర్యస్యాథ మోక్షస్య వృణ్ణాం భగ ఇతింగనా” సంపూర్ణమగు వైశ్వరూప్యము, ధర్మము, కీర్తి, సంపత్తు, కైరాగ్ర్యము, నశెడి నీయూరింటిని దెలుసుకొనువాడని యర్థము.

శిష్టగృహితులగు నీయుద్ధపరాజ్ఞుభిత్వ మసమయమందు నీ కెట్లు ప్రాప్తమైనది. అనగా మోక్షేచ్ఛచేతనా? లేక స్వర్గేచ్ఛచేతనా? లేక యశః కామనచేతనా? అని ప్రశ్నించుట.

మోక్షేచ్ఛచేతనందువా? “స్వధర్మాచరణముచే నంతఃకరణపరిశుద్ధి నొంది మోక్షమును గోరు నపకవకసా యుల స్వధర్మమును విడనాడరు. కాన మోక్షేచ్ఛచే నీ యుద్ధపరాజ్ఞులుండ నైతినటుల బొసగదు.” అని నూచించుటకు ‘అనార్యజాప్తం’ అని చెప్పబడెను. ఇక స్వర్గేచ్ఛచే నందువా? క్షత్రియులకు స్వర్గహేతువు స్వధర్మమగు యుద్ధము కాన; నట్టి యుద్ధపరాజ్ఞుభిత్వము నీకు తగదని చెప్పటకు ‘అస్వర్గ్యం’ అని చెప్పబడెను. కీర్తి కామనచే నందువా? క్షత్రియులకు యుద్ధము స్వధర్మము. అట్టి స్వధర్మాచరణవలన కీర్తి వృద్ధి నొందును. నీవట్టి స్వధర్మమగు యుద్ధమునుఁ బరిత్యజించిన నపకీర్తియే వాటిల్లును. కాని కీర్తి ప్రాప్తింపనేరదని నూచించుటకు ‘అకీర్తికరం’ అని చెప్పబడెను.

భాష్యోత్పర్యదీపిక:— స్వధర్మ మగు నీయుద్ధమును జేయనిచో శుద్ధస్వభావుడ వగు నీకు జాపము ప్రాప్తించునని నూచించుటకు ‘అర్జున!’ అని సంభోధించెను. ॥౨॥

— ♦ ౩వ అధ్యాయము — ౩వ శ్లోకవ్యాఖ్యానిశేషములు ♦ —

మధుసూదనసరస్వతీయము:— ఇట ‘పార్థ’ సంబోధనచే ‘గుంతిచే న్నారాధింపబడిన మహేంద్రుని

అర్జున ఉవాచ:— కథం భీష్మ మహాం సంఖ్యే దోణం చ మధునూదన !

ఇషభిః పృథియోత్సామి పూజార్హా వరినూదన ! || ౧౪ ||

పదవిభాగము:— అర్జునః=ఉవాచ ।— కథం=భీష్మం-అహం-సంఖ్యే-దోణం-చ-మధునూదన!-ఇషభిః-
పృథియోత్సామి-పూజార్హా-అరినూదన ।

ప్రతిపదార్థము—అర్జునః=అర్జునండు; ఉవాచ=పలికెను ।—హే అరినూదన=అప్రయత్నముగ సర్వ
శత్రుసంహార మొనర్చిన; హేమధునూదన=ఓశ్రీకృష్ణ!; పూజార్హా=పూజ అర్హులందరినీ; భీష్మం=(తాత
యగు) భీష్ముని; దోణంచ=(అత్తప్రియార్థగురువగు) దోణాచార్యులను; సంఖ్యే=యుద్ధమునందు; ఇషభిః=
బాణములతో; కథం=ఎట్లు; పృథియోత్సామి=ఎదుర్కొని యుద్ధము చేసెదను. || ౧౪ ||

శాంకరభావ్యతత్వబోధిని:—

యతనిచే గొనియాడబడిన పౌరుషము గల నీకీ యధైర్యము తగదు. నీచత్వమునకుఁ గారణ
మగు నీయధైర్యమును వదలి యుద్ధముచేయుటకు సన్నద్ధుడవు కమ్ము. || ౧౩ ||

ఇష్విధముగ భగవంతుఁడు తెలియఁజెప్పినను శ్రోతాభిభూతమనస్కుఁ డగుటచే నర్జునుఁడు
ప్రకృతమగు తన యభిప్రాయమును భగవంతుని కిట్లేఁగించెను.

అప్రయత్నముగ సర్వశత్రువులను నశింపఁజేసిన యో శ్రీకృష్ణ! తాతయగు భీష్ముఁడు,
శస్త్రాస్త్రవిద్యగురువగు దోణాచార్యులు పూవుల పూజింపవలసినవారు. అట్టి వారల నెదిర్చి
యుద్ధమునందుఁ బ్రచండకాండములతో నేటుల యుద్ధము చేయఁగలను. || ౧౪ ||

తన జన్మించిన నీకీర్తి జభావ మనర్థము' అని నూచిత మయ్యెను. “త్వయి” అనుటచే యుద్ధమునందు మహేశ్వరు
నోడించి బ్రసిద్ధి వడిసిన నీకీర్తి జభావము తగదు అని నూచిత మయ్యెను. “పరంతప” అను సంబోధనముచే “శత్రు
తాపనుడ వగుటంజేసి యుద్ధోన్ముఖుడ వగుటకు తగుదువు’ అని నూచిత మయ్యెను.

భాష్యోత్పర దీపిక:— “నామేత్త కొమరుఁడవగు నీకు మాకుండు ధైర్యముండుట యుచితము” అని
నూచించుటకు “పార్థ” అని సంబోధించెను. “శత్రువులను దశింపఁజేయుము కాని యుద్ధోపరతుడవై నీకు హిత
మానుఁ జేకూర్పు స్వజనమును బాధింపకుము” అని నూచించుటకు “పరంతప” అని సంబోధించెను. || ౧౩ ||

— ♦ ౨వ అధ్యాయము — ౪వ శ్లోకవ్యాఖ్యానికేషములు —

నీలకంఠీయము:— “శత్రువులనుగాని, స్వభావదుష్టులనుగాని, హింసించుటయుక్త మేయగును. కాని
బంధువులు దోషరహితులు నగు వారినెట్లు హింసించదగదు.” అని యర్జును డీశ్లోకమున ప్రశ్నించుచుండెను.

“మధునూదన!” అను సంబోధనముచే దుష్టులగువారిని, ‘అరినూదన’ అను సంబోధనముచే శత్రువులగు
వారినే హింసించెడి నీవుగూడ పూజార్హులు, దోషరహితులు నగు భీష్మదోణులను హింసించుమని యుపదేశించుట
యసంగతమని నూచితమయ్యెను.

(మత్తయగు యర్జునుడు శ్లోకవ్యాఖ్యలుడగుటచే “మధునూదన” ‘అరినూదన’ అని సంబోధన పదద్వయము
మానార్థక మయ్యెనను పానరుక్త్యదోషము నాపాదించదని కొందరి (మధునూదనసరస్వతి) యభిప్రాయము.)

“పూజ్యులగు భీష్మదోణులతో వాక్కులవామునైన జేయుట యనుచితమన నింక బాణములతో నెదుర్కొన
లేననిన నేమి చెప్పుదు”ని నూచించుటకు “ఇషభిః” అను పదము నివేశింపబడెను. || ౧౪ ||

గీ॥ గురూ శూరత్యా హి మహానుభావా న్యేయో భోక్తుం భైక్ష మపీహ లోకే ।

హత్యాఽర్థకామాంస్తు గురూ నిహైవ భుంజీయ భోగా నుభరప్రదిగ్ధాః ॥౧౭॥

పదవిభాగము—గురూన్—అహత్యా—హి—మహానుభావాన్—శ్రేయః—భోక్తుం—భైక్షం—అపి—ఇహ—లోకే—
హత్యా—అర్థకామాన్—తు—గురూన్—ఇహ—ఏవ—భుంజీయ—భోగాన్—రుభిరప్రదిగ్ధాన్ । ॥౧౭॥

ప్రతిపదార్థము—మహానుభావాన్=శ్రుతిశీలాధ్యయనసంపన్నులగు; గురూన్=భీష్మద్రోణాచార్యులను; అహత్యా=సంహరింపక; ఇహ—ఈ; లోకే=లోకమునందు (అనగా నీభూలోకమునందు); భైక్షమపి=భిక్షనము నైనను; భోక్తుం=భుజించుట; శ్రేయః=శ్రేష్ఠతరము; గురూన్=గురువులను; హత్యా=కఠిచి; ఇహైవ=ఈ భూలోకమునందుమాత్రమే; రుభిరప్రదిగ్ధాన్=రక్తముచేఁ బూయబడిన పదార్థములవలె (అనగా నతితుచ్ఛమైనట్టి); భోగాన్=భోగరూపములగు; అర్థకామాంస్తు=శబ్దస్పర్శరూపరసగంధాత్మకము లగు నర్థములను, సక్రొందనవనితాదిభోగములను; భుంజీయ=అనుభవించెదము. ॥౧౭॥

కాంక్షరభావ్యతత్త్వబోధిని:—

ఏ కర్మమునకు నిహలోకమున జీవికావృత్తిమాత్రము ఫలమో యట్టి కర్మపాపహేతువు. ఊర్తియులకు యుద్ధము ధర్మకారణమైనను గుర్వాది వధాత్మకమగు నీ కర్మము జీవికావృత్తి మాత్రమేతువగుటంజేసి పాపహేతువని తలంచి యర్జునుడు శ్రీకృష్ణపరమాత్మనుగూర్చి యిట్లు పలికెను. శ్రుతిశీల వేదాధ్యయనాదులచే గొప్పవారలగు భీష్మద్రోణకృపాచార్యులను సంహరించుటకన్న నీ లోకమున భిక్షాశనమును భుజించుట మేలు. గురువులను వధించి మన మనుభవించునది యీ లోకమున నతితుచ్ఛముగు భోగరూపములైన నర్థకామములే కాని మఱొండు మోక్షమనుభవింపఁబోము. అట్టి యీ లోకమునమాత్రమే యనుభవించు నీ యర్థకామముల నిమిత్త మీ గురువధాత్మక కర్మ పాపహేతువు. ॥౧౭॥

—♦ అవ అధ్యాయము— ౫వ శ్లోకవ్యాఖ్యానిశేషములు —♦

మధునూదనసరస్వతీయము♦— భీష్మద్రోణకృపాచార్యులు గురువులైనను యుద్ధగర్వముచే నవలిప్తులను, అన్యాయముగ రాజ్యమును స్వీకరించుటచేతను, శిష్యద్రోహముచేతను కార్యకార్యవివేకకూన్యతై న్న్యాయమార్గము నతిక్రమించినవారలు. కాన “గురో రప్యవలిప్తస్య కార్యకార్య మజ్ఞానతః । ఉత్పథం ప్రతి పన్నస్య పరిత్యాగో విధీయతే” అను న్న్యాయానుసారము వీరలు వధ్యులే యని శంకింపజనదు. వీరలు “హిమహానుభవాన్” అనగా: “హిమం జాడ్యమపహానీతిహిమహోఽగ్నిః తస్యేవ అనుభావః సామర్థ్యం యేషాంతే తథోక్తాః” జాడ్యము నపహరించు యగ్నివలె సామర్థ్యము గలవారలు యని యర్థము. అనగా అతితేజస్విలు. కాన “ధర్మవృత్తి క్రిమో దృష్ట ఈశ్వరాణాం చ సాహసమ్ । తేజీయసాం న దోషాయ వహ్నే స్సర్వభుజో యథా” సమర్థులగు పెద్దలు సాహసముగ ధర్మమును కదాచి తేజీయసాం అతిక్రమించెదరు. అట్టి ధర్మవృత్తికృమము—పవిత్రాపవిత్రవస్తువులను దహించుటవలన నగ్నికి యేదోష మంటనటుల నట్టి పెద్దలయెడ దోషము నాపాదించదు. కాన భీష్మద్రోణ కృపాచార్యులయెడ యవలిప్తత్వాదిదోషము సంభవించదు.

భీష్మడు స్వయమగ ధర్మరాజునగూర్చి “అర్థస్య పురుషో దాసో దాసస్త్యక్తో న కన్యచిత్ । ఇతి సత్యం మహారాజ ఽథో స్మృత్యైవ కారణైః ॥” ఓ ధర్మరాజా! పురుషుడు ధనమునకు దాసుడు. ధనము యెన్నడు బురుషునకు దాసభావమును బొందదు. కాన కారవులచేత నేను నిత్యము ధనముచే గట్టబడితిని. అని చెప్పుటవలన భీష్మద్రోణాదులు అర్థవిక్రీతులు. గాన వీరికట్టి మహాత్ములు లేదందువా ?

గీ॥ న చైతద్విద్యుః కతరన్తో గరీయో యద్వా జయేమ యది వా నో జయేయః ।

యానేవ హత్వా న జిజీవిషామః స్తేఽవస్థితాః ప్రముఖే ధార్తరాష్ట్రాః ॥౬॥

పదవిభాగము: న-చ-ఏతత్-విద్యుః-కతరత్-నః-గరీయః-యద్వా-జయేమ-యది-వా-నః-జయేయః-

యాన్-ఏవ-హత్వా-న-జిజీవిషామః-తే-అవస్థితాః-ప్రముఖే-ధార్తరాష్ట్రాః. ॥౬॥

ప్రతిపదార్థము:— కతరత్=(“కతరం” అని పాఠభేదము) భిక్షాశనయుద్ధములలో నేడైననొకటి;

నః=మనలకు; గరీయః=గొప్పదో; ఏతత్=దీనిని; నవిద్యుః=గుఱుతింపము; యద్వా=అట్లుకానిచో; వయం=(ఈ పదమధ్యాహార్యము) మనము; జయేమ=జయించెదమో?; యదివా=అట్లుకానిచో; తే=(ఈ పదమధ్యాహార్యము) అదుర్భోధనాదులు; నః=మనలకు; జయేయః=జయించెదరో?; యానేవ=ఎవరలను; హత్వా=సంహరించి; వయం=(ఈ పదమధ్యాహార్యము) మనము; న జిజీవిషామః=బ్రతుకఁగోరమో; తే=అట్టి; ధార్తరాష్ట్రాః=మా పెద తండ్రియగు ధృతరాష్ట్రుని కుమారులగు దుర్యోధనాదులు; ప్రముఖే=ఎదురు; అవస్థితాః=ఉండిరి. ॥౬॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

క్షత్రియులకు స్వధర్మమగుటఁజేసి నీకు యుద్ధమే కర్తవ్యమనినచో నిట్టి గురువధాత్మక యుద్ధము హింసాత్మకమును, బాపహేతువు నగుటం బట్టి యీయుద్ధము కర్తవ్యమో? హింసా శూన్యమగుటచే భిక్షాశనము కర్తవ్యమో? దోషకున్నది యుద్ధమువలన జయము చేకూరు

అట్లు కాదు; ఏలన—వీరధర్మకామములను గోరువార లైనను నాకు గురువులే యగుదురు. కాన వీరలు నాయెడ యెంతమాత్రము దోషము కారసి నూచించుటకు తిరుగ నీళ్లొక ద్విత్తియార్థమునందు “గురున్” అని చెప్పెను (ఈయర్థమున “అర్థకామాన్” అనునది గురువులకు విశేషణము).

శంకరానందీయము ♦ — “మహాన్=అనర్గలః; అనుభావః=ధర్మబ్రహ్మవిషయకో బోధః; యేషాం తాన్ మహానుభావాన్” అడ్డులేని ధర్మబ్రహ్మవిషయకజ్ఞానము గలవారుగాన భీష్మద్రోణాదులు మహానుభావు లనంబడుదురు.

“అకృత్వా పరసంతాప మగత్వా ఖలమందిరమ్ । అక్లేశయిత్యా చాత్మానం య దల్ప మపి త ద్మహుః” పరసంతాపమును జేయక, దుర్మార్గుల గృహముల కేగక, శరీరమును క్లేశపెట్టక స్వల్పము పొందించినను అది విస్తార మైనది అను న్యాయమున గుర్వాదిహింసారహితమగు భిక్షాశనమే మాకు శ్రేయస్కరము అని నూచించుట కీళ్లొకము నందు ‘హి’ అను శబ్దము ప్రయోగించబడెను.

“అర్థాన్=ధర్మాదిపురుషార్థాన్; శిష్యేభ్యః కామయంతి=బోధయంతీతి; అర్థకామాన్” ధర్మార్థకామ మోక్షముల నేడి పురుషార్థచతుష్టయమును శిష్యుల కుపదేశించువారలుగాన గురువు లర్థకాము లనంబడుదురు.

పరమార్థప్రసాదం ♦ — “తస్మా ద్బ్రాహ్మణాయ నాపగురేత న నివాన్యా న్న లోహితం కుర్యా దేతా వతా హ్యేనసా భవతి” (అత్త) చతుర్థిద్విత్తియాక్లే విపరిణేయా) అనగా బ్రాహ్మణుని—దిట్టుటయు, హస్తపా దాదులచే కొట్టుటయు, ఖడ్గాదులచే రక్తవంతునిగ జేయుటయు కూడదు. అట్లు చేసెనేని పాపి యగును. ఆను నీయాపస్తంబసంహితానుసారము బ్రాహ్మణులగు ద్రోణాచార్యాది గురువులను హింసించి పాపి నై నే నీభోగ ముల నెట్లునుభవించు నని పర్యవసితార్థము. ॥౭॥

—♦ ౩వ అధ్యాయము— ౬వ శ్లోకవ్యాఖ్యానిశేషములు ♦—

మధుసూదనసరస్వతీయము ♦— ఇంతకు పూర్వమునందు శిష్టబడిన గ్రంథముచే సంసారదోష నిరూపణపురస్సరముగ నధికారివిశేషణములు శిష్టబడిన. అది యెట్లన “న చ శ్రేయోఽనుపక్యామి హత్వా

॥॥ కార్పణ్యదోషోపహతస్వభావః పృచ్ఛామి త్వా ధర్మసమ్మాధచేతాః ।

యచ్ఛేయ స్యాన్నిశ్చితం బూరిహి తత్తే శిష్యస్తేహం శాధి మాం త్వాం ప్రపన్నమ్ ॥

పదవిభాగము:— కార్పణ్యదోషోపహతస్వభావః పృచ్ఛామి- త్వా-ధర్మసమ్మాధచేతాః- యత్- శ్రేయః-స్యాత్-నిశ్చితం-బూరిహి-తత్-మే-శిష్యః-తే-అహం-శాధి-మాం-త్వాం-ప్రపన్నం. ॥౭॥

ప్రతిపదార్థము:— కార్పణ్యదోషోపహతస్వభావః, కార్పణ్య=తైన్యమనెడి; దోష=దోషముచే; ఉపహత=కొట్టబడిన; స్వభావః=అంతఃకరణముగల; ధర్మసంమ్మాధచేతాః, ధర్మ=(“ధర్మీతి ధర్మః” జగమున ధరించునది బ్రహ్మము) అట్టి జగద్ధారణసమర్థమగు బ్రహ్మమునందు; సమ్మాధ=అవివేకత్వమును బొందిన; చేతాః=చిత్తముగల నేను; త్వా=నిన్ను; పృచ్ఛామి=అడుగుచుంటిని; యత్=ఏది; నిశ్చితం=అపేక్షకముకాని; శ్రేయః=శ్రేయస్సో; తత్=అట్టిమాత్రమును; మే=నాకొరకు; బూరిహి=చెప్పుము; అహం=నేను; తే=నీకు; శిష్యః=శిష్యుడను; త్వాం=నిన్ను; ప్రపన్నం=కరణంజెందిన; మాం=నన్ను; శాధి=అనుకాశించుము; (నా కత్తోపదేశము చేసి శిక్షించుము). ॥౭॥

కాంక్షరభావ్యతత్త్వబోధిని:—

ననెదవా ? అదియు సందిగ్ధమే. ఏలయన జయపరాజయములు నిర్ణయించుటకు యెట్టివానికి వీలుకావు. కాన మనమే దుర్యోధనాదులను జయించెదమో ! దుర్యోధనాదులు మనలనే జయించెదరో !

మనమే దుర్యోధనాదులను జయించెద మనెదవా ? యెవరలను జయించి క్షణమాత్రము మనము జీవింపఁగోరమో యట్టి మా బెంతండ్రి కుమారులుగు దుర్యోధనాదులే యెదుటయుండిరి. కాన నిట్టి దుర్యోధనాదులను జంపి జయమును గైకొనుటకన్న హింసారహితమును భిక్షావృత్తితో జీవించుట మేలుకాదా ! ॥౬॥

జ్ఞాననిష్ఠునకు భిక్షావృత్తి చెప్పబడినను నిత్యానిత్యవస్తువివేకాదులే లేని నీకు భిక్షావృత్తి శాస్త్రగర్హితము. కానః స్వధర్మముగు యుద్ధమే నీకుఁ గర్తవ్య మనెదవా ? అట్లైనచో స్వధ

స్వజన మాహవే” అను శ్లోకమున యుద్ధనిహతునకు— “ద్వావిహా పురుషే లోకే సూర్యమండలభేదినా । పరివ్రాజ్యోగయుక్త శ్చ రణేచాభిముఖో హతః” అను వాక్యానుసారము పరివ్రాజ్ఞుతో సమానమగు యోగక్షేమములను జెప్పబడెను. అందులన మాత్రముకంటె వేరగునది శ్రేయస్సు కానేరదు అని నిత్యానిత్యవివేకము జూపబడెను. “న కాంతే విజయం కృష్ణ” అనుచోట నైహికఫలభోగవిరాగము, ‘అపి త్రైలోక్యరాజ్యస్య హేతోః’ అను స్థలమున అమృష్టిక ఫలభోగశైరాగ్యము, “నరకే నియతం వాసః” అనుశ్లోకమున నూలదేహముకంటె నతిరక్తమగు నాత్మకలదనియు, ‘కిం నో రాక్షసే’ అనుదానిచే నే వ్యాఖ్యానించినరీతిని శమము, ‘కిం భోగైః’ అనుటచే దమము, ‘యద్య ప్యేతే నపశ్యంతి’ అనుదానిచే లోభములేకుండుట, ‘తస్మై క్షేమతరం భవేత్’ అనుదానిచే దితిక్షయము జూపబడెను. ఇదియే పృథమాధ్యాయసంగ్రహము. ఇక “శ్రేయో భోక్తుం భౌక్షం” అనుచోట సంన్యాససాధన మగు భిక్షాచర్యము, తదుపలక్షిత సంన్యాసము ఈ యధ్యాయమున జూపబడెను. ॥౬॥

—♦ ౭వ అధ్యాయము- ౭వ శ్లోక వ్యాఖ్యానిశేషములు —

మధునూదనసరస్వతీయము♦— సంసారమునందలి దోషముల బూర్తిగ చెరిసికొని యత్యంతము నిర్విణ్ణుడై శాస్త్రోక్త మార్గమున గురువును జేరి యర్థించినవానికి మోక్షవిద్యయం దధికారము కలదు, కాన

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

ర్మానుష్ఠానమువలన ప్రాప్తించునది దేవాదిజన్మములుకదా ! స్వధర్మపరిత్యాగపాపముచే నీచ మగు శ్వసూకరాదిజన్మములు ప్రాప్తించును గదా ! అట్టి సూక్ష్మజన్మమును, దేవజన్మమును బొందినవారలకుఁ గల విశేష మేమియుఁ గానరాదు. ఇరువురు స్వదేహములయందు దాత్మభ్రాంతి గలవారలే. స్వదేహమునందు మమతగలిగి తత్పక్షపాతము లగుచుండిరి. అట్టిజీవు లెన్నిజన్మము తెత్తినను మోక్షమును బొందలేరు. మఱియు సంసారసాగరముననే మునుగుచుందురు. కాన బుద్ధ్యామైనను, బాపమైనను సంసారమునకే హేతువు లగుచున్నవి. కనుకనే ధర్మముకూడ సంసార మునకు హేతువగుటం బట్టి యధర్మమే యని శాస్త్రజ్ఞుల నిర్ణయము. కానః నాస్వధర్మ మగు యుద్ధరూపకర్మకూడ ననేకానర్థసంకలితసంసారమునకుఁ గారణము. అట్టి తుచ్ఛమగుసంసారమునఁ బడుటకన్న మోక్షమును సంపాదించుట న్యాయము. కాననేను ముముక్షువును, సంసారవిరక్తుడను, ఆత్మోపదేశసంగ్రహణాధికారి నని నూచించుచు నర్జునుఁ డిట్లు శ్రీకృష్ణభగవానునితోఁ బలికెను.

ఎవఁడు స్వల్పమైనను స్వనాశనమును సహింపఁడో అట్టివాడు కృపణుఁడు; వాఁడనాత్మ జ్ఞుడు. “యో వా ఏతదక్షరం గార్హ్యవిదిత్వాఽస్మా ల్లోకా త్రైప్తి స కృపణః” మానవజన్మము ప్రాప్తించినను యెవఁడు నాశరహితమగు నిత్యశుద్ధబుద్ధముక్తబ్రహ్మమును దెలిసికొనక మర ణించునో వాడు కృపణుఁడు. అట్టివాని ధర్మము కార్మణ్యము (అనగా దైన్యము) అట్టి దైన్య రూపదోషముచే హతమగు నంతఃకరణము కలవాడ నగుటచే జగద్ధారణమర్థమగు బ్రహ్మ మును తెలిసికొన లేకుంటిని. కానః రోగనివృత్తివలె వ్యభిచారి కానట్టియు, స్వర్గాదులవలె కర్మ సాపేక్షము కానట్టియుఁ శ్రేయస్సును (మోక్షమును) గూర్చి నిన్నడుగుచుంటిని. “నాపుత్రాయా శిష్యాయ పృబూయాత్” పుత్రుఁడు కానివానికి, శిష్యుఁడు కానివానికి నట్టి బ్రహ్మవిద్య నుప దేశింపఁగూడ దను శాస్త్రనియమముచే నీవు పుత్రుఁడవు కావు, శిష్యుఁడవు కావు. అట్టి నీకె ట్లుపదేశింపవలయుననెదవా? నేను నీశిష్యుండను; నిన్ను శరణుజెందితిని. నన్ను బ్రహ్మవిద్యోప దేశముచే శిక్షింపుము.

||౨||

భీష్మాదివిషయకముగు సంకటమువలన “వృథాయాథ భిక్షాచర్యం చరంతి” అను శ్రుతిసిద్ధమగు భిక్షాచర్యమునం దర్జునుని కభిలాషఁ జూపి శాస్త్రోక్తగూరూపసదనమును గూడ భీష్మాదివిషయకసంకటవ్యాజముననే యిశ్లోకమున జూపుచున్నాడు. ‘ధర్మసమ్మాధచేతాః’ ధర్మవిషయమున నొక నిశ్చయమును దేల్పడి ప్రమాణము కనఁడక టోవుటచే “వీరిని వధించుట ధర్మమా ? లేక వీరిని పాలించుట ధర్మమా ? అట్లే యాపృథివీపరిపాలనము ధర్మమా ? లేక పూర్వానభూతుమగు వనవాసమే ధర్మమా ?” అను నీమొదలగు సంశయములచే వ్యాపృతమైన మనస్సుకలవాడనై. అని యర్థము.

ఈశ్లోకమునందు “తిద్విజ్ఞానార్థం స గురు మేవాభిగచ్ఛే త్సమితాపి శ్లోత్రియం బ్రహ్మనిష్ఠం” “భృగు ర్వై వాయుః । వరుణం పితర ముపససార । ఆఫీహి భగవో బ్రహ్మ”తి ఉత్పాదనీకులచే జెప్పఁబడు గురూప సదనము బోధింపఁబడెను.

భాష్యోత్పన్నదీపిక:—“ధర్మసమ్మాధచేతాః” భిక్షాశనము ధర్మమా ? లేక యుద్ధము ధర్మమా ? అని సుదిగ్ధమనస్సు కలవాడనై ని న్నడుగుచుంటి నని యర్థము.

||౩||

గీ॥ న హి ప్రపశ్యామి మమాపనుద్యా ద్యచ్ఛోక ముచ్ఛోషణ మిందిరియాణామ్ ।

అవాప్య భూమా వసపత్నమ్బుద్ధం రాజ్యం సురాణా మపి చాధిపత్యమ్॥ ౮॥

గీ॥ సంజయ ఉవాచ—ఏవ ముక్త్యాహృషీకేశం గుడాకేశః పరస్తపః ।

న యోత్య ఇతి గోవింద ముక్త్యా తూష్ణీం బభూవ హ ॥ ౯॥

పదవిభాగము:—న-హి-ప్రపశ్యామి-మమ-అపనుద్యాత్-శుత్-శోకం-ఉచ్ఛోషణం-ఇందిరియాణాం-

అవాప్య-భూమా-అసపత్నం-బుద్ధం-రాజ్యం-సురాణాం-అపి-చ-ఆధిపత్యం.

పదవిభాగము:— సంజయః—ఉవాచ— ఏవం—ఉక్త్యా—హృషీకేశం—గుడాకేశః—పరస్తపః—న-

యోత్యే—ఇతి—గోవిందం—ఉక్త్యా—తూష్ణీం—బభూవ—హ ॥ ౯॥

ప్రతిపదార్థము:— భూమా=భూమియందు; అసపత్నం=శత్రురహితమగునట్టియు; బుద్ధం=సమృద్ధమైనట్టియు; రాజ్యం=క్షత్రియకర్మయగు ప్రజారక్షణపాలనాదికమును; సురాణాం=దేవతలయొక్క; ఆధిపత్యమహి=ప్రభుత్వమునైనను; అవాప్య=పొంది: యత్=ఏది; మమ=నాయొక్క; శోకం=దుఃఖమును; ఇందిరియాణాం=ఇందిరియమలయొక్క; ఉచ్ఛోషణం=తాపమును; అపనుద్యాత్=పోగొట్టునో; తత్=(ఈపదమధ్యాహర్యము) అట్టిదానిని; నహిప్రపశ్యామి=చూడను.

ప్రతిపదార్థము:— సంజయః=సంజయుడు; ఉవాచ=పలికెను ।—పరంతపః=శత్రువులను దహింపఁజేయునట్టి; గుడాకేశః=అర్జునుడు; హృషీకేశం=శ్రీకృష్ణునిఁగూర్చి; ఏవం=ఈప్రకారముగ; ఉక్త్యా=పలికి; గోవిందం=శ్రీకృష్ణునిఁగూర్చి; అహం=(ఈపద మధ్యాహర్యము) నేను; నయోత్యే=యుద్ధము చేయను; ఇతి=ఈతరున; ఉక్త్యా=పలికి; తూష్ణీంబభూవహ=ఊటనుండెనట; ('హ' అనుకల్పము 'కిల' అనుపదపర్యాయము) ॥౯॥

కాంక్షరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

దేనిని బొందుటవలన నిప్పట్లున నాకుఁ గలిగిన శోకము, సర్వేందిరియతాపము దొలగునో యట్టిదానిని నేను గనుగొనఁజాలను. నిస్సపత్నమగు, సమృద్ధమైన నీభూలోకాధిపత్యమువలన నీశోక తాపములు నివృత్తములు కాఁజాలవా ? యనెదవేమో ! తిలోకాధిపత్యము చేకూరినను నీశోకతాపములు నివృత్తములు కావు. పరిమితమగు నీభూలోకాధిపత్యమువలన నాశోకతాపము లెట్లు తొలఁగును.

— ♦ ౨వ అధ్యాయము—౮వ శ్లోకవ్యాఖ్యానిశేషములు ♦ —

మధుసూదనసరస్వతీయము—నిస్సపత్నమగు నీభూలోకాధిపత్యమును, దేవతాధిపత్యమును బొందినను గూడ నా శోకము పోజాలదు; అని యాశ్లోకపర్యవసితార్థము. అనగా “త ద్యథేహ కర్మచిత్తో లోకః క్షీయతే ఏవ మేవామత్ర పుణ్యచిత్తో లోకః క్షీయతే” ఈలోకమున కృష్యాదులవలన సంపాదితమగు ధాన్యాదుల తీరన నశించునో యదేతరున పరలోకమున పుణ్యమువలన సంపాదితమగు స్వర్గాదులు నశించునను శ్రుతిచేతను, “నియ్యది కార్యమే అది యనిత్యము” అను అనుమానప్రమాణముచేతను, విహిక మగు ప్రతివస్తువు నశించుచుండుటను మనము చూచుచుండుటచేతను విహికభోగముకాని, అమృష్టికభోగముకాని నశించునవగుటచే శోకనివృత్తకములు కావు.

మఱియు నవి తాముండు కాలమున భోగపారతంత్ర్యముచేతను, వినాశకాలమున వియోగముచేతను, శోకజనకములే యగుచున్నవి. కాన నీయుద్ధము శోకనివృత్తికొర కనుష్ఠింపదగినది కాదు; అని యర్థము. ఇట్లునటచే నధికావిశేషణమగు నిహముత్యఫలభోగవిరాగ మర్జునునకు జూపఁబడెను.

గీ॥ త మువాచ హృషీకేశః ప్రహసన్నివ భారత !

సేనయో రుభయో ర్యధ్యే విషీదంత మిదం వచః॥ ౧౦॥

పదవిభాగము— తం-ఉవాచ-హృషీకేశః-ప్రహసన్-ఇత-భారత!- సేనయోః- ఉభయోః- మధ్యే-
విషీదంత-ఇదం-వచః॥ ౧౦॥

ప్రతిపదార్థము— హృషీకేశః=మాయకుఁ బ్రభువగు(మాయాతీతుడగు) శ్రీకృష్ణపరమాత్మ; ఉభయోః= రెండయిన; సేనయోః=సేనలయొక్క; మధ్యే=మధ్యయందు; తం=ఆ; విషీదంతం=దుఃఖించుచున్న యర్జునునిగూర్చి; హేభారత! = “ఓభరతాన్వయసంభూతుడా!” అని యర్జునుని సంబోధించి; ప్రహసన్నివ=మందహాసముచేయుచు; ఇదం=ఈ చెప్పబోవువాక్యమును; ఉవాచ=పలికెను. ॥౧౦॥

శాంకరభావ్యతత్వబోధిని:—

ధృతరాష్ట్రునిగూర్చి సంజయుఁడిట్లుపలికెను. ఓ ధృతరాష్ట్ర! శత్రుతాపనుడగు నర్జునుడు శ్రీకృష్ణపరమాత్మనుగూర్చి తన శోకమును, సకలేంద్రియతాపమును వెలిబుచ్చి నేను యుద్ధముఁ జేయనని యూరకుండెను. ॥౧౧॥

ఉభయసేనలమధ్యయందు శోకమోహములచే వ్యాకులుడైన యర్జునుని గూర్చి శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ మందహాసముచేయుచు ఓభరతాన్వయసంభూతా! యని బిలచి యిట్లుపలికెను. ౧౦.

—♦ ౨వ అధ్యాయము— ౯వ శ్లోకవ్యాఖ్యానికేషములు ♦—

మధుసూదనసరస్వతీయము:— “గుడాకేశః” అలసత్వమును జయించినవాడు. ఇది యర్జునునికి విశేషణము. “హృషీకేశం” సర్వేంద్రియప్రవర్తకుడగుటచే నంతర్భూతి యగు. ఇది శ్రీకృష్ణునకు విశేషణము. “గోవిందం” జేదరూప మగు వాణిని చెల్లినకొనువాడని శ్రీకృష్ణునకు విశేషణము. సర్వజ్ఞత్వ, సర్వశక్తిమత్వ సూచకములగు “గోవింద, హృషీకేశ” పదములచే భగవంతున కర్జునుని మోహమును బోగొట్టుట యనాయాస సాధ్య మని నూచింపబడెను. ॥౯॥

—♦ ౩వ అధ్యాయము— ౧౦వ శ్లోకవ్యాఖ్యానికేషములు ♦—

మధుసూదనసరస్వతీయము:— “ప్రహసన్నివ” అనుచితాచరణప్రకాశనముచే అజ్ఞనుపుట్టించువాడు వరె. అని యర్థము. అర్జునుడు భగవత్కృపాపాతుడుగాన యనుచితాచరణప్రకాశనము వివేకోత్పత్తికి హేతువగుటచే నిట గొణిమైన ప్రహసనమే గావ్యమని చెప్పుటకు ‘ఇవ’ అను శబ్దము ప్రయోగింపబడెను.

శంకరానందీయము— “తత్రో మోహః క శ్లోక ఏకత్వ మనుపశ్యతః” అను శ్రుతిప్రసిద్ధమగు బ్రహ్మత్వైకత్వజ్ఞానము కలిగినకాని యీ యర్జునుడు ద్వైతభృమప్రవర్తకమగు భేదబోధకశాస్త్రముచే బోధింపబడి భ్రమమూలక మగు నీసంసారమును తరింపజాల డని యూహించి ‘త్వం’పదార్థ ‘తత్త్వదార్థ’శోధనపురస్కరముగ స్వస్వరూపజ్ఞానము నుపదేశింప నిశ్చయించి ప్రథమమున ‘త్వం’పదార్థశోధన మనతరింపజేయుటకు “ఓహో! నీవు పండితుడ వనుకొంటిని; నీ పాండిత్య మింతటిదా” అని పరహసింపువాడువరె ముందువాక్యమును పలికెను.

భాష్యోత్కర్షదీపిక— “ప్రహసన్నివ” “మదాజ్ఞావశవర్తి వగు నీవిషయమై నేను బ్రసన్నుడ నైతిని” అని ప్రకటనచేయువాడువరె. అని యర్థము. ॥౧౦॥

శ్రీభగవానువాచ—అశోచ్యా నన్యశోచ స్త్వం ప్రజ్ఞావాదాంశ్చ భావసే ।

గతానా నగతానూంశ్చ నానుశోచంతి పండితాః ॥

॥౧౦॥

పదవిభాగము:—శ్రీభగవాన్—ఁజీవాచ—అశోచ్యాన్—అను—అశోచః—త్వం—ప్రజ్ఞావాదాన్—చ—భావసే—గతానాన్—అగతానాన్—చ—న—అను—శోచంతి—పండితాః ।

॥౧౦॥

ప్రతిపదార్థము:—హే భారత!—ఓ భరతాన్వయసంభూతుడవగు యద్జన!; త్వం=నీవు; అశోచ్యాన్=(సద్వృత్తులగుటచే, లేక, సదూపులగుటవలన నిత్యులగుటంజుట్టి) దుఃఖింపఁదగని భీష్మవ్రాతాదులనుగూర్చి; అన్యశోచః=దుఃఖించుచుంటివి; ప్రజ్ఞావాదాంశ్చ=ప్రజ్ఞావంతుల వాక్యములను; భావసే=పలుకుచుంటివి; పండితాః=అత్యుజ్ఞులు; గతానాన్=మరణించినవారలనుగూర్చి; అగతానూంశ్చ=మరణింపనివారలనుగూర్చి; (లేక:—గతానాన్=విపదభిముఖులనుగూర్చి; అగతానూంశ్చ=విపదభిముఖులు కానివారలనుగూర్చి;) (లేక:—ఇటు చకారము ఇవార్థము. అగతానూంశ్చ=అగతానువులనుగూర్చివలె; గతానాన్=మరణించినవారలనుగూర్చి) నానుశోచంతి=దుఃఖింపరు.

॥౧౦॥

శాంకరభాష్యము:—

(1) అతి చ—“దృష్ట్వా తు పాండవానీకం” (గీ 1-2) ఇత్యారభ్య “న యోత్స్య ఇతి గోవింద ముక్త్యా తూష్టిం బభూవ హ” (గీ. 2-9) ఇత్యేత దంతః పాణినాం శోకమోహాది సంసారబీజదోషోద్భవకారణవిదర్శనార్థత్వేన వ్యాఖ్యేయో గ్గింధః ।

శాంకరభాష్యకత్వబోధిని:—

(1) ఈగీతాశాస్త్రము మూడువాక్యములుగా విభజింపఁదగియున్నది.

ఒకటి “ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే” అను మొదటిశ్లోకము—ప్రకృతగీతాశాస్త్రము మహాభారతాంతర్గతము. అని వ్యక్తముచేయును గానఁ బ్రథమశ్లోక మొకవాక్యము.

“దృష్ట్వా తు పాండవానీకం” అను ప్రథమాధ్యాయ ద్వితీయశ్లోకము మొదలు “ఏవ ముక్త్యా తూష్టికేశం—ఉక్త్యా తూష్టిం బభూవ హ” అను ద్వితీయాధ్యాయ నవమశ్లోకము వఱకు నొకవాక్యము.

“త మువాచ...ఇదం వచః” అను ద్వితీయాధ్యాయ దశమశ్లోకము మొదలు గ్గింధ నమాప్తిపర్యంత మొకవాక్యము (తృతీయవాక్యము). గీతాశాస్త్రమునకు మహాభారతాంతర్గతత్వ ద్యోతకమగుటచే మొదటిశ్లోకమున కేకవాక్యత్వము సమంజసము. “త మువాచ...ఇదం వచః” అనునది మొదలుగా గల గీతాశాస్త్ర మర్జునుని యాశ్వాసననిమిత్తము ప్రవృత్త మగుటచే నేక వాక్యత్వము న్యాయము. “దృష్ట్వా తు పాండవానీకం” అనునది మొదలు “తూష్టిం బభూవ హ”

—♦ అవ అధ్యాయము— ౧౧వ శ్లోకవ్యాఖ్యానిశేషములు ♦—

మధుసూదనసరస్వతీయము♦—యుద్ధభూమియందర్జునునకు స్వధర్మమగు యుద్ధమనందు స్వతః

ప్రకృతిగ్గతము, నది ద్వితీయగత మేహమచేతన, తన్నిమిత్తవగు శోకమచేతన నిరర్థమైనది. కాన యర్జునుని యుద్ధవిధమగు మేహము పోగొట్టదగియున్నది. అందు స్వప్రకాశపరమానందరూపము, సర్వసంస్థారధర్మసంగ

శాంకరభావ్యమే:—

(2) తథా హ్యర్జునేన రాజ్యగురుపుత్రమిత్రసుహృత్స్వజనసంబంధిబాంధవే వ్యహమే తేషాం మమైత ఇత్యేవం ప్రత్యయనిమిత్త స్నేహవిచ్ఛేదాదినిమిత్తా వాత్మన శ్లోకమోహా ప్రసరితౌ— “కథం భీష్మ మహం సంఖ్యే” (గీ. 2-4) ఇత్యాదినా శ్లోకమోహాభ్యాం హ్యభిభూతవిజ్ఞాన స్వత ఏవ ఊత్తియధర్మే యుద్ధే ప్రవృత్తోఽపి తస్మా ద్యుద్ధా దుపరరామ, పరధర్మం చ భిక్షో జీవనాదికం కర్తుం ప్రవవృత్తే ।

శాంకరభావ్యతత్వబోధిని:—

అనునంతవఱకు నగు గ్రంథమున కేకవాక్యత్వ మెట్లనిన? “దృష్ట్వా తు పాండవానీకం” అను నది మొదలుగాగల “తూష్ణీం బభూవహ” అనునంతవఱకు నగు నీగ్రంథము ప్రాణులకు (జీవులకు) దుఃఖాత్మక మగు సంసారమునకు హేతు వగు శ్లోకమోహ (మనస్తాప, వివేకాభావ)ము లనెడి దోషము జనించుటకుఁ గారణమగు నహంకారమమకారములయు, తద్దేతువగు నవిద్యయొక్కయు ప్రదర్శనార్థ మగుటంజేసి యేకార్థప్రతిపాదక మగుటచే నేకవాక్యత్వము సిద్ధించును.

(2) అది యెట్లనిన? “కథం భీష్మ మహం సంఖ్యే” అనునది మొదలుగాగల గ్రంథముచే— ఊత్తియధర్మమగు ప్రజాపరిపాలనము, పూజార్హులు గురువులునగు భీష్మద్రోణాదులు, అభిమన్యుడు మొదలగు పుత్రులు, (వీరలు యంతరసంబంధములేని మిత్రులు) ప్రత్యుపకారము నవేక్షింపక నుపకారము నాచరించు భగవత్ప్రేములు లగు సుహృత్తులు, దుర్యోధనాదు లగు స్వజనులు, దుష్పదధృష్టద్యుమ్నాదిసంబంధులు, (పితృపితౄమహులయందనురాగముగల బంధువులు) వీరల యందు యర్జునునకు ‘నేను వీరల సంబంధిని. వీరలు నాసంబంధులు’ అను జ్ఞానముచే జనించు నవి బంధుస్నేహము, వారితో విచ్ఛేదము, వీరలను జంపుటవలన పాతకము, లోకమునందు నింద మొదలగునవి. వానికి హేతువు లగునట్టియు, సంసారహేతువు లగునట్టియు శ్లోకమోహములు జెప్పఁబడెను.

‘ప్రసిద్ధమగు మహామహిమయు, వివేకవిజ్ఞానము గలిగి స్వధర్మమందు ప్రవృత్తుడైన యర్జునున కీశ్లోకమోహములు సంభవించె’ నని యెటు లూహింపవలె ననిన—శ్లోకమోహములచే గప్పబడిన వివేకవిజ్ఞానము గలవాఁడగు యర్జునుఁడు స్వయముగా ఊత్తిధర్మమునందుఁ బ్రవృత్తుడైనను దన ధర్మమగు యుద్ధమును వదలుకొని పరధర్మమగు భిక్షోజీవనాదికము నాచరించుటకుఁ బ్రవృత్తుడగుటంజేసి శ్లోకమోహము లర్జునునకు గల నని యూహింపవలెను.

రిహితము నగు పరమాత్మయందు స్థూల, సూక్ష్మకారణరూపాధిత్రయావిశేషముచే మిథ్యాభూతసంసారమును సృష్టిమగాను, యాత్మధర్మమగాను దలంచుట యొకవిధమగు మోహము. ఇది సర్వప్రాణిసాధారణము. స్వధర్మమగు యుద్ధమును హింసాభావశ్యముచే నధర్మముగ భ్రమయుట తెండకవిధమగు మోహము. ఇది యర్జునుని కరుణాదిదోషముచే పుట్టినదిగాన నసాధారణ మగును.

కాంక్షరభావ్యమ్:—

(3) తథాచ సర్వప్రాణినాం శోకమోహాదోషావిప్లవేతసాం స్వభావత ఏవ స్వధర్మ పరిత్యాగః ప్రతిషిద్ధసేవా చ న్యాయత్ । స్వధర్మే ప్రవృత్తానా మపి శేషాం వాఙ్మనఃకాయా దీనాం ప్రవృత్తిః ఫలాభిసంధిపూర్వకై వ సాహంకారా చ భవతి ।

(4) తత్రైవం సతి ధర్మాధర్మోపచయా దిష్టానిష్టజన్మసుఖదుఃఖసంప్రాప్తిలక్షణ సంసారోఽనుపరతో భవతీత్యత సంసారబీజభూతౌ శోకమోహౌ । తయో శ్చ సర్వకర్మ

కాంక్షరభావ్యతత్త్వబోధిని:—

(3) అర్జునునియందుండు శోకమోహములు సంసారమున కెట్లు హేతువులగు ననిన- అజ్ఞానులగు నస్మదాదినిఖలప్రాణులయందుండు శోకమోహములు స్వభావమువలన (శోకమోహ- త్మకము లగుటంజేసి) సంసారమున కెట్లు హేతువు లగునో, యట్లే యర్జునునియందుండు శోక మోహములు స్వధర్మపరిత్యాగప్రతిషిద్ధాచరణపూర్వకముగ సంసార హేతువు లగును.

శోకమోహములుగల కొందఱు స్వధర్మరతులై జరించుచుండిరి. ప్రతిషిద్ధసేవాస్వధర్మ పరిత్యాగములు కన్పట్టుటలేదు. కాన నిరుక్తానుమానప్రమాణము బాధితమని శంకింపరాదు. అట్టివారియెడ స్వధర్మానుష్ఠానము గాన్పించినను వారిప్రవృత్తి యాధర్మమునెడ ఫలాభిసంధి పూర్వకముగను, సాహంకారముగను యగుచున్నది. కాన అట్టిధర్మము సంసార హేతువే యగుటం బట్టి * బాధదోషము ప్రాప్తించనేరదు. అందువలన యనుమానప్రమాణము నిష్కళంకము.

(4) పూర్వోక్తరీతిని శోకమోహములు సంసార హేతువు లగుచో: దేలిన యాశయ మే మన ? ధర్మానుష్ఠానమువలన ధర్మము వృద్ధి నొంది “పుణ్యేన పుణ్యం లోకం నయతి” అను శ్రుత్యనుసారము దేవాదిజన్మ ప్రాప్తి నొంది దానివలన సుఖప్రాప్తియు, సిద్ధికర్మాచరణమువలన నధర్మము వృద్ధి నొంది దానివలన “పాపేన పాపం లోకం నయతి” అను శ్రుత్యనుసారము శ్వ నూకరాదితిర్యగజన్మములు ప్రాప్తమై వానివలన దుఃఖప్రాప్తియు, మిశ్రికర్మానుష్ఠానమువలన “ఉభాభ్యా మేవ మనుష్యలోకం అను శ్రుత్యనుసారము మానవజన్మము, దానివలన సుఖదుఃఖ ములు గలుగును. ఇట్టి సుఖదుఃఖాత్మకసంసార మెల్లప్పు డనువర్తించుచునే యుండును.

కాన, “కథం భీష్మ మహం సంఖ్యే” అనునది మొదలుగాఁ గల ప్రథమాధ్యాయ గ్రంథముచేతను, ద్వితీయాధ్యాయాంతర్గతమగు “తూష్ణీం బభూవ హ” అనునంతవరకు నైన

మొదటిదియగు మోహ మసాధిత్రయవిశేషముచేఁ గలుగు శుద్ధాత్మస్వరూపజ్ఞానమువలనఁ దొలగును. రెండవది యగు మోహము, “యుద్ధము హింసాభూయిష్టమైనను స్వధర్మము” అనెడి జ్ఞానముచే నివర్తించును. ఈమోహద్వయనిబంధన మగు శోకము మోహద్వయనాశముచే నశించును. అని యూహించి శ్రీకృష్ణభగవాను డీమోహద్వయమును నిరూపించుటకు “అశోచ్యా నవ్యశోచ స్వస్తి” ఇత్యాదికము నుపకృమించెను.

* పక్షమనందు సాధ్య ముండుక పోవుట బాధదోషము.

శాంకరభాష్యము:—

సంన్యాసపూర్వకం దాత్మజ్ఞానా న్నాన్యతో నివృత్తి రితి తదుపదిదుష్టం స్వర్వలోకసంగ్రహార్థ మర్జునం నిమిత్తికృత్యాహ భగవా న్వాసుదేవః—అశోచ్యానిత్యాది ।

(5) తత్ర కేచి దాహుః—సర్వకర్మసంన్యాసపూర్వకం దాత్మజ్ఞాననిష్ఠామాత్రాదేవ కేవలా త్రైవల్యం న ప్రాప్యత ఏవ । కిం తర్వగ్నిహోతాద్విశ్రాంతస్మాత్సహితాద్జ్ఞానా త్రైవల్యప్రాప్తి రితి సర్వాసు గీతాసు నిశ్చిత్తోర్థ ఇతి । జ్ఞాపకం చాహురస్పృశ్య—“అథ చేత్త్వ మిమం ధర్మ్యం సంగ్రామం న కింవ్యసి” (గీ 2-23) “కర్మణ్యే వాధికార స్తే” (గీ 2-47) “కురు కర్తృవ తస్మా త్త్వం” (గీ 4-15) ఇత్యాది ।

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

గ్రంథభాగముచే నాత్మజ్ఞానజనితమగు సంసారబీజభూతములైన శోకమోహములు ప్రకటి కృతములు. (కాన బ్రథమాధ్యాయము, ద్వితీయాధ్యాయమున “తూష్ణీం బభూవ హ” అను నంతవర కగు గ్రంథభాగము శోకమోహరూపై కార్థప్రతిపాదక మగుటచే నొకవాక్యము).

అట్టి సంసారబీజభూతములగు శోకమోహములు సర్వకర్మసంన్యాసపూర్వకాత్మజ్ఞాననిష్ఠా మాత్రమువలననే నివృత్తము లగును; మఱియేయితర కారణములవలనను నివృత్తములు కాజాలవు. అను విషయమును శ్రీకృష్ణపరమాత్మ యుపదేశింపదలంచి సర్వలోకసంగ్రహముకొఱ కర్తునుని నిమిత్తముగాఁ జేసికొని ‘అశోచ్యా నన్వశోచ స్త్వం’ అనునది మొదలుగా గల గ్రంథ భాగముచే సహేతుకశోకమోహనివృత్తికి వలయు సుపాయమగు జ్ఞాన ముపదేశింపదొరకొనెను.

—: వృత్తి కారపూర్వపక్షము :—

(5) సర్వకర్మసంన్యాసపూర్వకమగు నాత్మజ్ఞాననిష్ఠామాత్రము కైవల్యసాధనమనునదియే సిద్ధాంతము. వృత్తి కారు లిసిద్ధాంతమునకు విరుద్ధముగ నిట్లు నుడివియుండిరి.

వైదికకర్మతోను, స్మార్తకర్మతోను సముచ్చితముకాని కేవలజ్ఞాననిష్ఠామాత్రమువలన కైవల్యము ప్రాప్తింపనేరదు. మఱేమినిన? ప్రయోజములు, అనుయోజము లనెడి అంగయోగ ములతోఁ గూడిన దర్శపూర్ణమాసాదియోగములు స్వర్గసాధన మైనట్లు అగ్నిహోతాద్విశ్రాంత స్మాత్కర్మసముచ్చితమగు బ్రహ్మజ్ఞానము మోక్షసాధన మగును. అనగా ప్రయోజానుయోజా దీతికర్తవ్యముతోఁ గూడిన దర్శపూర్ణమాసాదులు స్వర్గాదిఫలమునకుఁ గరణ (సాధన)ము లగు నట్లు బ్రహ్మజ్ఞానము కరణ మగుటంజేసి యది శ్రోతస్మార్తకర్మసహితంబై మోక్షమునకు సాధనము.

ఇట్టి కర్మసముచ్చితజ్ఞానమువలననే మోక్షము ప్రాప్తింపు నని ‘అథ చేత్త్వ మిమం

కర్మస్మరూపు లగ్నఃకేసి యశోచ్యులగు క్షిప్రదల విషయమై శోచ్యత్వభ్యమ పండితుడెవగు నీకుఁ దగదు. అట్లది కర్మది సాధకణ వని యర్థము. “ప్రజ్ఞానా దచ్చ భ వేన” “ప్రజ్ఞానాం అపాదాన్”

కాంకరభాష్యమ్:—

(6) హింసాదియుక్తత్వా ద్వైదికం కర్మాధర్మాయేతీయ మప్యశంకా న కార్యా । కథం తౌత్రం కర్మ యుద్ధలక్షణం గురుభాృత్పుత్రాదీహింసాలక్షణ మత్యంతకూర మపి స్వధర్మ ఇతి కృత్వా నాధర్మాయ, తదకరణే చ- “తత స్వధర్మం కీర్తిం చ హిత్యా పాప మవాప్స్యసి” (గీ 2. 33) ఇతి బ్రువతా యావజ్జీవాదిశృతిచోదితానాం పశ్యాదిహింసాలక్షణానాం చ కర్మణాం ప్రాగేవ నాధర్మత్య మితి సునిశ్చిత ముక్తం భవతీతి ।

కాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

ధర్మ్యం సంగ్రామం న కరిష్యసి’ కర్మణ్యే వాధికార స్తే’ ‘కురు కర్తౌ తస్మా త్త్వం’ అనునవి మొదలుగాఁ గల గీతావాక్యములే తెలుపుచున్నవి.

—: సాంఖ్యపూర్వపక్షము :—

(౧) “న హింస్యా త్సర్వభూతాని” ఏభూతములను హింసించవలదను శృతిచే నిషిద్ధమగు హింస యధర్మరూపానర్థ హేతువు. అట్టి హింసచేతను, ఉచ్చిష్టభక్షణముచేతను కూసిన వైదిక కర్మ ననుష్ఠించుటకు శిశ్యము కానందున మోక్షప్రయోజకమగు జ్ఞానమునకు కర్మతో సముచ్చయము పొసగ దని యాక్షేపింపవలదు.

—: వృత్తి కారసిద్ధాంతము :—

ఎట్లనిన ? యుద్ధమనునది గురుభాృత్పుత్రాదీహింసాయుక్తమైన ఊత్రియధర్మము. అట్టి యుద్ధము నాచరింపనిచో ఊత్రియుఁడు పాపియగు నను స్మృతివలన యుద్ధరూపకర్మము ఊత్రియనకు నిత్యకర్మ యని యొప్పుకొనవలయును. అట్టి నిత్యకర్మ గురుభాృత్పుత్రాదీ హింసాయుక్తమైనను నిత్యకర్మయగుటచే నవశ్యక ర్తవ్య మగుటంబట్టియు, అట్టి స్వధర్మమగు యుద్ధము బరిత్యజించిన “తత స్వధర్మం కీర్తిం చ హిత్యా పాప మవాప్స్యసి” స్వధర్మమును, సంపాదితకీర్తినిఁ బరిత్యజించి బాపమును బొందుదువని శ్రీకృష్ణపరమాత్మయే బోధించుటవలనను, హింసాదియుక్తమైన స్మృతిచోదితయుద్ధరూపకర్మ యధర్మముకొఱకు కాదని సిద్ధమగుచున్నది. స్మృతిచోదిత మగు సత్యతకూరమైన యుద్ధ మధర్మముకానిచో “అగ్నిహోమీయం పశు మాలభేత” “వాయవ్యగ్ం శ్వేత మాలభేత” ఇత్యాదిశృతిచోదితపశ్యాదిహింసాయుక్తయోగ రూపకర్మ యెట్లధర్మ కారణమగును? మఱియు ధర్మ కారణమే యగును. “న హింస్యా త్సర్వా భూతాని” అను శృతి నామాన్యశాస్త్రము. తదపవాదమగు ‘అగ్నిహోమీయం పశు మాలభేత,

ప్రాజ్ఞులు పలుకుటకునర్హ మగు “కథం భిష్మ మహం సంఖ్యే” ఇత్యాదివాక్యములను పలుకుచుంటివి. ‘ఇంత కన్న యనుచిత మేది కలదు?’ అని నూచించుట కిటు చ కార ముపయోగింపఁబడెను. ఊత్రియుఁ కధర్మ మగు భిక్షులనాదులయందు ధర్మత్వభ్రాంతియు, స్వధర్మమగు యుద్ధమునం దధర్మత్వభ్రాంతియుఁ బుడికుడ నకు నీకుఁ దగదని భావము.

శాంకరభాష్యమ్—

(7) తదాత్, జ్ఞానకర్మనిష్ఠయో ర్విభాగవచనా ద్బుద్ధిద్యయోశ్చయయోః ‘అశోచ్యాక్’ (గీ 2-11) ఇత్యాదినా భగవతా యావత్ “స్వధర్మ మపి చావేక్ష్య” (గీ 2-31) ఇత్యేతదస్తేన గ్రంథేన యత్సరమార్థాత్మతత్త్వనిరూపణం కృతం తత్సాంఖ్యం, తద్విషయా బుద్ధి రాత్మనో

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

అను శ్రుతి ననుసరించి సామాన్యశాస్త్రమునకు ‘న హింస్యాత్పర్యా భూతాని’ అను శాస్త్రము శ్రుతిచోదితహింసావ్యతిరేకతహింసానిషేధపర మని యర్థము సిద్ధమగుచున్నది. కాన శ్రోత కర్తప్రత్యవాయజనకము కాకపోవుటవలన శ్రోతకర్తతో సముచ్చయము జ్ఞానమునకు సంభ వించును.

—♦ భగవ ద్భాష్యకారసిద్ధాంతము ♦—

(7) స్వర్ణాదులకు కరణములగు దర్శపూర్ణమాసము లనెడి యాగములు ప్రయాజాను యాజమాగము లనెడి యితీకర్తవ్యతాకములతో గూడి స్వర్గసాధనము లయినట్లు కరణ మగు టచే బ్రహ్మజ్ఞానము శ్రోతస్మార్తకర్మసముచ్చితమై మోక్షమునకు సాధనమును యనుమానము సంభవింపనేరదు.

ఏల నన ? ఇది శుక్తిక (ముత్యపుచిప్ప) అను జ్ఞానమువలన నిది రజత మను భ్రాంతి నివృత్త మగును. అట్టి భ్రాంతి నివృత్తమైన పిదప రజతభ్రాంతివలన గలుగు ప్రవృత్త్యాదులు నివృత్తము లగుచున్నవి. అట్టి ప్రవృత్త్యాదులు శక్తిజ్ఞానమువలన నివృత్తము లగుటకు మఱి యొకసాధనము నవేక్షించుటలేదు. అనగా గర్మవలన ఫలము సిద్ధించునపుడు కర్మ మరియొక సాధనము నవేక్షించునట్లు జ్ఞానమువలన ఫలము పొందించునపుడు జ్ఞానము సాధనాంతరము నవేక్షించుటలేదు. * కాన వ్యభిచారియగుటవలన కరణత్వహేతువు బ్రహ్మజ్ఞానమునందు శ్రోత స్మార్తకర్మసముచ్చితత్వమును సాధింపనేరదు.

కరణత్వహేతువు బ్రహ్మజ్ఞానమునందు శ్రోతస్మార్తకర్మసముచ్చితత్వమును సాధింప లేకున్నను ఈగీతాశాస్త్రమునందు “కర్మ జ్యేవాధికార స్తే” “కురు కర్మైవ తస్మా త్త్వం” అనునవి మొదలుగాఁగల స్థలములయందు కర్మ చెప్పబడుటచే గీతాశాస్త్రమునందుఁ గర్మ జ్ఞానసముచ్చయ ముపపాదితము. అనగా ననుమానప్రమాణము లేకున్నను శబ్దప్రమాణము వలనఁ గర్మజ్ఞానసముచ్చయము సిద్ధించు నని శంకింపవలదు.

బంధువిచ్ఛేదనచయమున దుఃఖించుట యనుచిత మెట్లగును ? మహానభావులగు వశిష్ఠులు దుఃఖించి కాదా ? యను నాశంకమీఁద “గతానా నగతానాంశ్చ నానుశోచంతి పండితాః” అని చెప్పెను. ‘మృతులగు వీరు సర్వోపకరణమీనులై గతిచి యేమి చేసెదరు ? ఎక్కడ నుందురు ? అనియు, జీవించియున్న వీరు బంధు

* దేనిని సాధించుచుంటిమో అది సాధ్యము. అట్టి సాధ్యము లేనిచోట హేతు వుండిన నాహేతువు వ్యభిచారి యనంబడును.

కాంకరభావ్యము:—

జన్మాదివడ్డికియాభావా దకర్తాఽత్యేతి ప్రకరణార్థనిరూపణా ద్యా జాయతే సా సాంఖ్య బుద్ధి స్సా యేషాం జ్ఞానినా ముచితా భవతి తే సాంఖ్యాః ।

(8) ఏతస్యా బుద్ధే ర్జన్మనః పా గాత్రనో దేహాదివ్యతిక్రత్యకర్తృత్వభోక్తృత్వా ద్యపేక్షో ధర్మాధర్మవివేకపూర్వకో మోక్షసాధనానుపానలక్షణో యోగః, తద్విషయా బుద్ధి ర్యోగబుద్ధిః । సా యేషాం కర్మిణా ముచితా భవతి తే యోగినః ।

కాంకరభావ్యతత్వబోధిని:—

ఏలన ? నీగీతాశాస్త్రమునందు సాంఖ్యబుద్ధి యని, యోగబుద్ధి యని రెండుబుద్ధులు జెప్పబడెను. అందు సాంఖ్యబుద్ధి నాశ్రియించి జ్ఞాననిష్ఠయు, యోగబుద్ధి నాశ్రియించి కర్మ నిష్ఠయు భిన్నపురుషాశ్రితములుగఁ జెప్పబడెను. అట్టి భిన్నపురుషాశ్రితములగు జ్ఞానకర్త నిష్ఠ లకు సముచ్చయము పొసగదు. అట్లేని “జ్ఞానయోగేన సాంఖ్యానాం కర్తృయోగేన యోగినామ్” అను విభాగవచనమునకు విరోధము ప్రిప్తించును. కాన శబ్దప్రమాణమువలన గూడఁ గర్తజ్ఞానములకు సముచ్చయము పొసగదు.

సాంఖ్య మనగ నేమనిన ? “అశోచ్యా నన్వశోచ స్త్వం” అనునది మొదలు “స్వధర్మ మపి చావేక్ష్య” అను నంతవరకు నగు గ్రంథభాగముచే నేపరమార్థాత్మతత్వము నిరూపింపఁ బడెనో యది సాంఖ్యము. ఎట్లనిన ? “సమ్యక్ఖ్యాయత ఇతి సంఖ్యా” లెప్పగఁ బ్రకాశింపఁబడు వైదికమగు సమ్యగ్జ్ఞానము ‘సంఖ్యా’ అని యనఁబడును. అట్టిబుద్ధిచే బ్రకాశ్య మగు ప్రకృతాత్మతత్వము సాంఖ్య మనబడును. అట్టి పరమార్థాత్మతత్వజ్ఞానము అనగా “న జాయతే మ్రియతే వా కదాచిత్” అనునది మొదలైన ప్రకరణార్థనిరూపణద్వారమున జనించునట్టిదియు, ‘పుట్టుట, జన్మమువలన ప్రిప్తించు యస్తిత్వము, వృద్ధిబొందుట, పరిణమించుట, కృశించుట, నశించుట’ అను నీ షడ్భావవికారము లాత్మకు లేనందున ‘అత్త కర్త కాదు’ అను బుద్ధి సాంఖ్య బుద్ధి. అట్టి “అత్మా అకర్తా” అను సాంఖ్యబుద్ధికలవారలు సాంఖ్యులు (పరమహంసపరివ్రాజకులు).

(8) యోగమనగ నేమి ? “నేను కర్తనుగాను; భోక్తనుకాను; పరమార్థస్వరూపుడను” అను జ్ఞానము కర్మప్రవృత్తికి విరోధి. కాన నిట్టి జ్ఞానోత్పత్తికి పూర్వమునందుండునదియు, “దేహాదులకంటె నేను వేరు; కర్తను; భోక్తను” అను జ్ఞానముకలవాడై యిది ధర్మము, ఇది యధర్మ మని గుర్తించి ఫలమునం దిచ్చలేనివాడై యీశ్వరార్పణముగ నేకకర్మ నాచరించునో యట్టి కర్మ సత్త్వశుద్ధిద్వారా జ్ఞానోత్పత్తికి హేతువగును. అట్టి కర్మ “యుజ్యతే అనేనేతి” దీనిచే మోక్ష

వియోగముతో నెట్లు జీవింపఁగలరు? అనియుఁ బండితులు దుఃఖింపరు. ఏలన ? సమాధిసమయమునఁ బండితులకు బంధప్రతిభాసమే యుండదు. ఇక సమాధివృత్తానకాలమం దన్ననో బంధప్రతిభాస మున్నను ‘యది మిథ్యే’ అను నిశ్చయ ముండుటచేఁ బండితులు దుఃఖించుట కవకాశము లేదు. ఎట్లన ‘ఇది రజ్జువు’ అను రజ్జుతత్వసాక్షా

శాంకరభాష్యమ్—

(9) తథా చ భగవతా ద్వే బుద్ధి నిర్దిష్టే “ఏషా తేఽభిహితా సా ఘ్నే బుద్ధి ర్యోగే త్విమాం శృణు” (గీ 2-31) ఇతి తయో శ్చ సాంఖ్యబుద్ధ్యాశ్చాయాం జ్ఞానయోగేన నిష్ఠాం సాంఖ్యానాం విభక్తాం వక్ష్యతి— “పురా వేదాత్మనా మయా పోక్తా” (గీ) ఇతి । తథా చ యోగబుద్ధ్యాశ్చాయాం కర్మయోగేన నిష్ఠాం విభక్తాం వక్ష్యతి— ‘కర్మయోగేన యోగినాం’ (గీ. 3-3) ఇతి । ఏవం సాంఖ్యబుద్ధిం యోగబుద్ధిం చాశ్చిత్త్య ద్వే నిష్ఠే విభక్తే భగవత్సేవోక్తే జ్ఞానకర్మణోః కర్తృత్వాకర్తృత్వైకత్వానేకత్వబుద్ధ్యాశ్చాయయో రేకపురుషాశ్చాయత్వాసంభవం వశ్యతా ।

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

రూపపురుషార్థమునకు యోగ్యుడగునుగాన యోగ మనబడును. అట్టి కర్మజ్ఞానము యోగబుద్ధి అట్టి యోగబుద్ధిగల కర్ములు యోగు లనంబడుదురు.

(9) “ఏషా తేఽభిహితా సా ఘ్నే బుద్ధి ర్యోగే త్విమాం శృణు” అను వాక్యముచే సాంఖ్యబుద్ధి, యోగబుద్ధిలు వేర్వేరుగాఁ జెప్పఁబడెను. ఆ రెండిటిలో “పురా వేదాత్మనా మయా పోక్తా” అను గీతావచనముచే సాంఖ్యులకు సాంఖ్యబుద్ధ్యాశ్చాయయగు జ్ఞానయోగ ముచే నిష్ఠను భగవంతు డుపపాదించెను. (“యుజ్యతే ఆపద్యతే బ్రహ్మణా తాదాత్మ్యమనేనేతి యోగః” జ్ఞానమేవయోగః జ్ఞానయోగః” అనువ్యుత్పత్తి ననుసరించి జ్ఞానమును సాధనము జీవునకు బ్రహ్మతో తాదాత్మ్యము నాపాదించునది గాన జ్ఞానము యోగమనంబడును.) “కర్మయోగేన యోగినాం” అను వచనముచే శ్రీకృష్ణపరమాత్మ:— యోగబుద్ధ్యాశ్చాయయగు కర్మయో గముచే నిష్ఠను కర్ములకువేరుగ నుడివెను. (కర్మయోగమనగ “యుజ్యతేనేనేతి యోగః కర్తృవయోగః కర్మయోగః” అను వ్యుత్పత్తి ననుసరించి బుద్ధిశుద్ధిద్వారమున దేనివలన మోక్షసామ్రాజ్యము చేకూరునో యట్టి నిష్కామకర్మయే కర్మయోగ మనబడును.)

ఇట్టిరీతినిజ్ఞాని, కర్ములకుజ్ఞానయోగకర్మయోగములచేనిష్ఠలనువేర్వేరుగాఁజెప్పుటకు హేతువేదనిన? కర్మయనునది కర్తృత్వానేకత్వబుద్ధి నాశ్రయించునది. (అనగా “శరీరముకన్న నేనువేరు, నిత్యుడను, కర్తను, భోక్తను, నాకు కర్మఫలప్రదాత యీశ్వరుడు” అను జ్ఞానముకల మానవుఁడే కర్మను జేయును. వానికే కర్మనిష్ఠ) ఎవనికి “నేను కర్తనుగాను, భోక్తనుగాను ఆత్మస్వరూపుఁడను” అను జ్ఞానము సంభవించునో వానికి జ్ఞాననిష్ఠ. కాన గర్మప్రవృత్తికి ప్రతిబంధకమగు జ్ఞాననిష్ఠ గల వానికి కర్మయోగము సంభవింపదని శ్రీకృష్ణపరమాత్మ:—సాంఖ్యులకు జ్ఞాననిష్ఠయనియు, యోగులకుఁ గర్మనిష్ఠయనియు వేర్వేరుగాఁ జెప్పెను.

త్కారముచే సర్వభ్రాంతి తొలఁగఁ దన్నిమిత్త మగు భయకంపాదులు సంభవింపనట్లు సమాధియందున్న బ్రహ్మతత్వసాక్షాత్కారవంతుల కెట్టివ్యామోహము గలుగనేరదు. పితృదోషదూషితరసనావంతుల కొకప్పుడు

శాంకరభాష్యము:—

(10) యథైత ద్విభాగవచనం తథైవ శాతపథీయబ్రాహ్మణే— “ఏత మేవ ప్రవాజినో లోక మిచ్ఛంతో బ్రాహ్మణాః ప్రవ్రజంతి” ఇతి సర్వకర్మసంన్యాసం విధాయ తచ్ఛేషేణ ‘కిం ప్రజయా కరిష్యామో యేషాం నోఽయ మాత్మాఽయం లోకః’ (బృహ. 4-4-22) ఇతి । తత్రైవ చ పాగ్ధారపరిగ్రహ త్పురుష ఆత్మాప్రాకృతో ధర్మజ్ఞానోత్తరకాలం లోకత్రయసాధనం పుత్రం ద్విప్రకారం చ విత్తం మానుషం దైవం చ, తత్ర మానుషం విత్తం కర్మరూపం పితృలోకప్రాప్తిసాధనం విద్యాం దైవం విత్తం దేవలోకప్రాప్తిసాధనం “సోఽకామయత” ఇత్యవిద్యావత ఏవ సర్వాణి కర్మాణి శౌతాదీని దర్శితాని । ‘శేభ్యో వ్యుత్థాయ ప్రవ్రజంతి’

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

(10) భగవద్గీత స్మృతియగుటవలన ప్రతీసాపేక్ష కలదై యండును, కాన నీ భగవద్గీతయం దేజ్ఞాననిష్ఠాకర్మనిష్ఠులకు విభాగము దెలిపియుండెనో యది శతపథ బ్రాహ్మణమునందు “ఏత మేవ ప్రవాజినో లోక మిచ్ఛంతో బ్రాహ్మణాః ప్రవ్రజన్తి” అని కానవచ్చుచున్నది. (అనగా నిత్యవిజ్ఞానరూపమగు నాత్మస్వరూపమును తెలిసికొనదలచి త్రివిధకర్మఫలమునందు తృప్తి ను వదలి విరక్తులై సర్వకర్మలను బరిత్యజించి బ్రాహ్మణులు జ్ఞాననిష్ఠులగుచుండిరి) అని సన్న్యాస మును విధించి యనంతర యర్థవాదవాక్యమునందలి “కిం ప్రజయా కరిష్యామో యేషాం నోఽయ మాత్మాఽయంచ లోకః” అని సంతతిచే నేమి ప్రయోజనమని సంతతినిదిరస్కరించెను.

‘పుత్రేణైతల్లోకం జయతి’ కమారునిచే నీ లోకజయము ప్రాప్తించుచుండఁ బుత్రీతిరి స్కారముఁజేయుట యయక్తముకాదా!’ అని శంకింపజనదు.

“యేషాం నోఽయమాత్మాఽయంచ లోకః” “ఇది యత్మ; ఈలోకమాత్మస్వరూపము” అని జ్ఞానముగల విద్వాంసున కాత్మవ్యతిరక్తమగు ప్రజాసాధ్యలోకమే లేనందునఁ బుత్రీతిరిస్కారము యక్తమే” అని జ్ఞానము జూపఁబడెను. (చెప్పఁబడెను).

ఆశితపథ బ్రాహ్మణమువాక్యమునం దేకర్మనిష్ఠావిషయమున “పాగ్ధారపరిగ్రహత్పురుషఆత్మాప్రాకృతో ధర్మజ్ఞానోత్తరకాలం లోకత్రయసాధనం పుత్రం; ద్విప్రకారంచ విత్తం మానుషం దైవంచ; తత్రమానుషం విత్తం కర్మరూపం పితృలోకప్రాప్తిసాధనం; విద్యాంచ దైవం విత్తం దేవలోకప్రాప్తిసాధనం సోఽకామయత” భార్యను పరిగ్రహించుటకు పూర్వము ప్రాకృతజనుడు (ఆజ్ఞాని) ధర్మజ్ఞానను సలిపినపిదప ఇహలోకము న తగు పుత్రుఁడు, పితృలోకప్రాప్తికి సాధనమగు కర్మరూపమానుషవిత్తము, దేవలోకప్రాప్తికి సాధనమగు విద్యా (ఉపాసనా) వీనిని గోరి “జాయా మే స్వాత్” నాకు భార్య ప్రాప్తించుగాక యని కోరునని చెప్పుటవలన నవిద్యాకామములు గల

బల్లము చేదుగ నగుపడినను దానియందు మధురత్వనిశ్చయ ముండుటచే బల్లమునందు చేదుకొఱకుఁ బ్రకృతిగలుగ నట్లు పండితునకు నమాధివృత్తాననవయమన బంధప్రతిభాన యున్నను దానియందు మృదుత్వనిశ్చయముండుటచే

శాంకరభాష్యము:—

ఇతి పుష్కతాన మాత్మాన మేవ లోకమిచ్ఛతోఽకామస్య విహితం । త దేత ద్విభాగవచన మనుపపన్నం స్యా ద్యది శ్రోతకర్మజ్ఞానయో సముచ్చయోఽభిప్రేత స్యాద్భగవతః ।

(11) న చార్జునస్య ప్రశ్న ఉపపన్నో భవతి 'జ్ఞాయసీ చేత్కర్మణ స్తే' (గీ. ౩-1) ఇత్యాదిః । ఏకపురుషానుష్ఠేయత్వాసంభవం బుద్ధికర్మణో ర్భగవతా పూర్వమునకుం కథ మజ్ఞనోఽశ్చుతం బుద్ధేశ్చ కర్మణో జ్ఞాయస్త్వం భగవ త్యధ్యారోపయే న్మృత్యుపైవ 'జ్ఞాయసీ చే త్కర్మణ స్తే మతా బుద్ధి ర్జనార్దన!' (గీ. ౩-1)

(12) కించ బుద్ధికర్మణో సుర్వేషాం సముచ్చయ ఉక్త స్యాద్భగవత్సాపి స ఉక్త ఏవేతి "యచ్చేయ ఏతయో రేకం త న్నే బూహి సునిశ్చితం" (గీ. 5-1) ఇతి కథ మన్యతరవిషయ

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

వానికే శ్రోతాది నిఖిలకర్మలను జెప్పబడెను. "తేభ్యోపుష్కతాయప్రవృజ్ఞి" ఇట్టి కర్మలయందు విరక్తుడై సంన్యాసమును స్వీకరించుచుండిరి. అనగా సర్వకర్మసంన్యాసపూర్వకాత్మజ్ఞాననిష్ఠులగు చుండిరి. అని ఆత్మజ్ఞానమును గోరెడివారలకు దారైషణా పుత్రైషణా భనైషణారూపైషణా త్రయపరిత్యాగులకే జ్ఞాననిష్ఠ జెప్పబడెను. కాన శ్రోతకర్మతో సముచ్చయము జ్ఞానమునకుఁ జెప్పిన శతపథబ్రాహ్మణమునందు జెప్పబడిన సర్వకర్మసంన్యాసికి జ్ఞాననిష్ఠ, అవిద్యాకామవంతు నికి కర్మనిష్ఠ యను విభాగము బాధిత మగును. కాన శ్రుతివిరోధమువలనఁ గర్మజ్ఞానసముచ్చ యము పొసఁగదు. కావున శ్రుతికి విరుద్ధముగ శ్రీకృష్ణపరమాత్మ యపదేశించియుండలేదు.

(11) కర్మజ్ఞానములకు సముచ్చయము భగవదభిప్రేతమైనచో "జ్ఞాయసీచే త్కర్మణ స్తే మతా బుద్ధి ర్జనార్దన !" 'ఓ శ్రీకృష్ణ ! నీకు కర్మకంటె జ్ఞానమే యుత్కృష్ట మని సమ్మత మైనచో' అని భగవంతునిచే బూర్వమునందు గర్మజ్ఞానముల కేకపురుషానుష్ఠేయత్వము పొసగదని చెప్పబడనియెడల దాను వినకున్నఁ గర్మకంటె బుద్ధికి జ్ఞాయస్త్వము భగవత్సమ్మత మని భగవంతునియం దెట్లారోపించును ? కాన సర్జనప్రశ్నపర్యాయలోచనముచే గర్మజ్ఞాన సముచ్చయ మభిప్రేతము కాదు.

(12) బుద్ధికర్మలకు సముచ్చయము భగవదభిప్రేతమై యట్టి సముచ్చయమే శ్రీకృష్ణుఁ డుపదేశించిన నట్టి కర్మజ్ఞానములను దా ననుసరింపవలసియుండఁ బంచమాధ్యాయప్రారంభ మున "యచ్చేయ ఏతయో రేకం తన్నే బూహి సునిశ్చితమ్" కర్మ, కర్మసంన్యాసములలో యేది శ్రేయస్సాధనమో దానిని జెప్పు మని ప్రశ్నించుట ఎటుల సమంజస మగును ?

మోహమును బొందడు. కాన నాత్మస్వరూపజ్ఞానముచే దత్స్వరూపజ్ఞానము తొలగ నాత్మస్వరూపజ్ఞానముచే గలుగు శోచ్యత్వభ్రమ తొలగ నని భావము.

శాంకరభాష్యమ్:—

ఏవ ప్రశ్న స్సాన్యత్ | న హి పితృప్రశమనార్థినో వై ద్వేన మధురం శీతం చ భోక్తవ్య మిత్య పదిష్టే తయో రన్యతర త్పితృప్రశమనకారణం బూహీతి ప్రశ్నో భవతి |

(18) అథార్జునస్య భగవదుక్తవచనార్థవివేకానవధారణనిమిత్తః ప్రశ్నః కల్పేత, తథాపి భగవతా ప్రశ్నానురూపం ప్రతివచనం దేయం మయా బుద్ధికర్మణో స్పముచ్చయ ఉక్తః కిమర్థ మిథం భాంతోనీతి | నతు పునః ప్రతివచన మననురూపం పృష్టా దన్యదేవ “ద్వే నిష్టే మయా ప్రోక్తే” ఇతి వక్తుం యుక్తం |

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

శ్రీకృష్ణపరమాత్మ సర్వలకుః గర్మజ్ఞానసముచ్చయముః జెప్పెను. కాని యర్జునునకు మాత్ర మిట్టి కర్మజ్ఞానసముచ్చయమును చెప్పనందున “యచ్ఛేయ ఏతయో రేకం తస్మై బూహీ సునిశ్చితమ్” అని యర్జునుని ప్రశ్న మేల సమంజసము కాదని ప్రశ్నింపరాదు.

సర్వలకు బుద్ధికర్మసముచ్చయము చెప్పబడినచో నది యర్జునునకుఁ గూడఁ జెప్పఁ బడినదే. కాన నట్టి కర్మజ్ఞానసముచ్చయమును దెలిసికొని ‘యచ్ఛేయ ఏతయో రేకం తస్మై బూహీ సునిశ్చితమ్’ అని ప్రశ్నించుట యెట్లు సమంజస మగును ?

శ్రీకృష్ణపరమాత్మ సర్వలకును గర్మజ్ఞానసముచ్చయ ముపదేశించినను గర్మకంటె జ్ఞాన ముత్కృష్టమని తలచి “యచ్ఛేయ ఏతయో రేకం తస్మై బూహీ సునిశ్చితమ్” అని ప్రశ్నించె నందురా? పైత్యరోగశాంతినిగోరి యొకానొకడు వైద్యునికడ కేగి పైత్యరోగశాంతి కౌషధముఁ జెప్పుమనిన నది విని వైద్యుఁడు మధురమును, జల్లనిదియు నగు పదార్థమును భక్షింపుమని చెప్పినది గమనించినరోగి మధురపదార్థము భుజింపఁదగినదా? చల్లని పదార్థము భుజింపఁదగినదా? యని ప్రశ్నించునా ? ప్రశ్నింపఁడు. అట్లే కర్మజ్ఞానములకు సముచ్చయము శ్రీకృష్ణభగవానుడు జెప్పియుండ వాటి ననుష్ఠింపవలసిదియేకాని “యచ్ఛేయ ఏతయో రేకం తస్మై బూహీ సునిశ్చితమ్” అని ప్రశ్నించుట తగదు (అందువలన నర్జునుని ప్రశ్నపర్యాబోధనముచే కర్మ జ్ఞానసముచ్చయము పొసగదని యాశయము).

(18) శ్రీకృష్ణపరమాత్మచే బుద్ధికర్మసముచ్చయము చెప్పబడినను నర్జునుఁడది దెలిసి కొనక “వ్యామిశ్రేణేన వాక్యేన బుద్ధిం మోహయసీవ మే ! తదేకం వద నిశ్చిత్య యేవ శ్రేయోఽహ మాప్నుయామ్” అని ప్రశ్నించిననినను, శ్రీకృష్ణపరమాత్మ యందులకుఁదగు సమా

ఇక వశిష్టదులు ప్రార్థకర్మప్రాబల్యముచే నట్లు దుఃఖము ననుకరించిరి. శిష్టులు ధర్మబుద్ధితో ననుష్ఠించు నశౌకికవ్యవహారమే శిష్టాచార మనఁబడును. కనుక వారిదుఃఖము శిష్టాచారమై యితరానుష్ఠేయత్వము నాపా దింపదు. అట్లు కానిచో శిష్టకృత మగు నిష్ఠివనాదికముగూడ నాచరణీయ మయ్యెడిని. కానఁ బండితుఁడ వగు శిష్ట దుఃఖింపఁతదని భావము.

శాంకరభావ్యమ్—

(14) నాచే స్మారకేనైవ కర్మణా బుద్ధే స్వముచ్చయేఽభిప్రేతే విభాగవచనాది సర్వముపపన్నమ్ ।

(15) కించ త్కతియస్య యద్ధం స్మార్తం కర్మ స్వకర్మ ఇతి జానతః “తత్కించ కర్మణి ఘోరే మాం నియోజయసి” (గీ. 3. 1) ఇత్యుపాలంభోఽనుపపన్న స్తస్మాద్గీతాశాస్త్రే ఈషన్వాత్మేణాపి శౌతేన స్మారకేన వా కర్మణా అత్యజ్ఞానస్య సముచ్చయో న కేన చిద్దర్శయితుం శక్యః ।

శాంకరభావ్యతత్వబోధిని:—

ధానము “నాచే బుద్ధికి ర్త సముచ్చయము జెప్పబడియుండ నీవిల్లెందులకు భ్రాంతి నొందితి” వని పలుకుటకుమాటుగా ప్రశ్నాననురూపముగ “లోకేఽస్తిన్ద్వివిధా నిష్ఠా పురా పోక్తా మయానఘ! జ్ఞానయోగేన సాంఖ్యానాం కర్తయోగేన యోగినామ్” ఓ యర్జున ! సాంఖ్యులకు జ్ఞానయోగముచే నిష్ఠయు, యోగులకుఁ గర్తయోగముచే నిష్ఠయనియు నాచే పూర్వము రెండు నిష్ఠలు వచింపబడినవి” అని జ్ఞానకర్తలు భిన్నపురుషాశ్రయములుగ జెప్పెను. ప్రశ్నయొకటి ప్రత్యుత్తరము వేరొకటియూ? అట్టితీరున భగవంతునికెఁగూడ మిథ్యావాదిత్వకల్పనముఁజేయుట న్యాయము కాదు. కానః శౌతకర్త జ్ఞానములకు సముచ్చయ మెట్లు చూచిన సరిపడదు.

(14) బుద్ధికి స్మార్తకర్త సముచ్చయముఁజెప్పినచో బుద్ధికర్తలకు భిన్నపురుషానుష్ఠేయత్వమును బోధించు శతపథబ్రాహ్మణమునకు, “జ్ఞానయోగేన సాంఖ్యానాం కర్తయోగేన యోగినామ్” అనునది మొదలుగాగల గీతాశాస్త్రమునకు “జ్ఞాయనీచే త్కర్తణస్తే మతా బుద్ధిర్జ్ఞానార్దన!” అనువాక్యముచే బుద్ధియందు పాపాదితజ్ఞాయస్త్వమునకు, బంచమాధ్యాయ ప్రథమమునందు “సంన్యాసం కర్తానాం కృష్ణ! పునర్యోగంచ శంససి! యచ్ఛేయ ఏతయోరేకం తస్తే బ్రూహిసునిశ్చితమ్” అనువాక్యముచే జేయబడిన ప్రశ్నకు “సంన్యాసః కర్తయోగశ్చ నిశ్చేయపకరావృభౌః తయోస్తు కర్తసంన్యాసా త్కర్తయోగోవిశిష్యతే” అనుశ్లోకముచే జెప్పబడిన, లేక “జ్ఞానయోగేన సాంఖ్యానాం కర్తయోగేన యోగినామ్” అనువాక్యముచే జెప్పబడిన భగవత్ప్రతిపచనమునకు నిరుక్తరీతిని విరోధము పొందించును.

(15) మరియు త్కతియనునకు యద్ధము స్మార్తకర్తయని తెలిసినయర్జునుడు: కర్తజ్ఞానములకు సముచ్చయమే భగవదభిప్రేతమైనచో యద్ధమవశ్యకర్తవ్యమైయుండ “తత్కించ కర్మణి ఘోరే మాం నియోజయసి కేశవ!” కర్తకన్న జ్ఞానమే యుత్కృష్టమైనచో ఘోరమగు నీయుద్ధము

శంకరానందీయము:— “ప్రజ్ఞానా మావాదాః ప్రజ్ఞావాదాః” సదసత్ప్రధాన్యరూపమును విశేషన పూర్వకముగ నెవరు లెస్సగుఁ డెలిసికొనెదఁగో వారు ప్రజ్ఞులు. వారియొక్క “అవాదాన్” శాస్త్రమునంతటను వ్యాపించిన (శాస్త్రసమ్మతమైన) వాక్యములను బలుకుచుంటివి. ఆశోచ్యులను గూర్చి ధుఃఖించుచుంటివి. విరుద్ధములగు నీరెండు నొక్కచో నుండనేరవు. కాన నీవు పరమమూఢుడఁ వని భావము.

కాంకరభాష్యము:—

(16) యస్య త్వజ్జానా ద్వాగాదిదోషతో వా కర్మణి పృవృత్తస్య యజ్ఞేన, దానేన తపసా వా విశుద్ధసత్త్వస్య జ్ఞాన ముత్పన్నం పరమార్థతత్త్వవిషయ మేక మేవేదం సర్వం బ్రహ్మకర్తృచేతి తస్య కర్మణి కర్మప్రయోజనేచ నివృత్తేఽపి లోకసంగ్రహార్థం యత్పూర్వం

కాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

సం దెందులకు నియోగించెదవను నుపాలంభము సరిపడనేరదు కాన— గీతాశాస్త్రమునందు జ్ఞానమునకు ఈషన్తాత్రిమగు శ్రౌతకర్తృతోగాని, స్మార్తకర్తృతోగాని సముచ్చయ మెవరిచేతను జూపించుటకు శక్యముకాదు.

(16) “కుర్యా ద్విద్యాం స్తథా సత్ శ్చిక్షీర్షు ర్లోకసంగ్రహమ్” అజ్ఞానియెట్లు కర్తృల నాచరించునో యటులనే విద్యాంకుడుగూడ కర్తృలయంచాసక్తి లేకయే లోకసంగ్రహమును గోరి కర్తృల నాచరింపవలయు నని యీగీతలయందు జెప్పబడుటచే గర్తృజ్ఞానసముచ్చయము సిద్ధించుచున్నదని శంకింపరాదు.

ఎర డజ్ఞానమువలన జనించు రాగాదిదోషముచే గర్తృలయందు బ్రవృత్తుండై యజ్ఞవాన తపస్సులచే శుద్ధాంతకరణుడై “ఏక మేవేదం సర్వం బ్రహ్మకర్తృవ” ఈవిఖలప్రపంచము అక ర్తయు, సజాతీయ విజాతీయ స్వగతభేదశూన్యమునగు బ్రహ్మస్వరూపమును పరమార్థతత్త్వ విషయజ్ఞానము కలిగియుండునో అట్టివానికిగర్మ, కర్మప్రయోజనములు నివృత్తమైనను ప్రయత్న పూర్వకముగ నజ్ఞానావస్థయందువలె లోకసంగ్రహార్థము కర్మయందుగల యేప్రవృత్త్యాభాసము కలదో యది బుద్ధికి సముచ్చితముగు (మోక్ష కారణముగు బుద్ధికి సహకారి) * కర్మము కాదు.

“అట్లగుచో నిట్టిసమయమున బండితు లేమిచేసెదడు?” అను నాశంకిమీదఁ జెప్పయిన్నాఁడు— కేవల మూఁడు “వాపుతులు మడిసిరి” అని మృతులనుగూర్చియే దుఃఖంతురు. ఇక శాస్త్రజ్ఞులు “పుత్రాదులు మూఁడు దుర్వృత్తులు నైరి” అని బ్రతికియున్న వారలనుగూర్చియే దుఃఖంతురు. పండితు లన్ననో గతానువులు, నగతానువులుగూడ నవిద్యాకార్యములుగాన స్వాప్నికపదార్థమువలె ననత్పదార్థముగ నెఱింగి వారిద్దరియందును బ్రహ్మమునే చూచెదరు. కాన వారలనుగూర్చి దుఃఖంపరు. “బ్రాహ్మణః పాండిత్యం నిర్విద్య” అను శ్లోకచే నెవరు చర్మధా యంతలను యనత్తును విడిచి సత్పదార్థమునే గ్రహించెదవో వారు పండితులు.

పరమార్థప్రసా:—“ప్రజ్ఞయా వాదాః ప్రజ్ఞావాదాః” భవనచాతుర్యమాత్రిమచే వాక్యములను బలుకుచుంటివి. ఇట్టి యజ్ఞాతప్రపలనము నీకుఁ దగదని యర్థము.

* బుద్ధికర్మసముచ్చయ మనగ మోక్షమునకు కర్మయను సహకారి కారణముతో గూడిన జ్ఞానమే కారణము (అనగా జ్ఞానమునకు పూర్వమునం దాచరించిన కర్మము చిత్తశుద్ధికి కారణమై యద్దానివలన జ్ఞానము కలుగును. కాని జ్ఞానకాలమున కర్మము ననుష్ఠింపనిచో నాజ్ఞానము మోక్షమునకుఁ గారణము కానేరదు. కాన జ్ఞానకాలమున గర్మ నాచరించిన నాకర్మయు, జ్ఞానమును బరస్పరసహకారులై మోక్షమును గలిగించును. అనునదియే సముచ్చయ వాదము). జ్ఞానిచే లోకసంగ్రహార్థ మాచరింపబడిన కర్మకు లోకసంగ్రహమే ప్రయోజనము. మోక్షమే ప్రయోజనము కాదు. కాన నాకర్మతో జ్ఞానమునకు సముచ్చయము సంభవింపదు. అని యాశయము.

శాంకరభాష్యమ్:—

యథాప్రవృత్త స్తథైవ కర్మణి ప్రవృత్తస్య యత్ప్రవృత్తిరూపం దృశ్యతే స తత్కర్మ యేన బుద్ధే స్పృశ్యమాన్ స్యాత్ |

(17) యథా భగవతో వాసుదేవస్య తాత్వికకర్మచేష్టితం స జ్ఞానేన సముచ్చీయతే ఋషి మార్గసిద్ధయే తద్వ త్ఫలాభిసంధ్యహంకారాభావస్య తుల్యత్వా ద్విదుషః | తత్త్వవిత్తు నాహం కరోమీతి మన్యతే, నచ తత్ఫల మభిసంధతే | తథా చ స్వర్గాదికామార్గినోఽగ్నిహోత్రాది కామసాధనానుష్ఠానా యాహితాగ్నేః కామ్య ఏవాగ్నిహోత్రాదౌ ప్రవృత్తస్య సామి కృతే విసప్టేఽపి కామే తదేవాగ్నిహోత్రా ద్యనుతిష్ఠతోఽపి స తత్కామ్య మగ్నిహోత్రాది భవతి |

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

(అనగా “చోదనాలక్షణోఽర్థో ధర్మః” అను జై మినిసూత్రానుసారము విధివిహిత కర్మమే ధర్మము. క్రియామాత్రము ధర్మము కానేరదు. కాన వర్ణాశ్రమాభిమానశూన్యస కధికారము లేమింజేసి యవిద్యాలేశమువలన జ్ఞానిచే ననుష్ఠింపఁబడు కర్మలు కర్మాభాసములు గాన “కుర్యాద్విద్వాక్” అను వాక్యము కర్మజ్ఞానసముచ్చయమును బోధింపనేర దని యాశయము).

(17) ఫలాభిసంధిశూన్యప్రవృత్తి యగుటవలన, లేక అహంకారశూన్యప్రవృత్తి యగుట వలనఁగాని భగవత్ప్రవృత్తి ఫలవిషయమున జ్ఞానమునకు నెట్లు సహకారి కానేరదో యదేరితిని ‘నేను కూటస్థబ్రహ్మను’ అను జ్ఞానముగల విద్వాంసుని ప్రవృత్తి గూడ ఫలాభిసంధిశూన్యమగుటం జేసి మోక్షవిషయమున నట్టి విద్వాంసుని ప్రవృత్తి జ్ఞానమునకు సహకారి కానేరదు. లేక విద్యత్ప్రవృత్తి యహంకారాభావపూర్వక మగుటవలన ఫలవిషయమున జ్ఞానమునకు సహకారి కానేరదు. భగవానునికి ఫలాభిసంధికాని యహంకారము కాని లేనటుల విద్వాంసుడు ఫలము నపేక్షింపఁడు. “నేను జేయుచుంటి” నని యహంకారమును బొందఁడు. అది యెట్లునిన ? ‘నేను కూటస్థబ్రహ్మస్వరూపుడ’ నను జ్ఞానముగల విద్వాంసుడు దృశ్యములగు (చూడఁబడు) రూపాదులు దృష్ట (చూచువాని) ధర్మములు కానందున ప్రవృత్తినిగాని, తత్ఫలమునుగాని న్యనిష్ఠములుగ (ఆత్మనిష్ఠములుగఁ) జూడఁడు. కాన తత్త్వవేత్తకు వ్యాఖ్యానమునం దహంకారము, భిక్షుటనమునందుఁ దృప్తియు నాభాసములే యగును. కాన బూర్వోక్త హేతుద్వయము విద్యత్ప్రవృత్తియం దుండుటచే స్వరూపసిద్ధము కాదు.

[బ॥ వే॥ జయంతి భాగీరథిశాస్త్రులవారి యభిప్రాయము:—

“ప్రజ్ఞావాదాశ్చ భావనే” ప్రకరణ జానంతితి ప్రజ్ఞాః, “ప్రజ్ఞాం వాదాః ప్రజ్ఞావాదాః” అని విగ్రహము. ఇచ్చట ప్రజ్ఞాశబ్దము ఆకారాంతపుల్లింగముగాని స్త్రీలింగము గాదు. “అతో మనిన్ క్వనిబ్యనిపశ్య” అను సూత్రముచే “విచ్” అను ప్రత్యయము వచ్చినది. ఈ విచ్ ఛాందసము గాదు. “కీలాలప అగతం” అని

కాంక్షభావము:—

(18) తథాచ దర్శయతి భగవాన్ - 'కుర్వన్నపి' (గీ. 5-7) 'న కరోతి న లిప్యతే' (గీ. 18-31) ఇతి తత్ర తత్ర | యచ్చ - "పూర్వైః పూర్వతరం కృతమ్" (గీ. 4-51) "కర్మజేవ హి సంసిద్ధి మాస్థితా జనకాదయః" (గీ. 3-20) ఇతి, తత్తు పృథివ్యజ్ఞేయమ్ | తత్తు-థం, యది తావ త్సూర్యే జనకాదయ స్తత్త్వవిదోఽపి పృథ్వీకర్మాణ స్సన్యస్తే లోకసంగ్రహార్థం "గుణాగుణేషు వర్తంతే" (గీ. 3-28) ఇతి జ్ఞానేనైవ సంసిద్ధి మాస్థితాః, కర్మసంన్యాసే ప్రాప్తేః కర్మాణా నహి వ సంసిద్ధి మాస్థితా న కర్మసంన్యాసం కృతవంత ఇత్యేవార్థః |

కాంక్షభావ్యతత్త్వబోధిని:—

జ్ఞానోత్పత్తికి బూర్వమునం దెట్టితరున జ్ఞానికి బ్రవృత్తికలదో యదేకీని నియమముగ గర్మప్రవృత్తి కనృట్టుటచే జ్ఞానప్రవృత్తి యాభాసము కానేరదని శంకింపరాదు. కామ్యముగు స్వరాదులయందుఁ గోరిక గలవాఁడై తత్సాధనమును నగ్నాధానము గావించి యగ్నిహోత్రాదులు నేసిన నాయగ్నిహోత్రము కామ్యాగ్నిహోత్ర మనంబడును. అట్టి యగ్నిహోత్రాదుల గొంతకాలమువఱకు నాచరించుచుండ నొకానొక కారణముచే నాకామన విస్మయైపోవ నా యగ్నిహోత్ర మాచరించుచుండినను యా యగ్నిహోత్రము నిత్యాగ్నిహోత్ర మనంబడును. ఏల యన ? కామ్యత్వనిత్యత్వములు స్వాభావికములు కావు. కామనతో నాచరించిన నాకర్మ కామ్య మనియు, కామనాపరిత్యాగముతో నాచరించిన నాకర్మయే నిత్య మనియు యనంబడును. అదేవిధమున జ్ఞానోత్పత్తికి బూర్వ మాచరింపఁబడిన కర్మప్రవృత్తి ఫలాభిసంధిపూర్వకమై జ్ఞానోత్పత్త్యనంతరమున నాకర్మప్రవృత్తి జ్ఞానికి విధియం దధికారము లేమింజేసి కర్మాభాస రూపమగును.

(18) "కుర్వన్నపి" 'న కరోతి న లిప్యతే' జ్ఞాని కర్మను జేసినను జేయునవాడే. కర్మము ననుష్ఠించినను దానిచే లేపమును బొందడని శ్రీకృష్ణపరమాత్మ యాగీతలయం దచ్చటచ్చట స్పష్టముగ నుడివెను.

విద్వాంసుని వ్యాపారముకూడ కర్మశబ్దముచే వ్యవహరింపఁబడుటచే నదియు కర్మయే యగును. కార్యాభాసము కానేరదని శంకింపరాదు. ఎట్లనిన? ప్రాచీనులగు జనకాదులు తత్త్వ వేత్తలా ? కాతా ? తత్త్వవేత్తలగునేని గర్మయందుఁ బ్రవృత్తులైనచో గర్మసంన్యాసము ప్రాప్తించినను "గుణాగుణేషు వర్తంతే" అను భగవద్వచనానుసారము లోకసంగ్రహముకొరకు కర్మనాచరించుచునే తత్ఫలాభిసంధివర్జితులై జ్ఞానముచేతనే సంసిద్ధిని (మోక్షమును) బొందిరి.

"విభాషితార్వాణ" అను నూత్రిభాష్యమున లోకవిగ్రహమునందు ప్రయోగించబడినది. కావున లోకము నందు గూడ నిది యుండవచ్చును. ఇచ్చట "క్వీప్" అను నూత్రిముచే "క్వీప్" అను ప్రత్యయముఁ గూడఁ జేయవచ్చును. ఈవిషయము లఘుశబ్దేందుశ్శిరమునందు స్పష్టముగ నున్నది. ఈపద్యము "శ్రీజ్ఞానరం బుద్ధివతా"

శాంకరభాష్యమ్—

(19) అథ న తే తత్త్వవిద ఈశ్వరసమర్పితేన కర్మణా సాధనభూతేన సంసిద్ధిం సత్త్వశుద్ధిం జ్ఞానోత్పత్తిలక్షణం వా సంసిద్ధి మాస్థితా జనకాదయ ఇతి వ్యాఖ్యేయమ్ ।

(20) ఏత మేవార్థం వక్ష్యతి భగవా న్సత్త్వశుద్ధయే కర్మ కుర్వన్తి తి “స్వకర్మణా త మభ్యర్చ్య సిద్ధిం విందతి మానవః” (గీ. 18-46) ఇత్యుక్త్వా సిద్ధిం ప్రాప్తస్య చ పునః జ్ఞాన నిష్ఠాం వక్ష్యతి “సిద్ధిం ప్రాప్తో యథా బ్రహ్మ” (గీ. 18-50) ఇత్యాదినా ।

(21) తస్మా ద్దీతాను కేవలాదేవ తత్త్వజ్ఞానా నోక్షప్రాప్తి ర్న కర్మసముచ్చితా దితి నిశ్చితోఽర్థః । యథా చాయమర్థ స్తథా ప్రకరణశో విభజ్య తత్ర తత్ర ప్రదర్శయిష్యామః ।

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

(19) జనకాదులు తత్త్వవేత్తలు కానిచో సంతఃకరణశుద్ధికి కారణమైన నీశ్వరార్పిత కర్మము ననష్ఠించి యంతఃకరణపరిశుద్ధిని బొందిరి. లేక నిష్కామపురస్కరముగ నీశ్వరార్పిత మగు కర్మను జేయుచు గద్దానివలన సత్త్వశుద్ధిమూలమున జ్ఞానమును బొందిరిని “కర్మణై వ హి సంసిద్ధి మ్ స్థితా జనకాదయః” అను శ్లోకమును వ్యాఖ్యానించవలెను.

(20) శ్రీకృష్ణపరమాత్మ “స్వకర్మణా త మభ్యర్చ్య సిద్ధిం విందతి మానవః” అను గీతా వాక్యముచే సంతఃకరణపరిశుద్ధికొరకు గర్మలు సేయుదు రను విషయము నుపన్యసించి యట్టి యంతఃకరణపరిశుద్ధిని బొందినవానికి “సిద్ధిం ప్రాప్తో యథా బ్రహ్మ” అనునది మొదలుకొని జ్ఞాననిష్ఠను జెప్పగలడు. అనగా కోరిక లేనివాడై యీశ్వరార్పణముగ నెవడు కర్మల నాచ రించునో వానియందు భగవదనుగ్రహము ప్రవృద్ధమై యద్దానివలన జ్ఞాననిష్ఠాయోగ్యతను బొంది శ్రీవణమనననిధిధ్యానసములవలన బ్రహ్మసాక్షాత్కారమును బడసి ముక్తు డగును. కాన కర్మలు చిత్తశుద్ధిద్యారమున పూర్వమునందు చెప్పబడినరీతిని మోక్షమునకుఁ బ్రయో జనములు గాని, సాక్షాత్తు గారణములు కానేరవని మున్ముందు స్పష్టము కాగలదు.

(21) కాన భగవద్గీతలయందు సర్వకర్మసంన్యాసపూర్వకాత్మజ్ఞాననిష్ఠామాత్రమువలననే మోక్షప్రాప్తి యగుననియు, కర్మసముచ్చితజ్ఞానమువలన మోక్షప్రాప్తి కాదనియు నిశ్చిత మగుచున్నది.

గీతాకాత్రము తత్త్వజ్ఞానప్రాధాన్యమున నేకవాక్యతను బొందియున్నను దత్త్వజ్ఞాన మధ్యమున గర్మము నుపపాదించెను. కాన దత్త్వజ్ఞానప్రకరణమునం దుండుటచే “ఘృతి, లింగ, వాదాంశ్చ” అని యున్న శాంకరభాష్యము ఆకారాంతపులింగముచే సమర్థత మగుచుండగా ననేకవిధములగు విగ్రహముల ప్రాసీ క్లిప్తముగ సమర్థించు వ్యాఖ్యాత లుపేక్ష్యులు.

రాఘవేంద్రవృత్తి:—పండితులు “అగతానూశ్చ” జీవించియున్నవారినిఁగూర్చినలె “గతానూశ్చ” అన్నవివాదపంతులను గూర్చి దుఃఖింపరు.

కాంకరభాష్యమః—

(22) తత్త్రైవం ధర్మసమూహచేతసా మహతి శోకసాగరే నిమగ్న స్వాధున స్వాస్య తాత్మజ్ఞానా దుద్ధరణ మపశ్య. స్ఫగవాన్వాసుదేవ స్తతోఽర్జున ముద్ధిధారయః సు రాత్మజ్ఞానా యావతారయన్నాహ—అశోచ్యానిత్యాది । న శోచ్యా అశోచ్యా, భీష్మద్రోణదయ సుద్వృత్త త్వా త్పరమార్థరూపేణ చ నిత్యత్వాత్ । తా నశోచ్యా నన్యశోచోఽనుశోచితవా నసి తే మ్రియంతే మన్నిమిత మహం తై ర్విసాభూతః కిం కరిష్యామి రాజ్యసుఖాదినేతి । త్వం

కాంకరభాష్యతత్త్వబోధినిః—

వాక్య, ప్రకరణ, స్థాన, సమాఖ్య” లను షట్ప్రమాణాంతర్గతప్రకరణ మను ప్రమాణముచే గర్మజ్ఞానసముచ్చయవాద మంగీకరింపవలయు నని శంకింపరాదు.

ఏయేప్రకరణములయం దిట్టి విషయ ముపపాదితమో యట్టి ప్రకరణములయం దే విడదీసి కర్మజ్ఞానసముచ్చయ మెట్లు సంభవింపవలదో, సర్వకర్మసంన్యాసపూర్వకాత్మజ్ఞాననిష్ఠా మాత్రమువలననే మోక్షప్రాప్తి యను విషయమును జూపగలము.

(22) “ఈగీతాశాస్త్రము మూడు షట్కములుగా విభజింపదగినది. షట్క మనగా నారధ్యాయములు. మూడు షట్కములు మూడు కాండములు. ఆందు ప్రథమషట్కాత్మక ప్రథమ కాండముచే ‘త్వం’ పదార్థము, ద్వితీయషట్కాత్మకద్వితీయ కాండముచే ‘త’ త్పదార్థము, తృతీయషట్కాత్మకతృతీయ కాండముచే ‘అసి’ పదార్థములు బోధింపఁబడుచున్నవి. తత్ప్రసంగానుప్రసంగముగఁ దత్తజ్ఞానసాధనము లా యా స్థలములయందు బోధింపఁబడెను. మొత్తము గీతాశాస్త్రము మోక్షసాధనమగు సర్వకర్మసంన్యాసపూర్వకాత్మజ్ఞానమునే బోధించుచున్నది” అని గీతాశాస్త్రార్థము నిశ్చితమై యుండ ధర్మవిషయమై కర్తవ్యాకర్తవ్యజ్ఞానశూన్యతై అహంకారమమకారములు గలిగి దాటశక్యముకాని దుఃఖసాగరమునందుఁ బ్రవేశించి క్లేశమును బొందిన యర్జునునికి నాత్మజ్ఞానమును విడనాడి మఱియొక యుపాయమువలన సముద్ధరణము సంభవింపదని తలఁచి యతిభక్తుడును, శిష్యుడును నగు నర్జునుని శోకసాగరమునుండి యుద్ధ రింపదలచి శ్రీకృష్ణపరమాత్మ యర్జునుని పదార్థపరిశోధనమున ప్రవర్తింపజేయుచు మొట్ట మొదట “త్వం” పదార్థమును శోధనఁ జేయుటకు “అశోచ్యా నన్యశోచస్త్వం” అను వాక్యము నుపకరిమించెను.

బ్ర|| వే|| శ్రీపాద లక్ష్మీవృసింహశాస్త్రులువారి యభిప్రాయముః—పామరు తెట్లగతానువు అను గూర్చి దుఃఖింపఁబోయట్లే పండితులుగ తానువుఅనుగూర్చి దుఃఖింపరు. ఇట్ల పామరశబ్ద మధ్యాహరము. చ కారము ఇవార్థకము.

నీలకంఠీయముః—అర్జునునకు దేహమే యాత్మయని జ్ఞానమందుటచే దేహము నశించినచో నాత్మ నశించునని జ్ఞానము గలిగెను. ఇదియొక విధమగు మోహము. స్వధర్మమగు యుద్ధ మధర్మమని భ్రమయుట రెండవ

శాంకరభావ్యమః—

ప్రజ్ఞావతాం బుద్ధిమతాం వాదాంశ్చ వచనాని చ భాషసే । తదేతన్మాథ్యం పాండిత్యం చ విరుద్ధమాత్మని దర్శయన్యన్మత్త ఇవే త్వభిప్రాయః । యస్మాద్గతానూ న్గతాచానా న్మతా నగతానూ నగతాచానా శ్చేవతశ్చ నానుశోచంతి పండితా ఆత్మజ్ఞాః పండాఽఽత్మవిషయా బుద్ధిశ్చేషాం తే హి పండితాః “పాండిత్యం నిర్విద్య” (బృ. ౩-5-1) ఇతి శ్రుతేః । పరమార్థతస్త్వ నిత్యా నశోచ్యా ననుశోచన్యతో మూఢోఽసీత్వభిప్రాయః । ॥౧౦౧॥

శాంకరభావ్యతత్వబోధినిః—

ఎవరి కజ్ఞానమో వానికే భ్రాంతి, ఎవనికి భ్రమయో వానికి బద్ధార్థశోధనపూర్వక మగు సమ్యక్జ్ఞానము వాక్యమువలన జనించును. కాన నర్జునుడు జ్ఞానమున కధికారి యని తలచి యర్జునునిగూర్చి శ్రీకృష్ణపరమాత్మ యిట్లు పలికెను.

ఓయర్జున ! నీవు భీష్మద్రోణపదవాచ్యులనుగూర్చి దుఃఖించుచుంటివా? భీష్మద్రోణపద లక్ష్మ్యార్థముల నుద్దేశించి దుఃఖించుచుంటివా ? భీష్మద్రోణపదవాచ్యులు శ్రుతిస్మృతిశిష్టాచార పరిపాలనతత్పరులుగాన నీదేహము గణించిన నిత్యోధికమగు దేహమునే పొందెదరు. కాన వారలు దుఃఖంపడగనివారలు. లేదా భీష్మద్రోణపదలక్ష్మ్యార్థముల నుద్దేశించి దుఃఖించుచుంటి నందువా? అట్టి లక్ష్మ్యార్థము లాత్మస్వరూపమే. కాన బరమార్థముగా నిత్యము. నిత్యమగు నాత్మ జననాదిమద్యావవిక్రీయాశూన్యమగుటంజేసి హసనాదిక్రీయాకర్మత్వము సంభవింపనేరదు. కాన నట్టి భీష్మద్రోణశబ్దలక్ష్మ్యార్థముకూడ దుఃఖంపడగనిదే. అట్టి భీష్మద్రోణకృపాచార్యాదుల నుద్దేశించి నీవు రజతభిన్నమునందు రజతజ్ఞానమువలె “నానిమిత్తము వీరలు మరణించు చుండిరి. ఇట్టివారలను విడిచి నా కీరాద్యసుఖాదులతో నేమి ప్రయోజన” మని భ్రాంతిచే దుఃఖించుచుంటివి.

మఱియు బుద్ధిమంతులయొక్క (ప్రజ్ఞావంతులయొక్క) “ఉత్పన్నకులభర్తాణాం మనుష్యాణాం జనార్దన ! నరకే నియతం వాసో భవతీ త్వనుశుశ్రీమ” అనునవి మొదలుగాఁ గల వాక్యములను బలుకుచుంటివి. ఎందువల ననిన ? అనాత్మజ్ఞులు బ్రతికీయున్నవారలను గూర్చి నేను లేనిచో నీర లెట్లు జీవించెదరు యనియు, మృతులను గూర్చి వీరు మరణించిరే యనియు దుఃఖించెదరు. ఆత్మజ్ఞానసంపన్నులు మరణించినవారలను గూర్చి గాని, జీవించినవారలను గూర్చి

విధమగు మోహము. ఈరంటిలో మొదటిమోహమును తొలగించుటకు బ్రహ్మవిద్యామాతృభూతములగు నీశ్లోకము మొగలు నిరుపది శ్లోకములవలకు చెప్పుచున్నాడు.

“జీవాపేతం వాన కిలేదం మియతే న జీవో మియతే” అను ఛాందోగ్యశ్రుత్యుక్తప్రకార మక్షాధి భూతములగు దేహాదులు నశించినను యాకాశమువలె యాత్మ నశించునదికాది. కాన నీ భీష్మాదు లశోమ్యులు. అట్టివీరినిగూర్చి “వీరు నాకు గురువులు, వీరిని నెట్లు జంపగలను?” వీరిలను విడిచి యెట్లు జీవింపగలనని దుఃఖించుచుంటివి. ఈ విధముగ మూఢుడ కయ్యు “ప్రజ్ఞావావాన్” దేహము శంకె

న త్వేవాహం జాతు నానం న త్వం నేమే జనాధిపాః ।

న చైవ న భవిష్యామ స్సర్వే వయ మతః పరమ్ ॥

॥౧౨॥

పదవిభాగము:—న-తు-ఏన-అహం-జాతు-న-అనం-న-త్వం-న-ఇమే-జనాధిపాః-న-చ-ఏవ-న-

భవిష్యామ-సర్వే-వయం-అతః-పరమ్ ।

॥౧౨॥

ప్రతిపదార్థము:—జాతు=ఓకానొకప్పుడు; అం=నేను; నాసమితి=లేననునదియు లేదు; త్వం=నీవు; నాసీతి=లేవనునదియు లేదు; ఇమే=ఈ; జనాధిపాః=భీష్మాదులు; నాసన్నితి=లేరనునదియు లేదు; సర్వే=సమస్తమయిన; వయం=మనము; అతఃపరం=ఈశరీరపతనాంతరము; నభవిష్యామ ఇతి=ఉండమనుమాటయు లేదు.

కాంకరభావ్యతత్వబోధిని:—

దుఃఖంపరు. నీ వటులగాక దుఃఖంపదగనివారలయందు శోచ్యత్వబుద్ధి కలిగియుంటివి. కాన మాధ్యము, ప్రజ్ఞావంతుల వాక్యములను బలుకుటచే బాంశిత్వము నను నీవిరుద్ధధర్మాశ్రయత్వమును నీయం దున్మత్తునివలె బ్రకటించితివి.

పాంశిత్వము సూక్ష్మబుద్ధియే. ఆత్మజ్ఞానము కానేరదు. కాన నాయం దట్టి సూక్ష్మబుద్ధియు నిరుక్తమాధ్యము యుండుటయం దేమియు విరోధము లేదనెదనా? పాంశిత్వమనగ 'పాంశిత్వం నిర్విద్య బాల్యేన తిష్ఠాసేత్' ఆత్మజ్ఞానమును బొంది బాల్యావస్థచే నుండవలెను. అనగా నాత్మజ్ఞాని మాతృస్వయమును ద్రావి యానందభరితుడై యుండు బాలునివలె నుండవలెనని బ్రహ్మదారణ్యకోపనిషత్తు పాంశిత్వమను శబ్దమున కాత్మజ్ఞాన మనుయర్థమును బోధించుచున్నది. కాన అట్టి పాంశిత్వమును, పరమార్థముగా దుఃఖంపదగనివారల నుద్దేశించి దుఃఖించుట వలన మాధ్యమును బ్రకటించుటచే నీవు మూఢుడవు. ॥౧౩॥

నాత్మజేరని తెలిసికొనువారు బలికెడి “పతన్తి నరకే హ్యేషాం లుప్తపిండోదకకీర్యాః” అను మొదలగు వాక్యములను బలుకుచుంటివి. కాన నీవు ప్రజ్ఞానంతుడవు గావు. ఏలన? పండితులగువారు తమవారి ప్రాణము లుత్కృమించినచో నట్టివారి దేహములనుగూర్చి దుఃఖంపరు. కనుకనే దేహముకంటె ప్రాణమే యిష్టమైనదందురు. ఈవిషయమునే “ప్రాణోహ పితా, ప్రాణో మాతా, ప్రాణ ఆచార్యః” అను శ్రుతిగూడ జెప్పుచున్నది. మఱియు లోకమున జీవించియున్న తల్లిదండ్రులను లెక్కనేయక నెవడు తిరస్కరించునో అట్టిపుత్రుని “పిడు పితృహంత”యనియు, తల్లిదండ్రులు మరణించినపిమ్మట నాదేహములకు దహనాదిసంస్కారములు చేయుచో నాపుత్రుని యట్లు నిందించకుండుటయు లోకజేదప్రసిద్ధమై పొసగుచున్నది. కావున ఆత్మ చేతనమగుటంచేనే దేహముకంటె జేరు. “ఇట ఘటము చేతనముకానందున నాత్మస్వరూపము కానేరదు” అని వ్యతిరేకముగ దృష్టాంతము చూడవచ్చును. మఱియు దృశ్యమగు ఘటమెట్లు చేతనముకానేరదో అట్లే దృశ్యమగు శరీరాదులు చేతనములు కానేరవు. అట్లు లోక దేహాదులు చేతనములే యైనచో మరణించినవనియందుగూడ చైతన్యము గన్పట్టెడిని. గాన దేహముకంటె ఆత్మ జేరని పర్యవసాది. కనుకనే దేహనాశముచే నాత్మనాశము నుపొందెడి నీవు మూఢుడవై యున్నావని యాశయము.

॥౧౩॥

శాంకరభాష్యమ్:—

కుతస్యేఽశోచ్యాయతో నిత్యః । కథం ? న త్యేవ జాతు కదాచి దహం నానం కిం త్వం మేవాతీతేషు దేహోత్పత్తివినాశేషు నిత్య ఏవాహ మాసమి త్యభిప్రాయః । తథా న త్వం నాసీః కిం త్వాసీరేవ । తథా నేమే జనాధిపా నాసన్కిం త్వం నేవ । తథా నచైవ

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

భీష్మద్రోణాదులు పరమార్థరూపముచే నిత్యులుగాన దుఃఖంపదగనివారలని చెప్పఁబడెను. ప్రమాణము లేమింజేసి వారు నిత్యులు కానేరరని శంకింపరాదు.

నేను, నీవు, భీష్మద్రోణాదులు పూర్వమునందు గూడ నుండినవారలమే. అనగా భావకార్యమును గూర్చి యాకార్యప్రాగభావము కారణము. ఎట్లనిన? ఘటమునుగూర్చి ఘటప్రాగభావము గారణము. అనగా ఘటోత్పత్తికి పూర్వమునందు ఘటము లేనందున ఘటాభావ

—♦ అవ అధ్యాయము— ౧౨వ శ్లోకవ్యాఖ్యాపశేషములు ♦—

మధుసూదనసరస్వతీయము:—“స్వధర్మమపి చావేత్త్య” అను శ్లోకము మొదలుకొని యెనిమిది శ్లోకములచే “ప్రజ్ఞావాదాంశ్చ భాషసేఽమదానివలన నిరూపింపఁబడిన యర్థునుని మోహద్వయమును నిరాకరించును గానఁడత్పూర్వగ్రంథముగు ‘న త్యేవాహం’ అను శ్లోకము మొదలుకొని యిరువదియొక్క శ్లోకములచే “అశోచ్య నస్వశోచ స్త్వం” అను శ్లోకమును వివరించుచున్నాడు.

నూలశరీరముకంటె యాత్మ జేఱని తెల్పుటకు నీశ్లోకమున నాత్మకు నిత్యత్వమును సాధించుచున్నాడు. ఇటు “తు” అనుశబ్ద మాత్మకు దేహాదివ్యతిరేకమును సూచించును. నే నొకానొకప్పుడును లేననునది లేదు. అట్లే నీవును; అట్లే వీరును. కాన మనప్రాగభావమును జెప్పటకు వీలుపడదు. ఇక ఘటాదిప్రాగభావములకు మనము ప్రతియోగులము కాము. అట్లే మన మీపైన నొకానొకప్పుడును నుండ మనునదియును లేదు. (ఈపైన నెప్పుడును నుండుము) కాన మనవినాశమును జెప్పటకు వీలుపడదు. ఇక ఘటాదిధ్వంసములకు మనము ప్రతియోగులము కాము కాన నిత్యత్వసాధక మగు ప్రాగభావాప్రతియోగిత్వ ధ్వంసాప్రతియోగిత్వము లాత్మయందుండుటచే నాత్మ త్రికాలాభాధ్యమనియు, గనుక నే యనిత్యమగు శరీరాదులకంటె వేరనియు సిద్ధించిన దని యర్థము.

శంకరానందీయము:—“అశోచ్యన్” అనుశ్లోకముచే భీష్మాదివిషయకముగు నశోచ్యత్వమును ప్రతిపాదించుటవలన భీష్మాదిపదలత్యర్థముగు నాత్మ దేహేంద్రియాదులకంటె జేఱనియు, నిత్యమనియు సూచింపఁబడెను. ఈయర్థమును చెలిసికొనిని యర్థునున కీయర్థముల సహేతుకముగ నుపదేశించుటకు శ్రీకృష్ణభగవానుడు సంకల్పించెను. అందుకు “అజము (పుట్టువులేనిది) కాన ఆత్మ నిత్యము” అని యందమన్న బుట్టువులేని తుచ్ఛములగు శశవిషాణాదులు కూడ నిత్యములు కావలసివచ్చును. కాన శశవిషాణాదివ్యావృత్తికై “భావము, యజము నగునది నిత్యము” అని చెప్పఁదగును. అట్లైన శశవిషాణాదు లజము లైనను సప్రసిద్ధము లగుటచే భావములు కావుగాన నిత్యములు కాజాలవు. కావున భావము, అజము నగునది నిత్యమని జెప్పఁదగును. మఱియుఁ గాలత్రయమునందును నేది యుండునో యది భావము నిత్యము నగును. ఏది యేకాలమునందైన నుండదో (కాలత్రయవ్యభిచారియో) యది భావము (నత్తు) కాదు. మఱియుఁ నిత్యము. కాన నాత్మకు కాలత్రయసత్త్వమును నిరూపించి తద్వారా నిత్య దేహేంద్రియ దులకంటె జేఱగఁటను, నిత్యత్వమును సూచించుటవలన, త్వంపదార్థమగు జీవునకు నిశ్చేపసాంసారిక

కాంకరభాష్యము:—

న భవిష్యాదుః, కింతు భవిష్యాదు ఏవ ! సర్వే వయ మితోఽస్మా ద్దేహవిసాశా త్పర ముత్తర
కాలేఽపి తిష్ఠస్యి కాలేషు నిత్యా ఆత్మస్వరూపేణ త్యర్థః । దేహభేదానువృత్త్యా బహువచనం
నాత్మభేదాభిప్రాయేణ ।

||౧౨||

కాంకరభాష్యత్వబోధిని:—

ముందును. అట్టి ఘటాభావము “పాక్” ఘటోత్పత్తికి పూర్వమునం దుండును. కాన నది ఘట
ప్రాగభావ మనబడును. ఇదేతీరున సక్రిబానకారోత్పత్తికి పూర్వమునందు ఆయా కార్యముల
ప్రాగభావ ముండును. అనగా పూర్వమునందు లేని భావకార్యమే పుట్టు నని యాశయము.
అట్టి భావకార్యమును గూర్చి ఆయాభావకార్యప్రాగభావము కారణమని తాత్పర్యము. నర

దుఃఖనివృత్తి ద్వారమున నిత్యము, నిరతిశయము, నఖండము నగు నానందముపొందించుటకును, అట్లే తత్పదార్థమగు
పరమాత్మకుఁ జూత్తుత్వ, చరిచ్చినత్వరూపాన్ధనివృత్తి ద్వారా ఆ ద్విత్వయాఖండరైకత్వము సిద్ధించుటకును తత్త్వం
పదార్థభోధనను, భోధించిన నా రెంటికి నైక్యము జెప్పుటకు నీశ్లోకము నుపకరిమించుచున్నాఁడు.

“అహం” తత్పదార్థమగు సర్వజ్ఞుఁడు, సర్వశక్తి సంతతితుఁడు నగు పరమేశ్వరుఁడు (నేను) యొకానొకప్పు
డును లేడ (న) నునది లేదు. ఏమన? “జన్మాద్యన్యతః” (బృ. 1-1-2) ‘యతోవా ఇమాని భూతాని జాయంతే’
‘యతోజాతాని భవనాని విశ్వా’ ‘స ఈశత లోకాన్ సృజా ఇతి । స ఇమాంట్లోకా నసృజత’ ఇత్యాది శ్రుతు
లచే నావల్లనే జగదుత్పత్తియు, అట్లే ‘యేన జాతాని జీవన్తి’ ‘కృతావ్యక్తంధరతే విశ్వ మిశః’ ‘స దాధార
పుథివీం ద్యా మతేమాం’ ‘భిషేఽస్మాద్వాతః పవతే,’ ‘ఇతరేణ తు జీవన్తి యస్మిన్నేతా ప్రపాశ్చితా’ । తస్మిం
ట్లోకాశ్చితా సృశ్వ’ ఇత్యాది శ్రుతిస్మృతులచే నావల్లనే జగత్పత్తియు, అట్లే యత్ప్రియ వ్యభిసంవిజన్తి. తథా
క్షరా ద్వివిధా సోమ్య! భావాః ప్రజాయంతే తత్ర చైవాపియన్తి, యస్మిన్నేతే సంహర త్యేష దేవః’ ఇత్యాది
శ్రుతులచే నావల్లనే జగల్లయము కూయచూణమగుచున్నది. నిరక్త శ్రుతిబలముచే జగత్సృష్ట్యాదులు మదేశకర్మకముల
నియు ఆసృష్ట్యాదు లెన్నిమారులు పొందించినను వానికి నేనే గర్తననియు, నధిపాతనై యెప్పుడు నుండుననియు
సృష్టమగుచున్నది.

ఇట్లునుటచే మేఘ, తదాగమన, స్థితి, నిర్గమనముల కాధారమగు నాకాశమువలె ప్రపంచ, తదుత్పత్త్యాదులకు
నధిపానము, తత్పదార్థము నగు పరమాత్మ, స్వరూపతః నిష్ఫలమగుటచేతను, నిష్క్రియమగుటచేతను బ్రపంచ,
తద్గర్భ, తత్కర్మలేశసంబంధరహితుఁడనియు, తద్భిన్నుఁడనియు, నిత్యుఁడనియు సూచితమయ్యెను.

స్వతంత్రుఁడగు పరమేశ్వరునకుఁ గాలత్రయసంబంధముండుగాక, మర్త్యుఁడనగు నాకు నిత్యత్వమెట్లు సిద్ధిం
చును? అను నాశంకమీఁద ‘త్వం’ అని చెప్పుచున్నాఁడు. త్వంపదలక్ష్యాధ్యక్షభూతుఁడనగు నీ వొకానొకప్పుడును
లేమనునది లేదు. జాగ్రదవస్థయందున్న నీకు స్వప్నసంబంధము, స్వప్నావస్థయందున్న నీకు సుషుప్తి సంబంధము,
సుషుప్త్యవస్థయందున్న నీకు జాగ్రదవస్థాసంబంధ మెట్లు కలదో, అట్లే గతదేహమునందున్న నీకు నీ దేహసంబం
ధము, ఈ దేహమందున్న నీకు భావిదేహసంబంధమును కలదు. అట్లు కానినో కర్మచైచిత్ర్యముచేఁ బొందించు
నీ సుఖదుఃఖచైచిత్ర్యము నీయందు కనబడకపోయెడిని, మఱియుఁ గృతములగు సుకృతమష్కృతకర్మల ఫలము
ననుభవింపకపోవుటయు, ఆకృతములగు సుకృత మష్కృతకర్మల ఫలము ననుభవించుటయు సుభవించెడిని.
“యత్కర్మ కురుతే తదభిసంపద్యతే” అనియు, “జన్మాంతరకృతం కర్మ భంజతే జన్మవోధునా” ఇత్యాది పూర్వ
జన్మకృతకర్మఫల మవశ్యభోక్తవ్యమని చెప్పెడి శ్రుతిస్మృతులకు విరోధము సంభవించెడిని. “ప్రాప్యాంతం కర్మణః

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

విమాణాపాగ్రభావము లేమింజేసి నరవిమాణము పుట్టినట్లుత్త పూర్వకాలమునం దెల్లపుడు నుండుటచే నద్ధానిపాగ్రభావము సంభవింపనేరనందున వెన్నిదేహముల కుత్పత్తివినాశములు సంభవించినను, యాత్మ జనించునది కాదు.

ఇకముందు (సీదేహవినిశానంతరమున) మనమందరము జన్మించువారలము కాము. భూతభవిష్యద్వర్తమానకాలములు మూడింటియందును నుండువారలమే. అనగా సీక్లోకపూర్వ్యా

స్తస్య యత్కించేహ కరోత్యయం తస్మాల్లోకాత్పునరేత్యన్తైలోకాయ కర్మణే” అను శ్లోకిచే పూర్వకృత మగు కర్మను నీ జన్మమున దేహి యనుభవించునని చెప్పుటయే కాక యీ జన్మయందు జేసిన కర్మమును భావి జన్మయందు దనుభవించునని చెప్పుచున్నది. కాన జాగ్రదాద్యవస్థలయందువలె గతదేహములందును, వర్తమాన దేహములందును, భావిదేహములయందును నీ సత్త్వము నొప్పుకొనవలయును. ఇట్లునుటచే త్వం పదలక్ష్యార్థమగు నాత్మ యనిత్యదేహదులకంఠే వేరనియు, నిత్యమనియు నూచింపబడెను.

“ఈరాజు లోకానొకప్పుడును లేరనునదిలేదు” త్వం పదలక్ష్యార్థావిశేషాలుగాన నీరాజులుగూడ కాల త్రియమునందుఁ గలరు. నే నెట్లో యట్లే వీరును నిత్యసిద్ధ సత్స్వభావులని యర్థము.

ఇట “జనాధిపాః” అను బహువచనము వారల యవిద్యావృత్తిభేదనూచనపరము. కాని అత్మభేదముండుటకుఁ బ్రమాణములేదుగాన నాత్మభేదమును జెప్పునదికాదు.

అత్మతత్త్వమును విచారించుచో బ్రత్యక్షుడి ప్రమాణములకు విరోధము వాటిల్లునుగాన నాత్మైక్యమును జెప్పుటకు వీలుపడదు. ఎట్లన

“నేను” అనెడి జ్ఞానము వేఱు వేఱుగ ప్రతిదేహమందును ప్రత్యక్షముగఁ గనపట్టుచున్నందున నిట్టి ‘అహం ప్రత్యయ భేదముఁడు ప్రతిదేహమందును నాత్మ వేరు’ అను యనుభవముచే నాత్మ ప్రతిదేహమునందును వేఱు. అట్లు కాక యాత్మయొక్కటియే యన్నచో ‘నేను, వీడు’ అను వ్యవహారము లోపించెడిని. కాన నాత్మ లనేకము లనుటకుఁ బ్రత్యక్షము ప్రమాణము. మఱియు నిట్టి యాత్మభేదము నొప్పనిచో ‘నేను, వీడు’ అను వ్యవహారము నుత్తరవిధమున సిద్ధింపనందున సర్థాపత్తి ప్రమాణముచేఁ గూడ నాత్మభేదము సిద్ధించుచున్నది.

శరీరము లనేకములు గాన గవాదులవలె వనియందుండు నాత్మలనేకము, లేక, ప్రతిశరీరమందును ‘నేను, నేను’ అనెడి జ్ఞానము వేఱువేఱుగ నుండుటచే నాత్మ ప్రతిశరీరమందును వేఱుగ నుండును. లేక ప్రతివ్యక్తి జ్ఞానము వేఱువేఱుగ నుండుటచే ఘటాదులవలె నాత్మలు వేఱు అను యనుమానప్రమాణముచేగూడ నాత్మభేదము సిద్ధించుచున్నది.

“అదితి, ర్దేవా, గంధర్వా, మనుష్యాః, పితౄణాం, ౨ సురాః” “అదేవ, దానవ, గంధర్వా, యక్ష, రాక్షస, కిన్నరాః” అను శ్లోకి పురాణవచనములుగూడ నాత్మభేదమునే బోధించుచున్నవి.

మఱియు నాత్మైకత్వమునే యంగీకరించిన సర్వదేహములయందుండు నాత్మ యొక్కటియేగాన నొకడు దుఃఖించినను, సుఖించినను నందరు దుఃఖించుటయు, సుఖించుటయు సంభవించెడిని. అట్లే దేవాది సర్వదేహములయందుండు నాత్మ యొక్కటియేగాన దేవతలు సర్వజ్ఞు లగుటజేసి మనముగూడ సర్వజ్ఞులము కావలసి వచ్చును. అందుచే విధినిషేధకాస్త్రములు గూడ వ్యర్థము లయ్యెడిని. ఒక్కడు బద్ధుడైనచో నందఱును బద్ధులము కావలయును. అట్లే యొక్కడు ముక్తుడైనచో నందఱును మోక్షము సంభవించెడిని. కాన బ్రమాణసిద్ధ మగు నాత్మైకత్వమును నీవుగూడ నొప్పుకొనవలయునందువేమో అట్లు కానేరదు. ఏలన ?

కాంకరభాష్యతత్త్వజోధిని:—

ర్థమువలన నాత్మ కజన్యత్వము సిద్ధించుచున్నది. అట్టి యజన్యత్వ మాత్మకు నిత్యత్వసాధకము. అని యెట్లునిన ? ఆత్మ యత్వత్తి లేని భావభదార్థమగుటచే నిత్యము. ఇందులకు వ్యతిరేకదృష్టాంతము “ఘటము జన్యభావపదార్థ మగుటచేత నజన్యము” అని యనుమానప్రమాణమువలన పరమార్థ మగు నాత్మస్వరూపు లగుటచే భీష్మద్రోణాదులు నిత్యులని సిద్ధించుచున్నది.

గీతలయం దంతటను నాత్మయూథాత్మ్యము జెప్పబడుచుండుటచే “న త్వే వాహలా” “దేహినోఽస్మికా” “మాత్రాస్పర్శాస్తు” “యంహి న వ్యధయం త్యేతే” అను సీన్యాల్లోకములు మాత్రా మాత్మయూథాత్మ్యప్రకాశకము లను కొందఱి వాక్యములు విశ్వసించరాదు.

కామారావస్థయం దున్నవానికి శైశవభావజన్యమగు “నేను శిశువును” అను జ్ఞానముండక “నేను గుమారుడను” అను జ్ఞానమే యుండును. ఇట్లే యౌవనావస్థయందును, వార్ధకమునందును యహంప్రత్యయభేదము తత్తదవస్థానుసారము వేరువేలుగ నుండును. అట్లుగుటచే నొకనికి తత్తదవస్థలయందు “నేను శిశువును, కుమారుడను, యువకుడను, వృద్ధుడను” అను యహంప్రత్యయము వేరువేలుగ నున్నను, తా ననేకము కాక యొక్కడే యగుచుండెను. కావున “అహంప్రత్యయభేద మున్న ప్రతిదేహమున నాత్మభేద ముండు” నను వ్యాప్తి నిరుక్త స్థలమునఁ గన్పట్టుటలేదు. కాన నహంప్రత్యయభేద మున్నను శైశవాద్యవస్థలు కలదియు, నహంప్రత్యయార్థము నగు యాత్మకు భేదము కన్పట్టుటలేదు. కనుకనే యాత్మానేకత్వసిద్ధికిఁ బ్రత్యక్షము ప్రమాణము కాదు.

“విశేషణము భిన్నమైనవో విశిష్టముగూడ భిన్నమే యగును” అను న్యాయము ననుసరించి విశేషణములగు శైశవాద్యవస్థల భేదముచేఁ దద్విష్టమగు నాత్మలగూడ వేఱని చెప్పుటయు నసంగతము. ఏలన ? శైశవాద్యవస్థాభేదకృతమగు నీభేదమును శిశుత్వాద్యభిమానముగల యహంకారమునకుఁ జెప్పిన యుపపన్న మగుచుండ నిత్యమగు నాత్మ కాపాదించుట యసంగతము.

ఒకనిచే ననుభూతమగు దానిని మఱియొకడు స్మరింపకపోవుటయు, తా ననుభవించినదానిని తానే స్మరించుటయు ననుభవసిద్ధము. అందుచే నాత్మ యవస్థాభేదముచే ననేక మన్నవో “బాల్యమునందు నేను గందు కముచే కీర్తింపితిని” అని వృద్ధుఁడు స్మరింపకపోయెడిని. కానఁ ప్రత్యయ(జ్ఞాన)భేద మున్నను ప్రత్యయార్థము వేఱగు నను ప్రత్యక్షప్రమాణమువలన నాత్మభేదము సిద్ధింపదు.

నూల, నూత్న, కారణదేహములు, అట్లే జాగ్రత్స్వప్నదేహములు వేరైనను నహంప్రత్యయార్థ మగు యాత్మకు భేదము లేదు. కాన “శరీరములు భిన్నములుగాన యాత్మ లనేకము” అను యనుమానప్రమాణముగూడ యాత్మానేకత్వసాధకము కాదు.

ఎట్లు నూలనూత్న కారణదేహభేదముల చే నొక్కటియగు యాత్మయొక్కభాగము వేరువేలుగ నుండెనో యట్లే దేవాదిదేహభేదముచేఁగూడ యాత్మయొక్క భాగము వేరు వేలుగ నుండును. కనుకనే దేవాదిదేహములు భాగాయతనములుగాని యాత్మభేదద్యోతికములుగావు. ఆ దేహములయందే రూపలేఖస్వభావముల భేద మగుపడుచున్నది. కాని చేతనభేద మగుపడనందున యాత్మవిషయకమగు ‘నేను’ అను జ్ఞాన మెప్పుడును యొకవిధముగనే యుండును. కనుక “అదితి ద్వేవా గంధర్వాః” అను శ్రుతి శరీరభేదప్రతిపాదనపరమేగాని యాత్మభేదమును జెప్పునది కాదు.

ఒక శరీరమునందే యవయవభేదము నాశ్రయించి శిరస్సు, హస్తము, పాదము అనెడి వ్యవహార మెట్లు కలుగుచున్నదో యట్లే యాత్మ యొక్కటియైనను శరీరభేదము నాశ్రయించి నీవు, నేను, అనియు, దేవతలు, దాన

శాంకరభావ్యత్వబోధిని:—

“చరాచరేవ్యపాశ్రయస్తు స్యాత్” (బృ. అ2 పా3 సూ16 అధి10) అను న్యాయానుసారము జన్మవినాశము లుపాధిభూతశరీరనివృత్తియు, నిరుపాధికమగుటచే నాత్మకు జన్మవినాశములు సంభవింపవనియు గ్రహింపనగును.

దేహోత్పత్తివినాశములవలన గలుగు జన్మవినాశము లాత్మకు లేకున్నను మహాసర్గమహాప్రళయములయందు “యథాగ్నే ర్విస్ఫులింగాః” అగ్నివలన మిణుగురులు బయలు వెడలిన చందమున స్పృష్టినమయమున పరమాత్మస్వరూపమునంశి జీవులు బయలు వెడలెదరను శ్రుత్వేనసారము జీవులకు జన్మవినాశము లెందులకు సంభవింపవు? అని శంకింపరాదు.

పులు అనియు వ్యవహారము కలుగుచున్నది. కాని యాత్మభేదము ననుసరించి కాదు. కనుక “దేవదానవ” అనునది మొదట గాగల పురాణవచనములుగూడ నాత్మభేదమును బోధింపనేరవు.

ఇట్లే “నీవు. నేను” అను వ్యవహారము శరీరభేదము నాశ్రయించి యుపపన్న మగుటచే నేతాదృశవ్యవహారాన్యథానుపపత్తి సంభవింపనందున నాత్మానేకత్వసాధనమున నర్థాపత్తియుఁ బ్రమాణము కాదు.

పుణ్యపాపములవలన సుఖదుఃఖములు పొందించును. అవి యనేకములు. అట్టి పుణ్యపాపములకుఁ గర్మకారణము. “యత్కర్మ కురుతే తదభిసంపద్యతే, యథాకారీ యథా చారీ తథా భవతి” అను శ్రుతులచే తత్తత్కర్మలు, తత్తత్కర్మఫలభోక్తలు ననేకవిధములని బోధింపఁబడుటవలన కర్మవైచిత్ర్యముచేసుఖదుఃఖాదివైచిత్ర్యముపపన్న మగుచుండు—“అత్రైకత్వము నొప్పిన నొకఁడు దుఃఖించిన నందఱు దుఃఖింపవలయు ననియు, నొకఁడు సుఖించిన నందఱు సుఖింపవలయు” ననియు నాపత్తి సంభవింపదు.

అంతటను నాత్మయే స్వయముగఁ దత్తద్బుద్ధుల ననుసరించి విషయములను దెలిసికొనును. దేహము అనేకములు గాన దేహములయందు బుద్ధులుగూడ ననేకమగును. దానివలన బుద్ధివృత్తి యగు జ్ఞానముగూడ బృథి దేహమునందును వేరువేరుగ నుండును. అజ్ఞానము చతురిందిమీమలె స్వసంబద్ధ మగు విషయమునుమాత్రమే భాసింపజేయును. పరిచ్ఛిన్న మగుటచే సర్వపదార్థసంబంధము నాబుద్ధివృత్తికి సంభవింపదు. కాన నొకఁడు సర్వజ్ఞుడైన నందఱకు సర్వజ్ఞత్వము పొందింపదు. ఎట్లన ? శబ్దోత్పత్తి కారణమును, విభువు నగు నాకాశమునకు నంతటను భేర్యాదులతో సంయోగ మున్నను నెచ్చట భేరి దండముచే కొట్టఁబడునో యచ్చటనే శబ్దము పుట్టుచున్నది. కాని భేర్యాదు లన్న ప్రతిప్రదేశమునందు శబ్దము పుట్టుటలేదు. అట్లే యాత్మ పరిపూర్ణమైనను, ఏకమైనను ఏదేహమునందు బుద్ధివృత్తికిఁ పదార్థసంబంధ ముండునో యక్కడనే (అదేహవచ్ఛేదముగ) జ్ఞానము కలుగునుకాని మఱియొక స్థలమునఁ (ఇతరదేహవచ్ఛేదముగ) కలుగనేరదు. కనుకనే బుద్ధివృత్తు అనేకము లగుటచే వ్యాపకములు కావు. కాన “యత్రైకత్వ మొప్పిన నొకఁడు సర్వజ్ఞుఁ డగుచో నందఱు సర్వజ్ఞులు కావలె” నను నాపత్తియు సంభవింపదు.

కనుక నే కించిద్జ్ఞాలకుఁ బృథక్ నివృత్తి హేతువులు కాన విధినిషేధశాస్త్రముల కానర్థక్యము సంభవింపదు.

ప్రాణులకు సర్వజ్ఞత్వము లేదని చెప్పటచే “తద్యో యో దేవానాం ప్రత్యబుద్ధ్యత స ఏవ తదభవత్తద్ధర్మీణాం తథా మనుష్యాణాం” అను శ్రుతి ననుసరించి వేదాంతశ్రవణజన్యజ్ఞానముచేఁ బ్రత్యగభిన్న మగు పరమాత్మను దేవముషిమనుష్యులలో నెఁడు తెలిసికొనునో వాడె ముక్తుఁ డగును. అందువలననే యాత్మ యొక్కటైనను “జ్ఞానా దేవతు కైవల్యం” అను నియమశ్రవణమున నాత్మజ్ఞానముచేతనే ముక్తు డగును. కనుకనే “అత్రైక్యము నొప్పినచో నొకఁడు ముక్తుఁ డైనను, బద్ధుడైనను నందఱు ముక్తులుగాని, బద్ధులుగాని కావలె” నను నాపత్తియు సంభవింపదు.

కాంక్షరభావ్యతత్వబోధిని:—

“నాత్మాఽశ్రుతే ర్నిత్యత్వాచ్చ తాభ్యః” (బృ. అ2, పా3, సూ17, అధి1) అను న్యాయమున మూఁడుకాలములయం దవ్యభిచారిగనున్న యాత్మకు జన్మవినాశములు సంభవింప నేరవు.

“యావద్వికారం తు విభాగో లోకవత్” (బృ. అ2, పా3, సూ7, అధి1) అనున్యాయమున నాత్మభిన్నమగుటచే వికారిత్వ మూహింపబడుననియు, “నేమే జనాధిపాః” (గీ. 2-12) అను బహువచనముచే నాత్మలకు భిన్నత్వ మూహింపబడుననియు శంకింపరాదు.

మఱియు నాత్మలు పూర్ణములు, ననేకములని చెప్పు నీపక్షమునందే యీ దోషములన్నియు సంభవించును. ఏలన? సర్వవ్యాపకములు, ననేకములు నగు నాత్మలు పరస్పరమునోబుద్ధ్యామలతో నన్ని దేహములయందుఁ గలసికొనుటచే నొకఁడు దుఃఖించిన నందరు దుఃఖించుటయు, నొకఁడు సుఖించిన నందరు సుఖించుటయు, నొకఁడు బద్ధుఁడైన నందరు బద్ధులగుటయు, నొకఁడు ముక్తుఁడైన నందరు ముక్తులగుటయు సంభవించును. ఇదియు నుంకాక “ఏయేవస్తు వితరవస్తువులకంటె వేరుగ నుండునో ఆయా వస్తువు పరిచ్ఛిన్న మవలయును” అను న్యాయముచే నాత్మలనేకమైనచో వానికి నితరభేదము ప్రాప్తించును. గాన నాత్మలన్నియుఁ బరిచ్ఛిన్నము లగుటచే వానికిఁ బూర్ణత్వ మెట్లు పొసగును. పూర్ణత్వమే యున్నచో ననేకత్వమెట్లు సమకూరును. పరస్పరవిరుద్ధములగు నీ రెంటికి నాత్మలయందు సమావేశమును బ్రహ్మహృద నిర్వహింపఁజాలడు. కాన నాత్మైకత్వ మవశ్యాంగీకార్యము.

“అకాశవత్సర్వగత శ్చ నిత్యః, ఏక స్తథా సర్వభూతాంతరాత్మా, ఏకో దేవ స్సర్వభూతేషు గూఢః, ఏక స్సన్ బహుధా విచచార, ఏక ఏవ హి భూతాత్మా, నిరపేక్ష ఏక ఏవ, సాక్షీ ఏకస్తేనేదం పూర్ణం పురుషేణ నర్వం, ఆశరీరం శరీరే ష్వనవశ్చే ష్వవశ్చితమ్ | మహంతం విభు మాత్మానం మత్వా ధీశో న శోచతి” ఇత్యాద్యాత్మైకత్వనిత్యత్వపూర్ణత్వ బోధకశ్రుతులచేతను, “నిత్యస్సర్వ గతస్థానః, నిత్యస్సర్వగతో ప్రాప్త్యా మాటస్థో దోషవర్జితః | ఏక స్సన్నిధ్యతే భ్రాంత్యా మాయయా న స్వరూ పతః” ఇత్యాది స్మృతులచేతను ఘటాదులయందున్న యా కాశమువలె సర్వ శరీరములందున్న యాత్మ పూర్ణుడగుటచే నొక్కఁడేయని నిర్ణయింపఁబడినందున “పూర్ణములు కాకపోయినను నాత్మలు పరిచ్ఛిన్నములు ననేకములు చిద్రూపములు అను పక్షముగూడ నిరస్తమైనది.

మఱియు నాత్మ యంశరహితమగుటవలనను, సర్వప్రకాశ మగుటచేతను, సర్వసాక్షి యగుటచేతను, యంతటను యహం ప్రత్యయార్థమగుటచేతను, ఇంకను యిట్టి యనేక యుక్తులచే నాత్మ పరిపూర్ణమని నిశ్చయింపఁబడుచున్నందున నాత్మ పూర్ణోపదర్శితశ్రుతి స్మృతియుక్తి ప్రామాణ్యముచే నొక్కఁడనియే సిద్ధాంతము.

ఏ కారణముచే నేను, నీవు, వీరును భూతభవిష్యద్వర్తమానకాలములయం దొకానొకప్పుడును నుండఁగ నదియు లేదో (అనగా కాలత్యయసం దుందుము) యా కారణముచేఁ బ్రపంచ తదభిమాన్వాది సర్వదృశ్యకలప వాద్విహీనము, సంగరహితము, నిష్క్రియము, అనంతము నిత్యశుద్ధబుద్ధముక్త సత్యజ్ఞానందాద్వయరూపమగు బ్రహ్మమే యైయున్నాము. “భోక్తా భోజ్యం పేరితారం చ మత్వా సర్వం ప్రోక్తం త్రివిధం బ్రహ్మ ఏకత్, బ్రహ్మైకేదం నర్వం, ఆను శ్రుతుల ననుసరించినన్నను, నిన్నును, వీరల నందరను గూడ బ్రహ్మము గా చెలిసికొనుమని ఆర్థము.

పరమార్థప్రవా:— శోక వ నునది జీవనిమిత్తకమా? శరీర నిమిత్తకమా? జీవులు నిత్యులగుటచే జీవ నిమిత్తకము శోకమునట పీటపడదు. శరీరనిమిత్తకమందమా? అదియు సంభవింప నేరదు, ఎదుట నిద్రించుచున్న వానివలె శరీరము చూడబడుచుండుటచే శరీరనిమిత్తకమగు మోహము సంభవము కాదు. అని శంకించుకుని యశో

శాంకరభావ్యతత్వబోధిని:—

ఆత్మభేదాభిప్రాయముచే నీబహువచనము ప్రయుక్తము కాదు. మతే మనిన? ఉపాధుల భేదము ననుసరించియే “నేమే జనాధిపాః” “వయం” అనుచోట్ల బహువచనము ప్రయుక్తము కాన బహువచనమువలన నాత్మభేదము సిద్ధింపనేరదు. ||౧౦౨||

వ్యవస్థయనను హేతువును జెప్పుచున్నాడు. ఏరీతిగ నీశ్వరుడనగు నేను ఒకానొక సమయమున స్వేచ్ఛచే శరీరమును ధరించినను అట్టి శరీరము తిరోభావమును బొందినను, అవిర్భావమును బొందినను, అనాది సిద్ధుడ నగుటచే నొకానొక పుష్పమును లేననునదిలేదు. అదేతీరున నేను, నాయంశముగుటంజేసి నీవు ఈ రాజులును ముందును వుండువారలమే. అనగా త్రికాలాభ్యాధ్యుల మగుటంజేసి నిత్యము. కాన నీవు భీష్మాదులనుగూర్చి దుఃఖింపదగదని యాశయము.

జీవస్వరూపనిరూపణప్రసంగమున గమనాగమనరహితం బగు నీశ్వరునకు “అహం” అనుపదముచే బ్రసక్తి యెట్లు సంభవించును? అనిన పరమార్థతః విచారించిన జీవుడును యాశ్వరాంశ యగుటంజేసి నిత్యుడు, అనాది యని నెరిసికొని పండితులు శోకింపరని యెట్లు కించు జీవస్వరూపనిరూపణప్రస్తావమునందు “అహం” అను పదముచే నీశ్వరుడు గ్రహింపబడెను.

నీలకంఠీయము:— “శరీరముకంటె నాత్మ వేరైనను, యెట్లు పట్టుపురుగు తనచుట్టు అనుకమైయున్న పట్టుకాను నశించినచో నదియు నశించునో, యట్లే యాత్మగూడ నశించదా? యను నాశంకమీద నీశ్లోకమును జెప్పుచున్నాడు. “నీవు, నేను, మీరు నందరము గూడ నాద్యంతకూన్యమే” అని యర్థము. “ఒకానొకప్పుడును నేను లేననునది లేదు.” అనగా—యెల్లపుడు యుంటిని. అట్లే నీవును లేవనునది లేదు. అనగా—యెల్లప్పుడును యుంటివి. ఈ రాజులును, (ఇది ఉపలక్షణవాక్యము) ఈ సమస్త జంతుజాలము లేదనునది లేదు. అనగా విల్లస్సాదును కలను అనియే తదగ్గరీతాపదములను సమన్వయింపదగును. అనాదులముగనుకను, అనంతలముగనుకను ఇక ముందుగూడ మన మందరము నుండమనునదియు లేదు. అనగా మన మందరము నెల్లప్పుడు నుందుము. అని యాగీర్త్యార్థమును సమన్వయింపదగను.

ఒకానొక శరీరమునందు యట్లుడు (బ్రహ్మరత్నస్సు) ప్రవేశించినపు డాశరీరమును బాధించినచో నాబ్రహ్మరత్నస్సు కాదేహమునందభిమాన ముండుటచే నది బాధనొందును. కాని యాదేహపతి కాదేహమునందభిమానము లేకపోవుటచే నతడు బాధనొందుటలేదు. ఇది లోకానుభవసిద్ధము. వైయనుభవమును బట్టి దేహ మాత్మకంటె వేరైనను దేహము బాధింపబడిననాదేహమునందున్న యభిమానమాత్రముచే నాదేహశ్చేతమగు యాత్మకు గూడ నాబాధ సంభవించుచున్నదని సిద్ధమగుచున్నది. కాన “దేహముకంటె నాత్మ వేరైనచో నాదేహము పీడింపబడినచో నాదేహపతి యెట్లు పీడింపబడును?” అను ప్రశ్నమన కవకాశము లేదు.

మఱియు, కృతహానాకృతాభ్యాగమప్రసంగముఁ (చేసిన కర్మయొక్క ఫలము ననుభవించకపోవుటయు, చేయనికర్మయొక్క ఫలము ననుభవించుటయు) సంభవించుటచే పురాకృతకర్మ లేకుండగ జీవించుటయే సంభవింపనేరదు. కనుకనే యెట్లు మనజీవము పాకాదిక్రియాపూర్వకమో యట్లే స్థావరములగు వృక్షాదుల జీవనము గూడఁ జీవాత్మము కలదిగాన పూర్వకర్మపూర్వకమే యగుచున్నది. అందువలన వృక్షాదిస్థావరములకుఁగూడ ప్రాకృత్యమున్నదని యూహింపదగును. అట్టి పూర్వకర్మ యనేకవిధములుగా నుండునుగాన దానింబట్టి గుఱుమఱుములుగూడ ననేకవిధములుగా నుండును. యెట్లన? కుమ్మరి ఘటము పుట్టుట కనుకూలమగు క్రియ నారంభించినచో నాక్రియానుసారముగ ఘటమే పుట్టుచున్నది. అట్లే మూకుడు పుట్టుట కనుకూలమగు క్రియ నారంభించినచో నాక్రియానుసారముగ మూకుడు పుట్టుచున్నది. కాన క్రియాచిత్రియమునుబట్టి కార్యచిత్రియమునుభవ

దేహీనోఽస్మి న్యథా దేహీ కౌమారం యావనం జరా ।

తథా దేహంతరస్యాప్తి ర్ధిరస్తత్ర స ముహ్యతి ॥

॥౧౩॥

పదవిభాగము;— దేహీనః=అస్మిన్--యథా--దేహీ--కౌమారం--యావనం--జరా--తథా--

దేహాంతరస్యాప్తిః--ధీరః--తత్ర--స--ముహ్యతి ॥

॥౧౩॥

ప్రతిపదార్థము:— దేహీనః=దేహశంభవముగల జీవునకు; అస్మిన్=ఈ; దేహీ=దేహమునందు

కౌమారం=బాల్యవస్థయు; యావనం=మధ్యమావస్థయు; జరా=వృద్ధకాలవస్థయు; యథా=ఎట్లు; దృశ్యస్తే=(ఈశ దమధ్యాహార్యము) చూడబడుచున్నవో; తథా=అప్రకారముననే; దేహాంతరస్యాప్తిః=మరియొక దేహము ప్రాప్తియగుచున్నది; ధీరః=ధీరుడు; తత్ర=అట్టివిషయమున; సముహ్యతి=మోహపడడు. ॥౧౩॥

శాంకరభాష్యము:—

తత్ర కథ మివ నిత్యం ఆత్మేతి దృష్టాంతమాహ—దేహీన ఇతి । దేహీనోఽస్మాన్స్తీతి దేహీ తస్య దేహీనో దేహవ దాత్మనోఽస్మిన్స్తరమానే దేహీ యథా యేన ప్రకారేణ కౌమారం కౌమారభావో బాల్యవస్థా, యావనం యూనో భావో మధ్యమావస్థా, జరా

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

భీష్మద్రోణాదులు పారమార్థికరూపముచే నిత్యులు. కాన శోచింపదగనివార లని పూర్వమునందుఁ జెప్పఁబడెను. పూర్వదేహమును విడచి దేహాంతరమును బొందుచున్న సిద్ధము. అట్లే పూర్వకర్మచైతన్యమునుబట్టి సుఖదుఃఖచైతన్యము నూహింపదగును. అట్లే తత్కాలమున బుట్టిన గోవత్సమునకు నైవ్రతసాసమునందు ప్రవృత్తియు, జంతుమాత్రమునకు మరణమువలన భయము ప్రాక్కర్మానుభవజనిత మగు సంస్కారమువలన కలుగుచున్నవి. భోజనాదిప్రవృత్తి యుచ్చాస్సాదులవలె కలుగుచున్నది. కనుక ప్రాచీనకర్మము కలదని సిద్ధించుచున్నది. మఱియు నీవిషయము లౌకికశాస్త్రప్రసిద్ధమైనది. యెట్లన? దేవతత్వని శరీరమునఁ దొక ముల్లతో గుచ్చిన యాతఁడు భేదపడును. అట్లు భేదించుట యుక్తమే యగును. ఇట్లే ఆతని శరీరప్రతిమను కొందరు శత్రువులు మట్టితో చేసి దాని నొక నూచెతో నవమానచీర్చతో గుచ్చినను యాతఁడు భేదపడును. ఇటు అభ్యంతర మగు ధాతువైషమ్యము గాని, హిరంగ వగు కంటక వేధగాని యాతనికి భేదహేతువులు కావు. గనుక కేవల ప్రాక్కర్మమాత్రమే యాతనికి భేదహేతు వని తప్పక చెప్పవలయును. కనుక యీ యుపపత్తి సమాహమచే జంగమస్థావరాత్మక నిఖిల ప్రాణులకు పూర్వకర్మ కలదని సిద్ధించును. ఇంతకు పర్యవసితమేమి? బీజాంశరవ్యాయముగ (విత్తునుండి వృక్షము, వృక్షమునుండి బీజములు పుట్టుట) కర్మనుండి సంస్కారములు, సంస్కారముల వలన కర్మలు జనించుచుండును. ఇట్టి సంస్కారకర్మపరంపరచే సంసార మనాది యని తెలిసికొనదగును. కనుక దేహములు నశించినను యాత్మ నశించునది కాదు. కనుకనే యాత్మస్వరూపుల మగు మన మెల్లపుడు నుందు మని భావము. పూర్వశ్లోకమున దేహముకంటె నాత్మ వేఱని చెప్పబడెను. ఈ శ్లోకమందు నూత్నకరీరవిస్తృతైశ్చ వ్యావహారిక నిత్యత్వము సాధింపబడెను. ఇదియే యీరెండుశ్లోకములకు గల భేదము. ॥౧౩॥

— ♦ తత్ర అధ్యాయము— ౧౩వ శ్లోకవ్యాఖ్యానిశేషములు ♦ —

మధుసూదనసరస్వతీయము: — “నేను స్థూలమయనవాడను, నేను గౌరవర్థము కలవాడను. నేను బ్రహ్మచరీని” అన ప్రకటించుబట్టి చైతన్యవిశిష్టమగు దేహములనే యాత్మలని భావించుటకు (నాస్తికు)లందురు.

శాంకరభాష్యమ్:—

ఎయోహాని రీర్ణావస్థే త్యేతా స్తి సోఽవస్థా అన్యోన్యవిలక్షణాస్తాసాం ప్రథమావస్థానాశే న నాశో ద్వితీయావస్థాపజననే నోపజననమాత్మనః, కిం తర్హ్యావిక్రియస్త్యేన ద్వితీయతృతీయావస్థా ప్రాప్తి రాత్మనో దృష్టా యథా తథా తద్వదేన దేహదన్యో దేహంతరం తస్య ప్రాప్తి ర్దేహంతరప్రాప్తి రవిక్రియస్త్యే వాత్మన ఇత్యర్థః । ధీరో ధీమాం స్తత్రైవం సతి న ముహ్యతి న మోహ మాపద్యతే ।

||౧౩||

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

యాత్మ వికారి యగుచుండ నెట్లాయాత్మ నిత్య మగుననిన ? నీదేహమునందు జీవుడు ‘అహం మమ’ అనుయభిమానముగలవాడై బాల్యవస్థ, యౌవనావస్థ, వార్ధకావస్థయను అన్యోన్యవిలక్షణము లగు మూడవస్థలును జూచుచుండెను. అందువలన బ్రథమమగు బాల్యవస్థ నశించిన నాత్మకు నాశము లేదు. ద్వితీయమగు యౌవనావస్థ పుట్టుటవలన నాత్మ పుట్టుటలేదు. మఱి మనిన అవిక్రియమగు నాత్మకే ద్వితీయతృతీయావస్థలు ప్రాప్తించుచున్నవి. “యోఽహం కాన దేహముకంటె నాత్మ వేరెట్లుగును? అట్లైనను “దేవదత్తుడు పుట్టెను. దేవదత్తుడు మరణించెను” అను ప్రతీతి వలన దేహముయొక్క జన్మనాశనములతో గూడ నాత్మకును జన్మనాశనములు సంభవించుచున్నందున యాత్మ నిత్య మెట్లుగును? అను నాశంకమీద ‘దేహినోఽస్మి నృథా దేహే’ అను శ్లోకమును జెప్పచున్నాడు.

‘దేహినః’ జగన్మండలవర్తులును, భూతభవిష్యద్వర్తమాన కాలికములు నగు సకలదేహములయొక్క సంబంధముకల యాత్మకు యెట్లు వర్తమానదేహమునకు బరస్పరవిరుద్ధములగు కామార యౌవన వార్ధకావస్థలు ప్రాప్తించునో యట్లే యీదేహముకంటె విలక్షణములగు దేహములు బ్రాప్తించును. కనుకనే దేహభేదముచే నాత్మ వేరుగుటకు వలసపడదు. ఒకటియగు నాత్మ విభువుగాన సర్వేంద్రియసంబంధము కలదనియు, కనుకనే యంతటను చేష్టాదిక ముపపన్న మగుచున్నదనియు, కావుననే ప్రతిదేహమునందు నాత్మ వేరని జెప్పటకు బ్రమాణము లేదనియు “దేహినః” అను శ్లోకమునందు గల ఏకవచనముచే సూచితమయ్యెను.

కామారాద్యవస్థలు వేరుగుటచే దేహముగూడ వేరే యగును. అట్టిదేహములే యాత్మలందు వేమో ? అట్లు కానేరదు. ఏలన ? “బాల్యమున దల్లిదండ్రులచే సుఖించిన నే నీవార్ధకమున మునిమనుమల జూచి యానందించుచుంటిని.” అను ప్రత్యభిజ్ఞ యొకనికి గలుగుచుండుటవలనను, ఒకనికి గలిగిన ప్రత్యక్షాద్యనుభవసంస్కారముల వలన మఱొకనికి బ్రత్యభిజ్ఞాదులు గలుగకపోవుటవలనను యవస్థాభేదమునుబట్టి యాత్మ భిన్నము కాదు. అట్లే స్వప్నమునందును, యోగమహిమ యున్నపుడును యొకనికి దత్తదేహభేదజ్ఞాన మున్నను “వాడినే నేను” అను ప్రత్యభిజ్ఞ యొకనికి గలుగుచుండుటచే నవికారియు, సద్రూపము నగు నాత్మకే యీదేహముకంటె నత్యంత విలక్షణ మగు దేహము ప్రాప్తించుచున్నది.

కామారాద్యవస్థ లత్యంతవిలక్షణమైనను “ప్రత్యభిజ్ఞ యున్నంతవఱకు నోకేవస్తు వుండును” అను న్యాయ మనుసరించి యట్టి యవస్థలగుల దేహ మొక్కటియే యని యంద మన్న స్వప్నయోగమహిమలయందు దేహ, తద్గర్భభేద ముండుటచే “వాడినే నేను” అను ప్రత్యభిజ్ఞ కలుగకపోయెడిది. కాన వాస్తవికముగ మరుమరీచి కాదు ఒడకము కానందున వానియం దుడకబుద్ధివలె వాస్తవికముగ నాత్మ స్థూలముకానందున వానియందు “నేను మూలదను” అను మొదలగు బుద్ధి భ్రమాత్మకమే యగును. ఈవిషయము “న జాయతే” అను శ్లోకమున వివరింపబడినది. ఈ జెప్పటవలన నాత్మ దేహముకంటె వేరని నిర్ధించినది.

కాంకరభాష్యత్వత్వబోధిని:—.

బాల్యే య దద్రాక్షం సోఽహ మిదానీం స్మరామి" ఏనేన బాల్యమగుదు దేనినిఁ జూచితినో యానేనే దానిని యావనావస్థయందు స్మరించుచుంటిని. అని బాల్యమునందు గల దర్శనమునకు, యావనమునందుఁగల స్మరణమునకు సామానాధికరణ్య (ఏకాధికరణవృత్తిత్వ)ము అనగా నొకదానియందుండుట కన్పట్టుటవలన ఒకరిచే జూడఁబడినది మరొకరికి స్మరణమునకు రానం

కామారాద్యవస్థలు వేఱయినను దేహ మొక్కటియే యగుటచే "వాడిని నేను" అను పృథ్వీభిజ్ఞ యుప పన్నమైనను స్వాప్తికదేహములు, యోగమహిమవలన బొంచెడి దేహములు వేఱగుటచే "వాడిని నేను" అను పృథ్వీభిజ్ఞ సంభంప నేరదు. కాన అత్మ దేహముకంటె వేఱని యొప్పుకొనవలయును. అట్లు వేరైనను దేహము పుట్టనపుడు పుట్టననియు, దేహము నశించునపుడు నశించుననియు జెప్పుటయు నసంగతము.

మఱియు నెట్లవికారియు, నేకము నగు నాత్మకు కామారాద్యవస్థలు పాప్తించుచున్నవో యట్లే నీదేహో త్క్రమణాంతర మింకొకదేహము పాప్తించుచున్నది. అట్లు దేహాంతరపాప్తి లేనిచో నీదేహమునుండి యుత్క్రమించి యన్యదేహమును బ్రేక్షించినయాత్మకు "సోహం" (వాడినే నేను అను పృథ్వీభిజ్ఞ లేకపోయినను యత్నుడే జన్మించిన బాలునకు నదృష్టమాత్రమువలన జనించెడి యిష్టసాధనతాజ్ఞాన (ఇవి నాకిష్టసాధనము లనెడిజ్ఞానము, ఇవి యనిష్టసాధనము లనెడి జ్ఞాన)మువలన నుద్బుద్ధమగు పూర్వసంస్కారమువలన జనించెడి హర్ష శోకాదులు లేకపోయెడిని. అట్లే స్తన్యపానాదులయందు బ్రవృత్తియు లేకపోయెడిని. కాన అట్టి స్తన్యపానాది పృవృత్తికి హేతువగు సంస్కారము నంగీకరింపవలయు. అట్టి సంస్కార మనుభవపూర్వక మగుటజేసి యట్టియనుభవకాలియగు నాత్మ యీశరీరోత్పత్తికి పూర్వమునందు శరీరధారియని యొప్పుకొనవలయును. కావున పూర్వాపరదేహసంబంధముగల యాత్మ దేహముకన్న వేఱనియు, నొక్కటనియు సిద్ధించుచున్నది. మఱియు నట్లు కానిచో కృతహానాకృతాభ్యా గమము (చేసిన కర్మనిష్ఫలమగుటయు, తానెట్టి సుకృతమును జేయకున్నను మంచిభోగము అనుభవించుటయు) పాప్తింపవలసినవచ్చును. కాన దేహాదులకంటె యాత్మ వేఱని నిశ్చితమగుచున్నది.

అట్టి యాత్మ శరీరపరిమాణక మన్న యెడల మధ్యమపరిమాణముకల వస్తువు ఘటాదులవలె సావయవమగుటం జేసి నశింపవలసినవచ్చును. అట్లైన కృతహానాకృతాభ్యాగమములు పాప్తింపవలసినవచ్చును. అందువలన మధ్యమ (శరీర) పరిమాణకము కా నేరదు. అణుస్వరూపమన్న నదియు సంభవము కాదు. అట్లైనచో అణురూప మగు నాత్మ దేహమునం జేకదేశమునం దుండును. కాని సర్వదేహమునం దుండజాలదు. అట్లేకదేశమునం దుండు అత్మకు సర్వశరీరమునం దనులిప్త మగు చందనమువలన బాప్తించెడి శైత్యపృథ్వీత్వము గలుగకపోయెడిని. అందుచే నాత్మ సర్వవ్యాపకమని యొప్పుకొనవలయును. అట్లైన యోగమహిమచే నొక్కమారుగ ననేకదేహముల సంబంధము పాప్తించును. దేహగతబాల్యాద్యవస్థల యుత్పత్తివినిశాశము బున్నను నిత్యుడు నొకడే యాత్మ యగుటం జేసి యాత్మ నిత్య మనియు, ఏకమనియు సిద్ధించుచున్నది. ఇట్లుండ నోయర్జునా ! నీవు ధీరుడవు కాకపోవుట వలన వీరలు జంపబడువారు; నేను జంపువాడ నని కల్పన జేసుకొని నీవు మోహమును బొందుచుంటిని. ధీరులు "ఏకో దేవ స్సర్వభూతేషు గూఢ స్సర్వవ్యాపీ సర్వభూతాంతరాత్మా" అను శ్రుతిసిద్ధమగు నాత్మను సర్వ వ్యాపకముగను, నిత్యముగను చెలిసికొని వధ్యమాతకభావకల్పనను విడిచి మోహమును బొందరు. ఈచెప్పుటవలన దేహమాత్రమే యాత్మ యను చార్యాకమతము, ఇందియములు మనస్సు ప్రాణము యాత్మ యను చార్యా కైకదేశుల మతము, క్షణికవిజ్ఞాన మాత్ర యనెడి బౌద్ధులమతము, దేహముకంటె వేఱు స్థిరదు దేహపరిమాణము కలనా డాత్మ యను దిగంబరమతము, నిత్యుడు అణుస్వరూపుడు అను విశిష్టాద్యైకమతము (లేక దిగంబరైకదేశ మతము)లు— అత్మ నిత్యము, విభువని సిద్ధాంతీకరించుటచే నిరస్తములు.

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

దున నవస్థాతోయమునందనుస్మాతమైన యాత్మ యొక్కటే యని యొప్పుకొనక తప్పదు. అదేవిధమున నీదేహమును నదలి దేహాంతరమును బొందినను దేహపరంపరయందును స్వాతంత్ర్యమైన యాత్మ యొక్కటే. కాన యాత్మ నిత్యము. కావుననే యాత్మ యవిక్రియమగుటచే

శంకరానందీయము:—ఈవిధముగ శ్రుతియుక్తులచే శోధింపబడిన తత్త్వంపదార్థముల కైక్యము తృతిపాదింపబడినను, తత్త్వంపదార్థముగ నాత్మ యవిద్యాతత్కార్యకోటులచే దిశోహిత మగుటంబట్టి యతినూత్న మగుటచేతను, దుర్విశ్లేష మగుటచేతను మందప్రజ్ఞుడు, ముముక్షువు నగు శ్రోత కెంతలోపల బ్రతిబంధరహిత మగు నపరోక్షజ్ఞానము కలుగునో యంతవరకు “అవృత్తిరసక్య దుపదేశాత్” అను బ్రహ్మనూత్రాన్వాయము ననుసరించి పానఃపునఃసమగ తత్త్వంపదార్థశోధనమే లెస్సగ జేయదగిన దని నూచించుట కుత్తరగ్రంథము నారంభించుచుండెను.

ఇంతకుముందు తత్త్వంపదార్థముగ నాత్మ కాలత్రయమందునుని ప్రతిపాదించినను యీ దేహము నశించిన తరువాత యుండుటలేదు గనుక కాలత్రయ సద్భావ మెట్లు పోనగును? అను సంశయము గలవానిగా నర్థము నూహించి యాత్మ దేహాంతరమందుగూడ నుండునని సదృష్టాంతముగను, ప్రత్యక్షమననాన ప్రమాణములతో నీ శ్లోకమున నిరూపించుచున్నాడు.

“దేహినః=దేహోపాధికమగు నాత్మకు; వపుః=(ఈ పదమధ్యాహర్యము) కామారావస్థతోకూడిన శరీరము, యావనావస్థతోకూడిన శరీరము, వార్ధకావస్థతోకూడిన శరీరమని యన్వయింపదగును. దేహాంతరస్థాప్తిః=ఈ నూతనదేహమును విడచినను నశించనియాత్మకు మఱియొక దేహము బ్రాప్తించుచుండును. “దేవాపేతం వానశిలేదం మ్రియతే న జీవో మ్రియతే” అను శ్రుత్యర్థ మీ శ్లోకమున జెప్పబడినది. జాగ్రదవస్థలోనున్న దేహము, స్వప్నావస్థలోనున్న దేహము సుషుప్త్యవస్థయందు నశించినను యాత్మ యున్నదని చెలిసికొనలేము. అట్లే నను జాగ్రదవస్థయందున్న మనుజుడు “ఏనేను స్వప్నమునుగంటినో, సుఖముగ నిద్రించితి నో అట్టి నేనిపుడు మేల్కొంటిని” అను ప్రత్యభిజ్ఞాబలముచే జాగ్రత్స్వప్న సుషుప్తలం దాత్మ సత్త్వనియు, నిత్యమనియు నెట్లు చెలిసికొనునో యట్లే దేహానాశాంతరమందు గూడ నాత్మ సత్త్వనియు, నిత్యమనియు చెలిసికొని ధీమదు మోహమును బొందడని భావము.

“ఈశశువు ప్రస్తుతమున నెవరు నుపదేశింపకుండగనే స్తన్యపాన మందు బ్రవృత్తి కలవాడయ్యెను. కనుకనే పూర్వజన్మమున నన్నాద్యాహరణములకలవాడు. ఇతఁ ప్రతిమాదుల కీజన్మయందు స్తన్యపానప్రవృత్తియు లేదు. కనుకనే పూర్వజన్మమున నన్నాద్యాహరణములు కలవియు కావు” అని వ్యతిరేకముగ నూహింపదగును. కాన ననేకజన్మములయందు దనేకదేహములు నశించినను యాత్మ నిత్యము. కాన అనేకదేహములు బ్రాప్తించినను యాత్మ నశించక యుండును. ఎట్లన? కామారాదిదేహములు పాప్రప్తించినను యెట్లాత్మ నిత్యమైయున్నదో (నశించక యున్నదో) అట్లే యనేకదేహములు పాప్రప్తించినను పూర్వమందు జెప్పబడిన బ్రత్యక్షమననానప్రమాణములచే జ్ఞాంతరమందు గూడ నాత్మసద్భావము నెఱిగి నిత్యమనియే నిశ్చయించి “యాత్మ కలదా? లేదా?” అని పండితుడు సంశయింపడని తాత్పర్యము.

పరమార్థప్రసా:— పూర్వశ్లోకమందు శ్లోకము దేహనిమిత్తకము గాదని జెప్పి, యీ శ్లోకముందు దేహ నిమిత్తకముగూడ గాదని జెప్పుచున్నాడు.

దేహభిమానగుంతుండగు జీవుని దేహమందు నెట్లు కామారావస్థనజరావస్థలు సంభవించుచున్నను, దేహ

శాంకరభావ్యత్వబోధిని:—

నిత్యమైయుండ శుత్రస్మృతియుక్తులచే నాన్య నిత్యమని దెలిసిన ధీరుడు మోహమును బొందనేరడు. ||౧౩||

యొక్కటియే యగుచున్నదో యట్లే జీవుని కీదేహనాశానంతరమింకొక దేహము పొందెనుమందును. కనుక నాత్మ యొక్కటియే యగును. అట్లుగుటచే నెట్లు పుత్రునకు బాల్యము నశించి యౌవనము బ్రాప్తింపినచో తుడిచి శోకింపడో యట్లే ధీరు డీదేహనాశానంతర మింకొక దేహము పొందెనను దుఃఖింపడు.

నీలకంఠీయును:— “ఇష్టమగు దేహముయొక్క వియోగమువలన శోకము జనించును గాదా? ” యను

నాశంకకు సమాధానముగ “దేహినోఽస్మి న్యథాదేహే” అను శ్లోకమును చెప్పుచుండెను. “దేహినః, దేహాన్మూలనూత్నై విద్యేతేఽస్మేతి” నూలనూత్నై దేహానులగల చిదాత్మ దేహి అనఁబడును. అట్టి జీవున కేతీరున నూలశరీరమున కామారాద్యవస్థలయందు దేహభేదముండినను “నేనొకడినే పూర్వమునందు బాలుడను, ఇప్పుడు పృథుడను” అను యభేద ప్రత్యయమువలన బాల్యాద్యవస్థల యందుండు నాత్మ కభేదము, బాలాది శరీరముకంటె భేదము సిద్ధించుచున్నదో అదేతీరున “వ్యావృత్తేభ్యోఽనువృత్తం భిన్నం కుసుమేభ్య స్సూక్ష్మత్రీ మివ” పరస్పరభిన్నములగు కుసుమములయం దనవృత్తమగు సూక్ష్మత్రీము (త్రాడు) కుసుమములకన్న భిన్నమగునటుల ‘దేహాంతరప్రాప్తిః’ నూలశరీరముకన్న వేరగునట్టియు, నూలశరీరానుకారలగునట్టి లింగదేహములాత్మకు సంభవించును. అనగా ఒక్కటగు నూలదేహము కామారాద్యవస్థాభేదముచే ననేకము లై టుల (ముక్త్యవస్థాపర్యంతము) నిత్యమగు లింగదేహమగుండ పాణిల కర్మచైచిత్ర్యమున సుర, నర తిర్యగాద్యవస్థాభేదములచే ననేకవిధములగును. కాన నుక్త వ్యాయమున నవస్థాభేదములచే భిన్నమగునట్టియు, (పరస్పరవ్యావృత్తములగు) లింగదేహములయం దనవృత్తమగు నాత్మ పరస్పరభిన్నమగు కుసుమములయం దనవృత్తమగు సూక్ష్మత్రీమువలె నొక్కటియే. కనుక శోక మోహాదుల కాశ్రయమగు లింగదేహముకంటె వేరగు నీ క్లిష్టవియోగమువలన గలిగెడి శోకముగూడ వ్యాయము గాదు. కనుక నే యీ విషయమునందు ధీరుడు మోహమును బొందడు. పర్యవసితభావమేమి? దేహద్వయాభిమానముచే జనించునవి శోకమోహములు. అట్టి శోకమోహములు దేహద్వయాభిమానమును బరిత్యజించిన ధీరుని బాధింపవు. కనుక నీవు గూడ దేహద్వయాభిమానమును బరిత్యజించి ధీరుడవు కమ్మని యాశయము.

“గతానూన్” “న త్వేవాహం-వయమతః పరం” అను శ్లోకములయందు “గతానూన్, వయం” అను

ఓహంవచన ముపాధికతబహుత్వమున ననుసరించి జెప్పబడెను. ఇటు “దేహినః” అను నేకవచనమాత్మాభేదాభిప్రాయకము. ఈవిషయమున “యథా వ్యాయం జ్యోతి రాత్మా వివస్వా నపా భిన్నా బహుధైఽకోనుగచ్ఛన్ । ఉపాధినా క్రియతే భేదరూపా దేవః క్షేత్రేష్వేకమజ్ఞోఽయమాత్మా” ఏతీరున జ్యోతిస్స్వరూపుడగు నూర్వ్యాదు భిన్నములగు జలముల ననుసరించుచు ననేకవిధములగు గన్పట్టినో యదేరితిగ నొక్కడగు నాత్మగూడ ననేకములగు నూలనూత్నైదేహరూపాపాధులననుసరించుచు నుపాధులచే భిన్నుడుగ జేయుబడును. అనియు, “ఏకో దేవ స్సర్వ భూతేషు గూఢః సర్వవ్యాపీ సర్వభూతాంతరాత్మా” సర్వభూతములయందు నిగూఢమైనట్టియు, సర్వవ్యాపియగు నట్టియు, సర్వభూతాంతరాత్మయగు నాత్మ యొక్కడే అనియు యీశుక్తి యాత్మ కేకత్వమును జెప్పుచున్నది. ఏకత్వమువలన నాత్మకు విభుత్వము సిద్ధించుచున్నది. అందువలన ననిత్యములును, అవిభులును నగు శరీరాదుల కాత్మత్వము సంభవింపనేరదని చార్య కదిమతములు నిరస్తములు. ||౩౧||

మాత్రాస్పర్శాస్తు కాంతేయ! శీతోష్ణసుఖదుఃఖదాః ।

అగమాపాయినోఽనిత్యాస్తాం స్తితీక్షస్య భారత !

॥౧౪॥

పదవిభాగము:— మాత్రాస్పర్శాః—ఈ—కాంతేయ—శీతోష్ణసుఖదుఃఖదాః—అగమాపాయినః—అనిత్యాః—
తాన్—తితీక్షస్య—భారత! ।

॥౧౪॥

ప్రతిపదార్థము:— హేకాంతేయ=ఓయర్జున!; మాత్రాస్పర్శాస్తు=(మీయంతే అభిశృద్ధాదయ ఇతి
యాత్రాః) స్పృశ్మన్ శోక్రికృజిహ్వఘ్రాణము లనెడి యింద్రియములయొక్క; స్పర్శాః=శబ్దస్పర్శసూక్ష్మసంపర్కసంధ
ములతో గల సంయోగాది సంబంధములు; శీతోష్ణసుఖదుఃఖదాః, శీత=శీతమును; ఉష్ణ=ఉష్ణమును; సుఖదుఃఖదాః=
సుఖదుఃఖములను యిచ్చునవి; తేక, మాత్రాస్పర్శాః=మాత్రా=ఇంద్రియములు; స్పర్శాః=శబ్దాదివిషయములు;
శీతోష్ణసుఖదుఃఖదాః=ఒకప్పుడు శీతమువలన సుఖమును, ఒకప్పుడు శీతమువలన దుఃఖమును, ఒకప్పుడు ఉష్ణము
వలన సుఖమును, ఒకప్పుడు ఉష్ణమువలన దుఃఖమును యిచ్చునవి; తే=అ మాత్రాస్పర్శలు; అగమాపాయినః=
వచ్చిపోవుస్వభావముగలవి కనుక; అనిత్యాః=అనిత్యములు; అతః=(ఈపద మధ్యాహర్యము) ఈపాతవువలన;
తాన్=అశీతోష్ణదులను; తితిక్షస్య=సహించుము.

॥౧౪॥

శాంకరభాష్యము:—

యద్యచ్ఛాస్త్రవివాశనిమిత్తో మోహో న సంభవతి నిత్య ఆత్మేతి విజానత స్తథాపి
శీతోష్ణసుఖదుఃఖప్రాప్తినిమిత్తో మోహో తాకిణో దృశ్యతే, సుఖవియోగనిమిత్తో దుఃఖ
సంయోగనిమిత్తశ్చ శోక ఇత్యేత దర్శనస్య వచన మాశం క్యాహ—మాత్రాస్పర్శ ఇతి ।
మాత్రా అభి ర్మీయంతే శబ్దాదయ ఇతి శ్లోకాద్రాదీ సిందియాణి, మాత్రాణాం స్పర్శా శ్చబ్దా
దిభి స్సంయోగా న్తే శీతోష్ణసుఖదుఃఖదా శ్చేత ముష్ణం సుఖం దుఃఖం చ ప్రయచ్ఛంతీతి ।

శాంకరభాష్యత్వబోధిని:—

ప్రతిస్మృత్యాదులవలనను, అనుమానప్రమాణమువలనను ఆత్మ నిత్యమని తెలిసినవానికి
యాత్మనాశప్రసక్తివలన గలుగు శోకమోహములు సంభవింపవరవు. కాని శీతోష్ణములప్రాప్తి
చేతను, శీతకాలమునందు శీతమువలన దుఃఖప్రాప్తియు, వేసవియందు శీతమువలన సుఖప్రాప్తియు,
శీతకాలమునందు దుష్ణమువలన సుఖప్రాప్తియు, వేసవియందు దుష్ణమువలన దుఃఖప్రాప్తియు
వానివలన గలుగు తాకికమోహము, సుఖవియోగమువలన గలుగు శోకము, దుఃఖసంయో
గమువలన ప్రాప్తించు శోకము ప్రత్యక్షమేకదా యనెదవా? ఓయర్జున! కుంతిపుత్ర! భరతా

—* ౨వ అధ్యాయము— ౧౪వ శ్లోకవ్యాఖ్యానికేషములు *

మధునూదనసరస్వతీయము:— “బుద్ధి సుఖమఖేచ్ఛాద్వేషప్రయత్నకర్మాధర్మసంస్కారరూప
విశేషగుణములు గలవియై ప్రతిచేకామనందు వేటువేటుగ గనబడుచున్నవిగాన నాత్మలు శరీరమున కొక్కిరికట్టి
చొప్పున వేర్వేరుగ నుండును. ఆత్మ నిత్యము, విభువు నగు గాక. అవిషయమున మాకెట్టి వివాదయు లేదు. కాని
సర్వశరీరములయందు నొక్కటియే యాత్మ యుండుననుటను సహింపము” అని శైశ్వేషికు లందురు. ఈపక్షమునే
తార్కికులు (గౌరవియులు), పూర్వవిమాంసకులుగూడ నాశ్రయించిరి. సాంఖ్యమతమునగూడ కొద్దిమార్పున్నను
యాత్మ గుణముకలదనుటనుందు, ప్రతిశరీరమునందు వేర్వేరుగ నుండుననుటయుందు. పైమతములతో నామత

కాంకరభాష్యమ్:—

అథవా స్పృశ్యంత ఇతి స్పర్శా విషయాశ్చబ్దాదయః, మాత్రాశ్చ స్పర్శాశ్చ శీతోష్ణసుఖదుఃఖదా శ్శీతం కదాచి త్సుఖం, కదాచిద్దుఃఖం తథోష్ణమ పృనియతరూపం సుఖదుఃఖే పునర్నియతరూపే యతో న వ్యభిచరతోఽత స్తాభ్యాం పృథక్శీతోష్ణయో ర్గ్రహణమ్ | యస్మా త్తే మాత్రాస్పర్శాదయ ఆగమపాయిన ఆగమాపాయశీలా స్తస్మా దనిత్యా అత స్తా న్శీతోష్ణాదీం స్తి తీక్షణ్య ప్రసమాప్త్య, తేషు హర్షం విషాదం చ మాకార్షీ రిత్యర్థః |

||౧౪||

కాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

న్వయ సంభూత ! త్వక్ష్మశ్శీతోజిహ్వఘ్రాణములనెడి యింద్రియములకు శబ్దస్పర్శరూపరస గంధములనెడి విషయములతో గల సంబంధమువలన శీతోష్ణసుఖదుఃఖములు ప్లాప్తించును. (లేక త్వక్ష్మశ్శీతోజిహ్వఘ్రాణములను సింద్రియములవలనను, శబ్దస్పర్శరూపరసగంధములను విషయముల వలనను శీతోష్ణసుఖదుఃఖములు ప్లాప్తించును) విషయేంద్రియములవలన శీతోష్ణములు ప్లాప్తించు సనిచెప్పటచేతనే తద్వారమున సుఖదుఃఖములు ప్లాప్తించుచుండ శీతోష్ణముల కంటె వేరుగ సుఖదుఃఖములను యెందులకుఁ జెప్పవలయు నని శంకింపరాదు. శీత మొకానొక

మేకీభవించును. అత్మ సర్వశరీరములయందు యొక్కటియే యన్నచో నొకడు సుఖ మనుభవించిన నందఱు సుఖ మనుభవింపవలయు ననియు, నొకడు దుఃఖ మనుభవించిన నందఱు దుఃఖ మనుభవింపవలయు నను యాపత్తి సంభవించెడిది. కాన ప్రతిశరీరమందు అత్మలు వేఱనిన నట్టి సుఖదుఃఖసాంకర్యము సంభవింపదు. అందువలన ప్రతిశరీరమందు అత్మలు వేఱులని పై పై కేషి కాదుల యాశయము. కాన “భిష్మాదులకంటె భిన్నుడ నైన శేష నిత్యుడ నైనను, విభువు నైనను నాకు సుఖదుఃఖసంబంధ ముండును. కనుక భిష్మాదుల శరీరములు నశించినచో సుఖవియోగము, దుఃఖసంయోగము నాకు సంభవించును. వాటివలన బ్రాప్తించు శోకమోహములను నేనెల్లు విడువగల” నను యర్జునాభిప్రాయ మాశంకించుకొని లింగశరీరవివేకముకొని కీర్ణోకమును జెప్పుచుండెను.

“మీయచ్ఛే అభి ర్విషయా ఇతి మాత్రాః” వీటిచే విషయములు బరిచ్ఛిన్నములగును. కాన సింద్రియములు మాత్రాలనఁబడును. వాటికి శబ్దాదులతోనగు సంయోగాది సంబంధములుగాని, లేక నట్టి యింద్రియములద్వారా బయలుపడలేడి విషయా కారమగు సంతకరణపరిణామరూపములగు వృత్తులుగాని స్పర్శలనఁబడును. అవి ‘ఆగ మాపాయినః’ (ఇది వృష్ణ్యంతము) ఉత్పత్తి వినాశములు గల యంతఃకరణమునకే “శీతోష్ణసుఖదుఃఖదాః” శీతోష్ణములద్వారా సుఖదుఃఖముల నిచ్చునవి కాని నిత్యుడు, విభువునగు సాత్మకు సుఖదుఃఖములను గలిగింపవు. ఎట్లన? విమర్శించుచో (ధర్మ సత్త్వము ననుసరించియే ధర్మమునకు సత్త్వము గనపట్టుటవలనను, ధర్మసత్త్వము లేనిచో ధర్మమునకు సత్త్వము గనపట్టుటలేనందున, ధర్మకంటె ధర్మము వేఱుకానందున) ధర్మమునకును ధర్మికిని మతొక సంబంధము జెప్పుటకు పిలులేదు. కాన నభేదసంబంధమునే చెప్పవగును. అనగా ఘటసత్త్వము ననుసరించియే ఘటత్వమునకు సత్త్వము గనపట్టుటవలనను, ఘటసత్త్వము లేనిచే ఘటత్వమునకు సత్త్వము గనపట్టుటలేనందునను ఘటఘటత్వముల యా భార్గ్యమును విమర్శించుచో ఘటత్వమునది ఘటముకన్న జేరుగ లేనందున ఘటఘటత్వముల కభేదము సంబంధము. అనిత్యమగు ఘటమునం దభేదముచే సంతర్భావమునొందిన ఘటత్వముకూడ ఘటముతో పాటునశించును. దీనివలన పర్యవసితమేమి? అనిత్యమగునట్లు వనిత్యధర్మమున కాశ్రియమగును. అట్లే నిత్యమగునది నిత్యధర్మముల కాశ్రియమగును. కావున నిత్యమగు సాత్మ యనిత్యమగు సుఖదుఃఖాది గుణముల కాశ్రియము కానే

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

ప్పుడు సుఖమును, నొకప్పుడు దుఃఖమును, ఉష్ణ మొకప్పుడు శుఖమును, నొకప్పుడు దుఃఖమును, గలుగజేయుటచే ననియతరూపము లగుచున్నవి. సుఖదుఃఖము లెల్లప్పుడు నియతములేయని నూచించుటకుగాను శీతోష్ణములకన్న వేఱుగ సుఖదుఃఖములు జెప్పబడెను.

కబ్బప్పుర్వరూపరసగంధములనెడి విషయములకంటె వేఱుగ శీతోష్ణముల నెందుల కీగీత యందుఁ జెప్పెనని? విషయము లధ్యాత్మమగు ననుకూలశీతమును గాని, అనుకూల మగు యుష్ణమును గాని, సంపాదించి సుఖము నిచ్చును. ప్రతికూలమగు నుష్ణమును గాని, ప్రతికూల మగు శీతమును గాని సంపాదించి దుఃఖమును గలుగజేయు నని నూచించుటకు విషయముల కంటె వేఱుగ శీతోష్ణములు జెప్పబడెనని గ్రహింపవగును.

రదు. కనుక నే వాని ననుభవించుట యశక్తియము నాత్మకు పానగదు. అందువలననే యాత్మ నిర్గుణము. నిష్క్రియము నగును. కనుకనే ఆత్మకు శీతోష్ణాదిద్వారా విషయేంద్రియసంబంధములు సుఖదుఃఖముల నిమిత్తమని కావు.

మఱియు సాత్త్వికము (క్షేయము) సాక్షి (జ్ఞాతృ) ధర్మము కానేరదు. అనగాఁ దెలియబడు ఘటాదికము దెలిసికొను యాత్మధర్మము కానేరదని యాశయము. కాన జ్ఞేయములగు సుఖదుఃఖములు జ్ఞాతృయగు నాత్మయందుండు ధర్మములు కావు కనుక సుఖదుఃఖముల కాశ్రయ మంతఃకరణము. అట్టి యంతఃకరణము ప్రతిదేహమందును భిన్నము. అట్టి యంతఃకరణభేదము నాశ్రయించి వైశేషికములచేఁ జెప్పబడిన బుద్ధిసుఖదుఃఖేచ్ఛాద్వేషప్రయత్న ధర్మాధర్మభావనాఖ్యసంసారవైచిత్ర్య ముపపన్నమగుచుండ సద్రాపముచేతను, స్ఫురణ(ప్ర)కాశచేతను, సర్వత్రా నేకరూపముగ భాసించుచున్నట్టియు, నిర్వికారుడు, సర్వావభాసకుడు నగు యాత్మ ప్రతిదేహమందు వేఱని జెప్పుట నిర్దుష్టకము.

“సుఖదుఃఖాదులను గూర్చి యాత్మ యుపాదానకారణము. కార్య ముపాదాన కారణనిష్ఠమగుటంజేసి సుఖదుఃఖాశ్రయత్వ మాత్మకు దప్పదు. అట్టి సుఖదుఃఖాదుల వైచిత్ర్యమును బట్టి యాత్మ లనేకము అనకతప్పదు” అని శంకింపవలదు.

ఏలన? వైశేషికులు మనస్సునకు సుఖదుఃఖాదినిమిత్త కారణత్వమును మాత్రమే యంగీకరించియే యుండిరి. మేమన్ననో యుపాదానత్వ మంగీకరించితిమి. కాన నుభయులము సుఖదుఃఖ కామనాదులను గూర్చి మనస్సు కారణమే యని యొప్పుకొనియుంటిమి. ఇతర వివాద మెచ్చుటనిన? మనస్సు సుఖదుఃఖాదులను గూర్చి యుపాదాన కారణమగునా కాదా? యను సంతయము మాత్ర) ముభయులకు వివాదాంశము. సుఖదుఃఖాది కారణత్వము మనస్సున పుట్టయ్యుట మంగీకరించినపుడు పూజ్యమగు నుపాదాన కారణత్వమును వైశేషికులుగూడ యంగీకరించుట న్యాయము. అట్లంగీకరించినచో “కామ, స్పృహ, విచికిత్సా శృద్ధా, శృద్ధా, ధృతి, రిధృతి, స్త్రీ, ర్థి, ర్థి, రిత్వేతత్సర్వం మన ఏవ” కామనాదికము మనస్సే యని యభేదనిర్దేశద్వారమున కామసుఖదుఃఖాదికమును గూర్చి యుపాదానము మనస్సే యని బోధించుచున్న శ్రుతిగూడ యనుకూలమగును. కనుక సుఖాదులకుపాదానకారణము మనస్సు. అందువలన సుఖాదుల కాశ్రయము మనస్సు యగును. అట్టి మనస్సులు ప్రతిదేహమందును వేఱగుటచే సుఖదుఃఖాది వైచిత్ర్య ముపపన్నమగుచుండ శ్రుతిప్రతిపాదితస్వప్ర)కాశానందాత్మకమగు నాత్మకు కామాద్యాశ్రయత్వము సంభవింపదు. కావున వైశేషికములు భక్తిమతతనే యాత్మకు వికారిత్వమును, భేదమును యంగీకరించిరి.

అంతఃకరణ మత్తక్షణిక శక్తి యగతవలనను దృక్పథగుటవలనను, జడమగుటవలనను దృగ్రూప మగు శక్తికై నేను. అట్టి యంతఃకరణమందు సుఖదుఃఖాదిజనకము లగు మాత్రాస్పర్శములు గూడ ననిత్యములు. కాన

కాంకరభాష్యతత్త్వజోధిని:—

విషయేంద్రియసంయోగ మాత్మయందు నియతము. అట్టి నియతమగు విషయేంద్రియ సంయోగమువలన శీతోష్ణసుఖదుఃఖములు నియతములు. అట్టి నియత శీతోష్ణసుఖదుఃఖములవలన హర్షపాదములు నియతముగ బ్రాప్తింతుచునే యందునని శంకింపరాదు.

విషయేంద్రియసంయోగము లాగమాపాయలు. కావున నవి నియతములు. కాన ననిత్యము లగు విషయేంద్రియసంయోగాదులవలనఁ బ్రాప్తింతు శీతోష్ణసుఖదుఃఖములనే సహింపుము. అనగా శీతోష్ణములవలన సుఖము పాప్తింతునపుడు హర్షమును గాని, దుఃఖము పాప్తింతునపుడు విపాదమును గాని పొందకుము. అనగా “అశోచ్యా నన్వశోచ స్త్వం. ప్రజ్ఞా వాదాంశ్చ భావనే ! గతానూ నగతసూంశ్చ నానుశోచంతి పంశితాః ||” అనుచోట నెట్టి వాఁడు విద్యాధికారి యని నూచింపఁబడెనో అట్టివానికి “తిథిక్షు పుమాహితో భూత్యా”

సత్యంతస్థిరమగు నీకంటె కేదను, వికారము నగు నంతఃకరణముకు సుఖదుఃఖాదుల నిచ్చునట్టియు, భీష్మదిసంయోగ వియోగరూపములు నగు మాత్రాస్పర్శలను సహింపుము. అనగా నీమాత్రాస్పర్శాదులు నాకేమియు హానిచేయు నవి కానని వివేకబుద్ధితో నుచేక్షింపుము. దుఃఖమున కాశ్రయమగు నంతఃకరణయొక్క తాదాత్మ్యాభ్యాసముచే నాత్మను దుఃఖముకలదానినిగా దెలిసికొనవలదని యాశయము. “కాంతేయ!” “భారత!” అను సంబోధనము లచే నశ్వయకులవిశుద్ధుడగు నీ కజ్జానంబు దగదని నూచింపఁబడెను.

శంకరానందీయము:— ప్రత్యక్షానుమానశ్రుతిస్మృతులచే త్వంపదలక్ష్యార్థ మగు నాత్మ నిత్యమే యని నే నెరుంగుదును. అయినను భీష్మాదిపదవాచ్యార్థములు మరణించుచుండ తద్వియోగమువలన జనించెడి దుఃఖము సహించుటకు శక్యముకాదు. అను నాశయము గలవానినిగ నర్జునుని యూహించి బ్రహ్మవేత్త లనాత్మ విషయకదుఃఖానుసంధానముఁ జేయఁదగదు. మరేమనిన ? శరీరాంతరానుసరణచే ప్రారబ్ధకర్మశమున ప్రాప్త మగు నాధ్యాత్మికాధిభౌతికాధిదైవికరూపం బగు త్రివిధదుఃఖములను సహించి తీరమగు ముముక్షుచే నెల్లపుడు బ్రహ్మసంధానమునే జేయవలయునని ఈశ్లోకమును చెప్పుచుండెను. “చక్షురాదిజ్ఞానేంద్రియై స్సామాన్యేన మీయంత ఇతి మాత్రాః । వాగా ద్యధయేంద్రియై స్పృశ్యంతే గృహ్యంత ఇతి స్పర్శాః । శబ్దాయో భోగ్యపదార్థాః” చక్షురాదీంద్రియములచే సామాన్యముగ పరిచ్ఛేద్యము లగు (కొలువబడు) నవి మాత్రము అనఁ బడును. వాక్పదపాణిపాయూపస్థాదులచే గ్రహించబడునవి స్పర్శము అనఁబడును. ఇవియే శబ్దస్పర్శరూపరస గంధము లనెడి భోగ్యపదార్థములు. ఇవి స్వయముగ శీతోష్ణములవలె సుఖదుఃఖముల నిచ్చునవి. శీతోష్ణము అను కూలములై యేతీరన సుఖమును, ప్రతికూలములై దుఃఖము నొసంగునో యావిధముననే శబ్దాదులుగూడ యను కూలములై సుఖమును, ప్రతికూలములై దుఃఖము నొసంగు నని యర్థము. లేక శబ్దాదులు ప్రతికూలము, నను కూలము నగునట్టి శీతమునుగాని, యుష్ణమునుగాని శరీరము ననుసరించి పుట్టించి తద్వార్తరమున గాని, సాక్షాత్తుగగాని సుఖదుఃఖముల నొసంగును. గాన శబ్దాదులు శీతోష్ణసుఖదుఃఖము లని చెప్పవచ్చును.

“విషయేంద్రియసంయోగము నిత్య మగుటజేసి తన్నిమిత్రకము లగు సుఖదుఃఖములు నిత్య మగుచుండ నాత్మవేత్తకు నట్టి సుఖదుఃఖానుసంధానమును విడచి బ్రహ్మనుసంధాన మెటుల సిద్ధించు” నను యశంకిం. సమాధానముగ నీశ్లోకముయొక్క యుత్తరార్థము అనగా “అగమాపాయనోన్యత్యాః” అని చెప్పబడెను. అగమ మనగా నతృప్తి. అపాయ మనగా వినాశము. అట్టి యుత్పత్తివినాశములు కలవి శబ్దాదినిష్ఠయములు. అట్టి

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

అనుప్రతివలన బోధింపబడు దితిక్షను (శీతోష్ణాదిద్వంద్వసహనమును) నీవు బొందుము. శీతోష్ణాదిద్వంద్వసహనము లేనివాడు జ్ఞాని కానేరడు.

ఈశ్లోకమున “కాంతేయ!” “భారత!” అని రెండు సంబోధనలు గలవు. వానివలన మాతృవంశమువలనను, పితృవంశమువలనను పరిశుద్ధమైనవాడే విద్యాధికారి యని సూచితమగుచున్నది. ||౧౪||

యనిత్యశబ్దాదివిషయజన్యసుఖదుఃఖములు శబ్దాదులవలె యనిత్యములు. అట్టి త్రిణీకములగు విషయములను, తత్సంయోగములను సహించుము— “భాయాం రమత ఇతి తస్య సంబుద్ధిః ‘పేభారత’ బ్రహ్మవిద్యాయందు క్రిడించునట్టి ఓయర్జునా! ముముక్షువునగు నిత్యసుఖార్థికి పార్శ్వార్థకర్మకమున బ్రాప్తమగు సుఖదుఃఖములను సహించుట యవశ్యకర్తవ్యము. కాన నీవట్టి సుఖదుఃఖములను సహించుము. అటుల సహించిన వేదాంతశ్రవణము, అట్టి శ్రవణమువలన జనించెడి అపరోక్షానభూతి, దశ్శలముగు మోక్షము సిద్ధించును. ముముక్షువునకు బ్రాప్తమగు సుఖదుఃఖములను ప్రతిక్రియాచింతావిషయములు లేకుండగ సహించుటయే యుత్తమధర్మము. ఈవిషయనే “వృక్ష ఇవ తిష్ఠాసే చ్ఛిద్యమానో న కుప్యేత న కంప్యేత । ఉపల ఇవ తిష్ఠాసే చ్ఛిద్యమానో న కుప్యేత న కంప్యేత” ఛేదింపబడుచున్నను వృక్షమువలె, రాయివలె నుండవలెను. కోపమునుఁ బొందవలను; కంపింపవలను. అని శ్రుతి బోధించుచున్నది. ఉత్పత్తివిశాళములు గలవగుటంజేసి దేహేంద్రియాదులు శబ్ద, స్పర్శ, రూప, రస, గంధములు అనిత్యములు. ఉత్పత్తివిశాళములకు సాక్షీయగుటంజేసి అత్మ నిత్యము. ఇట్లనుమానప్రమాణముచే దేహేంద్రియశబ్దాదులకు యనిత్యత్వము, వాట్లకు సాక్షీయగు నాత్మకు నిత్యత్వము యీశ్లోకమునందు సూచితమయ్యెను.

పరమార్థప్రపా:—నేను భీష్మద్రోణాదులను గూర్చి దుఃఖించను. మతేమనిన తద్వియోగమునల్ల జనించెడి దుఃఖముకలవాడ నైతిని. అను యభిప్రాయమునుఁ దొలగించుట కీశ్లోకమును ప్రారంభించెను. పుత్రులు, పౌత్రులు మొదలగు విషయములు దేహార్థము సంపాదించబడును. కాన దేహము సహస్త్వత్ప్రప్తమగు విషయము. ఇట్టి దేహమునుగూడ వీరులు రణమునందు తృణీకరింతురు. అట్టి దేహమునే తృణీకరించుచుండ శీతోష్ణాదితత్వ మగు త్తణధంగురమైనట్టి సుహృద్వియోగమున తృణీకరించుట యశ్చర్యమా? కాన “పేభారత!” భరతవంశోత్పన్నుడగు నీవు వీరుండవు. అందువలన నిట్టి బంధువియోగజన్య మగు దుఃఖమును సహించుమని యాశయము.

నీలకంఠీయము:— “అత్మ లింగశరీరముకంటె వేరైనను ‘అహందుఃఖీ’ (నేను దుఃఖవంతుడను) అను యనుభవమువలన నాత్మ దుఃఖాదిధర్మముల కాశ్రయమే యగును. కనుక నే భీష్మాదిబంధువర్గము నశించినచో నాకు దుఃఖము పొందింపక తప్పదు” అను నాశంకవిదా నీశ్లోకమును జెప్పుచున్నాడు “మీయంతే అభి రితి మాత్రాః ఇంద్రియప్రకృతయః” వీటిచే విషయములు బరిచ్చిన్నము లగును. కాన మాత్రలనగ నింద్రియప్రకృతులు. లేక, కాపీతకీ బ్రాహ్మణప్రసిద్ధములగు నింద్రియవిషయరూపములు నగు వానాదులగుపది ప్రజ్ఞామాతృములు, నామాదులగు పదిభూతమాతృములు మాతృశబ్దముచేఁ జెప్పబడును. వాటియొక్క ‘స్పర్శాః’ పరస్పరము విషయవిషయ భావముతో నైనసంబంధములు ‘మాతృస్పర్శాః’ అనబడును.

లేక, ‘మాతృ స్పర్శాః’ అని కృష్ణపదములు. మాతృసహ ప్రమాత (జీవుని) నితోనైనస్పర్శాః విషయేంద్రియ సంబంధములు, ఇవి “శీతోష్ణదుఃఖదాః” శీతోష్ణములవలె నుత్పత్తి నాశములకలవియై యనిత్యములై వాటి

యం హి న వ్యధయంత్యేతే, పురుషం పురుషర్షభ!

సమదుఃఖసుఖం ధీరం సోఽమృతత్వాయ కల్పతే ||

||౧౫||

పదవిభాగము:—యం-హి-న-వ్యధయంతి-ఏతే-పురుషం-పురుషర్షభ-సమదుఃఖసుఖం-ధీరం-సః-అమృతత్వాయ-కల్పతే ||

||౧౫||

ప్రతిపదార్థము:—హేపురుషర్షభ!=ఓపురుష శ్రేష్ఠుడవగు నర్జునుడా; ఏతే=ఈశీశోష్ణసుఖదుఃఖములు; సమదుఃఖసుఖం, సమ=సమానముగ, దుఃఖసుఖం=దుఃఖసుఖములుగల; (అనగా సుఖదుఃఖములు పాప్తింపనపుడు హర్షవిషాదములు లేనట్టి); యంహి=ఏ; ధీరం=బుద్ధిమంతుడగు; పురుషం=పురుషుని; నవ్యధయంతి=చలించకేయివో; సః=ఆపురుషుడు; అమృతత్వాయ=మోక్షముకొఱకు; కల్పతే=సమర్థుడగును. ||౧౫||

శాంకరభాష్యమ్:—

శీతోష్ణాదీ సహతః కిం స్యాదితి శ్మణః—యం హీతి | యం హి పురుషం సమదుఃఖసుఖం సమే దుఃఖసుఖే యస్య తం సమదుఃఖసుఖం సుఖదుఃఖసాప్తౌ హర్షవిషాదరహితం ధీరం ధీమంతం న వ్యధయంతి న చాలయంతి నిత్యాత్మదర్శనా దేతే యథోక్తాశ్శీతోష్ణాదయ స్స

శాంకరభాష్యత్వబోధిని:—

శీతోష్ణాద్వంద్వసహనరూపతితిక్ష యనునది యాత్మజ్ఞానాధికారసంపాదనమునకు హేతువులగు శమదమాదులలో నొకటి. అట్టి తితిక్షామాత్రమున నేమి పురుషార్థలాభ మగు ననిన ?

వలెనె సుఖదుఃఖముల నిచ్చునవి. కాన వాటిని సహించుమని యర్థము. “కాస్తేయ, భారత” అను సంబోధనములచే “సత్తమవశువుడవగు నీవీయెడ ధైర్యము నవలంబించుచు” నని సూచితమైనది.

ప్రమాత్మ (జీవ) త్వము సుషుప్త్యవస్థయందును, సమాధ్యవస్థయందును, గృహవేశసమయమందును భాసింపకపోవుటచేతను, జాగృత్స్వపావస్థలయందు భాసించుచుండుటచేతను కాదాచిత్తముగాన యాత్మయందుప్రతీతి మానమైనను జ్ఞాన సర్పమువలె నాప్రమాత్మత్వము మిథ్యావ్వరూపము. కనుకనే యది యాత్మధర్మము కానేరదు. అనగా ఏది దేనియం దొకప్పు డభిన్నముగా భాసించి, యొకప్పుడు భాసింపకుండునో యది దానియందు, రజ్జువునందు సర్పమువలె నధ్యస్తమైయుండును. కనుక ప్రత్యక్ష (అత్మ) యందు ప్రమాత (జీవుడు) జాగృత్స్వప్నములయందు భాసించుచుండుటవలనను, సుషుప్త్యాదులయందు బ్రత్యక్షభిన్నముగ భాసింపకపోవుటచేతను, రజ్జువునందు సర్పమువలె బ్రత్యక్షాత్మయందు ప్రమాత యధ్యస్తుడు. రజ్జువునం దధ్యస్తమగు సర్పమువలె బ్రత్యక్షాత్మయం దధ్యస్తమగు ప్రమాతగూడ విధ్యయగును. కనుక సత్యమగు రజ్జువునకును, మిథ్యాభూత మగు సర్పమునకును వాస్తవసంబంధము లేనట్లు, సత్యమగు ప్రత్యక్షాత్మకు, మిథ్యయగు ప్రమాతకు వాస్తవసంబంధము లేదు. కాన ప్రమాత్మధర్మములగు దుఃఖాదులు ప్రత్యక్షాత్మయం దెల్లుసంభవించును? సంభవించని యాశయము.

అత్మయందు దుఃఖాదులు సంభవించనిచో “అహం దుఃఖీ” (నేను దుఃఖవంతుడ) నను యుభవ మెల్లు పొసగు ననిన “కామ స్సంకలప్ విచికిత్సా శృద్ధాఽశృద్ధా కృతి రకృతి క్త్వీ క్త్వీ రిత్వేత త్వత్వం మన ఏవ” అను శ్రుతివలన దుఃఖాదుల కుపాదాన కారణము మనస్సు. కనుకనే దుఃఖాదులు మనోధర్మములు. తాదృశదుఃఖాద్యాశ్రియార్థూతమనోరూపాధితాదాత్మ్యాధ్యాసచేత నాత్మయందు దుఃఖత్వాదిభ్రాంతి కలుగును. కాని వాస్తవముగ దుఃఖాదు లాత్మధర్మములు కావు. కాన నిష్పజనవియోగమువలన గలిగెడి దుఃఖాదులను సహించు మని భావము.

||౧౪||

శాంకరభాష్యము:—

నిత్యాత్మదర్శననిష్ఠో ద్వంద్వసహిష్ణు రమృతత్వాయ అమృతభావాయ మోక్షాయ కల్పతే సమర్థో భవతి |

||౧౫||

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

ఎవనికి సుఖదుఃఖములు సమానములో ననగా సుఖము పొందినపుడు హర్షమును, దుఃఖముపొందినపుడు విషాదమును నెవడు బొందఁడు? (అనగా శమదమాదిసాధనసంపత్తి గలవాఁడు) ఎవడు ధీరుఁడు? (ధీమంతుఁడు) (అనగా నిత్యానిత్యవస్తువివేకముగలవాఁడు) వైరా

—♦ ౨వ అధ్యాయము — ౧౫వ శ్లోక వ్యాఖ్యాని శేషములు —♦—

మధుసూదనసరస్వతీయము:— అంతఃకరణము సుఖదుఃఖముల కాశ్రయ మనినయెడల యట్టి అంతఃకరణమునకే కర్తృత్వభోక్తృత్వము లంగీకరింపవలయును. అట్లయిన చేతనత్వము గూడ యట్టి యంతఃకరణమునకే యంగీకరింపవలయును. అట్లంగీకరించినచో నంతఃకరణముకంటె వ్యతిరేకమగునట్టియు, తద్భాసక మగునట్టియు భోక్తృమరొకడు కల డనుటయందు ప్రమాణము లేమింజేసి యట్టి భోక్తృకు నామమాత్రమునందు, అనగా నట్టి చేతనమునకు అంతఃకరణ మనియో? అత్మ యనియో? పేరిడవలె ననిమాత్రము వివాదము కలిగెడిది.

ఇట్లు కాక నంతఃకరణముకంటె వేరుగ నాత్మ యనునది యున్నదని యంగీకరించినచో కర్తృత్వభోక్తృత్వ రూపసంబంధము లంతఃకరణమునకును, మోక్ష మనునది యాత్మకును సంభవింపవలసినప్పు ననెడి యర్జునుని యాశంకి ను తొలగించుటకు శ్రీకృష్ణపరమాత్మ “యంహి న వ్యధయం త్యేతే” అనునది జెప్పటకు మొదలిడెను.

“అత్రాయం పురుష స్వయంజ్యోతి ర్భవతి” అను శ్రుత్యుక్తప్రకారము స్వప్రకాశ మగుటచే స్వతః ప్రసిద్ధమైనట్టియు, “స వాఽయం పురుష స్సర్వాసు పూర్ణు పురి శయో నైతేన కించ నానా వృతం నైతేన కించనాసంవృతం” అను శ్రుత్యుక్తప్రకారము శరీరరూపములగు సర్వపట్టణములందు నివసించియుండుటచే పూర్ణుడైనట్టియు, “ఏష నిత్యో మహిమా బ్రాహ్మణ్యస్య న కర్మణా వర్ధతే నో కసియాన్” అను శ్రుతిచే వృద్ధి కసియస్త్యరూపములగు సుఖదుఃఖములయొక్క నిషేధమువలన నంతఃకరణపరిణామములగు సుఖదుఃఖముల ననాత్మధర్మములుగాను, భాస్యములుగాను సమానముగ తలచునట్టియు, “ధీరం, ధీయం క్షయంతితి” చిదాభాస (జీవ) ద్వారమున బుద్ధి తాదాత్మ్యాధ్యాసముచే బుద్ధిపేరకుడైనట్టియు (అనగా బుద్ధి సాక్షియగునట్టియు) నాత్మకు- ఈచెప్పటవలన “యతో మానాని సిద్ధ్యంతి జాగ్రదాదిత్యం తథా | భావాభావవిభాగ శ్చ స బ్రహ్మస్మీతి బోధ్యతే” అను స్మృత్యనుసారము బంధప్రసక్తి చూపబడెను. సుఖదుఃఖము లిచ్చునట్టి యింద్రియములు, శబ్ద స్పర్శరూపరసగంధములు ఏ కారణమువలన నాత్మ సర్వవికారావభాసకు డగుటంజేసి వికారముల కయోగ్యులగు టచే నట్టి పురుషుని వ్యధపెట్టజాలవో యట్టి పురుషుడు స్వస్వరూపబ్రహ్మత్వైక్యజ్ఞానముచే సర్వదుఃఖోపాదాన మగు నాత్మజ్ఞాననివృత్తిపూర్వకం బగు నిఖలదైవతకాన్యం బగు స్వప్రకాశపరమానందరూపమోక్షమొకొరకు సమర్థుఁ డగుచున్నాడు.

అత్మకు బంధము స్వాభావిక మనినయెడల “అత్మా కర్తాదిరూపశ్చే న్మా కాంక్షే స్తస్మి ముక్తతామ్ | నహి స్వభావో భావానాం వ్యావర్తే తాష్ట్యవ ద్రవే” నూర్చునియొక్క స్వాభావికమగు నుష్ణత్వ మెన్నడును నూర్చుని విడువనటుల భావపదార్థములయొక్క స్వభావ మెన్నడు భావపదార్థమును విడువనేరదు. కాన నాత్మకు కర్తృత్వాదిరూపబంధము స్వాభావిక మనిన నది యెన్నడు నాత్మను విడువనేరదు. కాన మోక్షము నెన్నడు కొర వలదను న్న్యాయానుసార మాత్మకు మోక్షమే లేకపోయెడిది.

కాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

గ్యాదిగుణసంపత్తిగలవాడో అట్టివాడు త్వంపదార్థజ్ఞానముకలవాడు. అట్టి సాధనసంపన్నుడగు నాద్వంద్వసహేచ్ఛువు “తత్త్వస్యసి” అను వాక్యార్థజ్ఞాననిష్ఠాద్వారమున మోక్షముకొను సమర్థుడగును. ||౧౧౫||

అందువలన నాత్మకు బంధము స్వాభావికము గాదు; బుద్ధ్యాద్యుపాధికృతము. ఈవిషయమునే “అత్యేం ద్రియమనోయుక్తం భోక్తే త్యాచు ర్మనీషిణః” అను శ్లోతి కూడ బోధించుచున్నది. అట్టి బుద్ధ్యాదికృత మగు బంధము ధర్మియగు నాత్మ యుండినను నివృత్తము కావచ్చును. కాన నాత్మకు మైత్త ముపపన్నమగును. ఆన గ నేది తనధర్మము నన్యధర్మముగ భాసింపజేయునో యది యుపాధియనంబడును. బుద్ధ్యాదులు స్వధర్మమగు దుఃఖాదుల నాత్మనిష్ఠముగ భాసింపజేయును గాన బుద్ధ్యాదు లుపాధులనంబడును. ఆనగా తేలివయాశయు మేమి? స్ఫుటిక మునందు జపాకుసుమసాన్నిధ్యమువలన తాపిత్యము (ఎరుపు) గాన్నియను. అది సత్యము కానేరదు. అజే తీరన బుద్ధ్యాదిసాన్నిధ్యమువలన నాత్మయందు బంధము భాసించుచుండును, అట్టి బంధము అసత్యము. కాన నట్టి బంధము స్వస్వరూపజ్ఞానముచే స్వరూపజ్ఞాన తత్కార్యబుద్ధ్యాదులు నివృత్తములగుచుండ, అట్టి బుద్ధ్యాదినిమిత్తకములగు సకలభృమిలు నివృత్తములై ఏభాస్యసంబంధము లేనిదగుటచే శుద్ధము. స్వప్రకాశపరమానందాత్మకమగుచే పూర్ణమైనట్టి యాత్మకు స్వతః కైవల్యము (మోక్షము) సంభవించును గాన వెవరికి బంధమో వారికే మోక్షమను న్యాయ ముపపన్నమగును.

భాస్యమగు జగత్తునకు, భాసకమగు నాత్మకు నేకత్వము సంభవింపనేరనందున “నామ (చేరు) మాత్రము నందు వివాద” అనెడి పై యాశంకముగూడ నిరస్తమైనది.

ఘటాదులవలె భాస్య మగుటంజేసి దుఃఖముగలపదార్థము దనకంటె భిన్న మగుదానిచేత భాసించును. అను యనుమానపరిమాణమువలన భాస్యమగు యంతఃకరణాదులకు భాసకత్వము సంభవింపకపోవుట వలనను, నొకే వస్తువు కర్తయు, కర్మయు కానందునను భాస్యత్వభాసకత్వము లొకదానికి సంభవింపకపోవుటచేతను, భాస్యమగు నంతఃకరణాదులు భాసకములు కానేరవు. ఇక నాత్మ యన్ననో “అహం దుఃఖీ” అనెడి వృత్తి సహితాహంకార భాసక మగుటచే భాస్యకోటియం దెన్నడును ప్రవేశింపనందున నెల్లప్పుడు భాసకమే గాని భాస్యము కానేరదు.

“నహి ద్రష్టు ర్దృష్టే ర్విపరిలోపో విద్యతే వివాశిత్యాత్, ఆ కాశవ త్వర్వగత శ్చ నిత్యః, మహద్భూతమంత మపారం విజ్ఞానఘన ఏవ, తదేత ద్భృహ్మపూర్వ మనపర మనంతర మబాహ్య మయమాత్మా బ్రహ్మ సర్వా నుభూః” ఇత్యాదిశ్లోతులు, విభుత్వనిత్యత్వస్వప్రకాశత్వజ్ఞానరూపత్వ గు నాత్మకుఁ జెప్పచున్నవి. ఈజెప్పటవలన నవిద్యాస్వరూపమగు నుపాధికంటె భేద మాత్మకు సిద్ధించుచున్నది. అందుచే నసత్యోపాధిబంధన మగు బంధ భృమి, సత్యమగు నాత్మయొక్క జ్ఞానమువలన నివృత్తమై మోక్షము సిద్ధించును. ఈశ్లోకమున “పురుషర్షభ” అని యర్జునుని సంబోధించుటచే స్వప్రకాశచైతన్యరూప మగుటచే బురుషు డగుటంజేసి పరమానందస్వరూప మగుటచే నాత్మకు ఋషభత్వము (సర్వవైయతాపేక్షయా ఆత్మకుగల శ్రేష్ఠత్వము)ను గుర్తింపక దుఃఖించుచుంటివి. కాన స్వరూపజ్ఞానమువలన నీకు శోకనివృత్తి ముకరము. అని నూచిత మయ్యెను.

ఈశ్లోకమున ‘పురుషం’ అని ఏకవచనముచే పురుషబహుత్వము నంగీకరించు సాంఖ్యసూక్తము నిరూపకము.

శంకరానందీయము:— వివేక, వైరాగ్య, శమ, దమ, సంన్యాససహితంబగు దితిక్షయే (శీతోష్ణాది ద్వంద్వసహనమే) శ్రమణాదులకు సాధనమై శ్రమణాదులవలన జనించెడిజ్ఞానద్వారమున మోక్షఫలము నిచ్చున దని “యంహినవ్యధయన్తేతే” అను శ్లోకముచే జెప్పచుండెను. సర్వదుఃఖసహనపూర్వకముగ నిరంతరము బ్రహ్మ

నిష్ఠుడై యెడలు మోక్షమును సంపాదించునో వాడు బురుహత్తముడని నూచించుట కిటు “హే పురుషర్షభ” అను సంబోధన ముపయోగింపబడెను.

“విషయగ్రహణేభ్యో ధియం రాతి నిగృహ్ణతీతి ధీరః” శబ్దస్మరూపసగంధము లనెడి విషయములనుండి బుద్ధిని నిగ్రహించువాడు ధీరుడనబడును. సర్వదా ఆత్మనిష్ఠుడు. అట్టివాడు కనుకనే సమానయగు సుఖదుఃఖములు బ్రాప్తింపినను యవికారీయగు నాత్మస్వరూపమున నుండువాడు. లేక “సమే సమభావం బ్రహ్మభావం గమితే సుఖదుఃఖేయస్యతం” సుఖదుఃఖములను బ్రహ్మస్వరూపముగ నెరిగినవాడు. అట్టి బ్రహ్మవేత్తయగు యేబుగుఘని శీతోష్ణదులు జ్ఞాననిష్ఠవలన జలించజేయజాలవో, అట్టి పురుషుడు ఏ బ్రహ్మముయొక్క అజ్ఞానమువలన మరణమును జన్మలను బొందుచుండెనో యమృతరూపముగ నాబ్రహ్మముయొక్క భావ(స్వరూప)ముకొఱకు సమర్థుడగుచున్నాడు.

కాంతో, దాంత ఉపరత, స్థితిఘ్న, స్వమాహితో, భూత్వా౭౭త్మన్యేవాత్మానం చశ్యతి, అభయం హి౭౭ బ్రహ్మ భకతి” అంతరిందియ నిగ్రహము, ఒహిరిందియ నిగ్రహము, సంన్యాసము, శీతోష్ణదిద్వంద్వ సహనము, చిత్తగమాధానము గలవాడాత్మయందే యాత్మను చెలిసికొనును. అట్టితీయ చెలిసికొని భయరహితమగు బ్రహ్మభావమును బొందును. అనగా మోక్షమును బొందునను శ్రుతిప్రసిద్ధిని నూచించుటకు “యః హి న వ్యధ యస్తే శ్రే” అనుచోట ‘హి’ అనుశబ్ద ముపయోగింపబడెను.

నీలకంఠీయము:— శీతోష్ణదిద్వంద్వసహనరూపముగు దిటీక్షవలన గలుగు ఫలము పృథ్వీక్షసిద్ధమే యని యీశ్లోకమున జెప్పబడుచున్నాడు. “యం” ఏ, అట్టేను పూర్వ వసతీతి పురుషఃతం పురుషం” అనగా “శ్లో॥ కర్మేందియాణి ఖలు పంచ తథా పరాణి జ్ఞానేందియాణి మన ఆది చతుష్టయం చ । పాప్రాణాదిపంచక మహా వియదాదికం చ కామ శ్చ కర్మ చ తమః పున రష్టమిహాః” పంచకర్మేందియములు (వాక్పాణిపాదపాయూప స్థః) పంచ జ్ఞానేందియములు (త్వక్చక్షుశ్శ్రోత్రజిహ్వహృదయములు), మనశ్చతుష్టయము (మనోబుద్ధిచిత్తాహంకారములు), పాప్రాణాదిపంచకము (పాప్రాణాపానవ్యానోదానసహనములు), వియదాదిపంచకము (పృథ్వీవృక్షేజోవా య్వాకాశములు), కామము, కర్మ, మూలాజ్ఞానము అను నీయేనిమిది పురము లనబడును. వీటియందుండు ఆత్మ పురుషుడ నుండును. లేక, స్థూలదేహనూత్నదేహములయందు బైన జెప్పిన వన్నియు సంతర్భావమును బొందును గాన నట్టి స్థూలనూత్నదేహములకు గారణోపాధి యగు మూలావిద్య పుర మనంబడును. దానియందుండు ఆత్మ పురుషుడ నుండును. ఇట్లునుటచే (కారణోపాధి యగు మూలావిద్యకంటె నాత్మ వేరని జూపబడెను.) అట్టి పురుషుడు స్థూలనూత్నకారణోపాధులయందు దభిమానమును విడిచినచో వాడు స్థూలనూత్నకారణోపాధులను విడిచినవాడగును. సమాధినిష్ఠుడగునట్టి పురుషునికి శీతోష్ణములు సుఖమునుగాని, దుఃఖమునుగాని కలుగజేయుటకు సమర్థములు గావు. కాన “సమదుఃఖసుఖం” సమములగు సుఖదుఃఖములు కలవాడగును. అట్టి ‘ధీరం’ ధ్యానయోగనిష్ఠుని ‘ఏతే’ పూర్వోక్తవ్యాఖ్యానరీతిని త్రివిధము లగు మాతౌత్సర్గములు జాగ్రదవస్థయందుగాని, స్వప్నావస్థయందుగాని, యసంపృజ్ఞాతసమాధ్యవస్థయందుగాని ‘నవ్యధయంతి’ స్వాస్థ్యమునుండి ప్రయ్యుతిని జేయవు. “సామృతత్వాయ కల్పతే” అట్టి సమదుఃఖసుఖయు, ధ్యాననిష్ఠావంతుడు నగు పురుషుడే మోక్షమున కర్హుడగుచున్నాడు. కాన నీపుగూడ నట్టి తీర్తిక్ష నాశ్రయింప దగుదు వని యాశయుము. ‘పురుషర్షభ’ అను సంబోధన ముచే సర్వపురుషశ్రేష్ఠుడైన వగుటచే నీపుగూడ నట్టి తీర్తిక్షఫలము ననుభవించుటకు దగుదువని నూచితమైనది ॥౧౫॥

నానసతో విద్యతే భావో నానభావో విద్యతే సతః ।

ఉభయో రపి దృష్టోఽంత స్త్వనయో స్తత్త్వదర్శిభిః ॥

॥౧౬॥

పదవిభాగము:— న-అసతః-విద్యతే-భావః-న-అభావః-విద్యతే-సతః-ఉభయోః-అపి-దృష్టః-అంతః-తు-అనయోః-తత్త్వదర్శిభిః ।

॥౧౬॥

ప్రతిపదార్థము:— అసతః=మిథ్యాభూతమగు మూలావిద్యావిశిష్టశీతోష్ణదిరూపజగమునకు; భావః=సత్త్వము; నవిద్యతే=లేదు; సతః=సద్రూపమగు నాత్మకు; అభావః=అసత్త్వము; నవిద్యతే=లేదు; తత్త్వదర్శిభిః=“తత్” అనుపదము సర్వనామము. సర్వము బ్రహ్మము. కాన “తత్” అనుపదమునకు బ్రహ్మ యర్థము) బ్రహ్మయోగాత్మ్యమును చెలిసినజ్ఞులచేతను; అనయోః=ఈ; ఉభయోరపి=అత్యానాత్మలయొక్క (సదసత్తులయొక్క); అంతః=నిశ్చయము (సత్తు సత్రే, అసత్తు అసత్రే యనునిశ్చయము); దృష్టః=చూడబడెను.

కాంక్షరభావ్యమ్:—

(1) ఇతిశ్చ శోకమోహో వకృత్వా శీతోష్ణాదిసహనం యుక్తం యస్మాత్ —నానత ఇతి నానసతోఽవిద్యమానస్య శీతోష్ణాదే స్సకారణస్య న విద్యతే నాస్తి భావో భవన మస్థితా । నహి శీతోష్ణాదిసకారణం ప్రమాణై ర్నిరూప్యమాణం వస్తు సంభవతి । వికారో హి సః । వికారశ్చ వ్యభిచరతి, యథా ఘటాదిసంస్థానం చక్షుషా నిరూప్యమాణం మృద్వ్యతిరేకేణానుపలభ్యే రస త్తథా సర్వో వికారః కారణవ్యతిరేకేణానుపలభ్యే రసకా । జన్మప్రధ్వంసాభ్యాం ప్రాగూర్ధ్వం చానుపలభ్యే । మృదాదికారణస్య చ తత్కారణవ్యతిరేకేణానుపలభ్యే రసత్త్వమ్ ।

కాంక్షరభావ్యత్వబోధిని:—

(1) అధికారివిశేషమగు తితిక్ష (శీతోష్ణాదిద్వంద్వసహనము) యీచెప్పబోవు కారణము వలన నవశ్యకర్తవ్యము. ఎట్లనిన ? మిథ్యాభూతమగు నవిద్యమొదలు, శీతోష్ణములవరకు నగు ప్రపంచమంతయు నసమ్రాపము. (లేనిది) అనగా వస్తువు కానేదు. నిర్వికార మగుటండే యొకయాత్మమాత్ర మేకరూపము, నిత్యవస్తువు, సద్రూపము గాన నసమ్రాపములగు శీతోష్ణాదులవలన బ్రాప్తించు సుఖదుఃఖములచే హర్షవిషాదులను బొందుట యుచితముకాదు. అందు వలన శీతోష్ణాదిద్వంద్వసహన మావశ్యకము.

ఈశ్లోకమున “నానసో విద్యతే భావః” అసత్తునకు సత్త్వములేదని చెప్పట యసమంజసము. అసత్తునకు సత్త్వము ప్రసక్తమే కానప్పుడు తన్నిషేధ మప్రసక్తప్రతిషేధ మగును.

— ♦ అవ ఆధ్యాయము — ౧౬వ శ్లోకవ్యాఖ్యానిశేషములు —

మధునూదనసరస్వతీయము ♦ — “అత్మ కేతవ్యము నంగీకరించు గాక. అయినను సత్యమగు నాత్మకు జడమగు బ్రపంచద్రవ్యైశ్వర్య మనెడి సంసారము సత్యము, అట్లయిన శీతోష్ణసుఖదుఃఖకారణము సంభవించునపుడట్టి శీతోష్ణసుఖదుఃఖానుభవ మవశ్యము సంభవించును. కాన సత్యమగు జడప్రపంచద్రవ్యైశ్వర్యమునకు జ్ఞానమువలన నివృత్తి సంభవింపనేరనందున నెటుల తితిక్ష (శీతోష్ణాదిద్వంద్వసహనము) సంభవించును ? సంభవింపనేరదు. తితిక్ష సంభవింపనిదే మోక్ష మెటుల బ్రాప్తించును? మోక్షము ప్రాప్తించనేర” దని శంకింపవలదు.

శాంకరభావ్యత్వబోధిని:—

అట్టి నివేదముజెప్పట శాస్త్రీయమార్గము కాదని శంకింపరాదు. కారణవిశిష్టశీతోష్ణాదులు రజ్జు సర్పమువలె సప్రామాణికము లగుటంజేసి యథార్థములు కావు. విషయములగు శీతోష్ణాదులను కారణముతోగూడ నేవిధముగను నిరూపించుటకువీలుకానందున శీతోష్ణాదిరూపధర్మిని గ్రహించు ప్రత్యక్షాదులకు యథార్థమును స్థాపించు ప్రామాణ్యమును కల్పించుటకు వీలులేదు. విషయములగు శీతోష్ణాదులు నిరూపించుటకు శక్యముకానందుననే నావిషయముగు ద్వైత మనిర్వాచ్యమని యర్థము.

ప్రత్యక్షసిద్ధమగు శీతోష్ణాదిద్వైతము నిరూపించుటకు శక్యముకానందుననిర్వాచ్యమెట్లగునని శంకింపరాదు. “వాచారంభణం షికారో నావధేయం మృత్తికే త్యేవ సత్యమ్” అను శ్రుతివలన వికారమంతయు మిథ్యాభూతమే యగును. మఱియు వికారమగు రజ్జుసర్పమాగమోపాయ యగుటవలన మిథ్యాభూతమైనట్లు శీతోష్ణాదులగు వికారము లాగమోపాయులగుటంబట్టి మిథ్యాభూతములు.

మఱియుఁ గార్యము కారణముకన్న భిన్నమా? అభిన్నమా? భిన్నమగుచో ఘటాదులు చక్షుర్ద్రియముచే లోపల వెలుపల బాగుగ బరిశీలించినచో మృత్తుకన్న వేరుగ గాన్పింపవు. కాన కార్యమైన ఘటాదులు కారణమగు మృత్తుకన్న వేరుకావు. అదేవిధమున గార్యములగుటంబట్టి శీతోష్ణాదులు నిజమగాఁ గారణముకన్న వేరుకావు.

మఱియు “అదావంతేచ యన్నాస్తి వర్తమానేపి తత్తథా” అనువచనానుసారముత్పత్తికి బూర్వమునందు నాశమునకుఁ బరమందు లేమింజేసి వర్తమానకాలమునందుఁ గూడ నవి లేనివే (అసత్తులే).

కార్యము కారణస్వరూపమే యైనచో కారణముకన్న కార్యమనునది వేరుగ లేకుండుటంజేసి కార్యమసత్తే యగును.

మఱియు భేదాభేదరూప మగు తదాత్మ్యముచేఁ గారణమందుఁ గార్యముండునేని నదియు గార్యకారణవిభాగముతో శూన్యమగు పస్తువునందుఁ గార్యకారణవరంపర భ్రమరూప మగుటంజేసి కారణముకన్న వేఱుకానరదు. కాన మృదాదికార్యములుగూడ తత్కారణములకన్న వేఱుగ కానరానందున నవియు నసద్రూపములే. కాన నసద్రూపములగు శీతోష్ణాది ద్వంద్వసహనము కర్తవ్యము.

శుక్తియందు కల్పితమగు రజితమనసు, శుక్తిజ్ఞానముచే నాశము సంభవించునటుల యాత్మయందు కల్పితమగు నిఖిలప్రపంచమున కత్మజ్ఞానమవలన నికృత్త సంగీంచును. కాన నాత్మయందజ్ఞానపరికిల్పిత కర్తృత్వ భోక్తృత్వాదిక మత్తయధాత్మజ్ఞానమవల నాత్మజ్ఞానము తోగ నశించును. అందుచే నాత్మజ్ఞాని మోక్షము పొందు సమర్థుడగును.

కాంకరభాష్యము:—

(2) తదసత్త్వే చ సర్వాభావప్రసక్తి రితి చేత్, న- సర్వత్ర బుద్ధిద్వయోపలభే సద్బుద్ధి రసద్బుద్ధి రితి । యద్విషయా, బుద్ధి ర్న వ్యభిచరతి త త్సత్ । యద్విషయా బుద్ధి ర్వ్యభిచరతి తదసదితి సదసద్విభాగే బుద్ధితంత్రే స్థితే సర్వత్ర ద్వే బుద్ధి ఉపలభ్యతే సమానాధికరణే ।

కాంకరభాష్యత్వబోధిని:—

(2) కార్యకారణములు రెండును నసత్తులే యైనచోఁ గార్యమును, కారణమునుకాని వస్తువులేమింజేసి సర్వాభావప్రసక్తి (శూన్యవాదప్రసక్తి) యగునని శంకింపరాదు. ఏలన? సర్వత్ర సద్బుద్ధి, అసద్బుద్ధి యని రెండు బుద్ధులు గోచరించుచున్నవి. అందు సద్బుద్ధి యను వృత్తబుద్ధి, అసద్బుద్ధి వ్యావృత్తబుద్ధి. అది యెట్లనిన? “ఘటస్స” పటస్స” “దండస్స” అను బుద్ధులయన్నిటియందు సత్తనువృత్తము. కాన సద్బుద్ధి యనువృత్తబుద్ధి. ‘పటస్స’ అను బుద్ధియందు ఘటము వ్యావృత్తము. ‘దండస్స’ అను బుద్ధియందు ఘటపటములు వ్యావృత్తములు. ‘ఘటస్స’ ‘పటస్స’ అను బుద్ధులయందు దండము వ్యావృత్తము. అవ్యభిచారి యగుటచే వ్యావృత్తము లగు రజ్జుసర్పపరంపరయం దనువృత్త మగు నిదమంశమువలె వ్యావృత్తములయం దనువృత్త మగునది పరమార్థసద్రూపము, వ్యభిచారి యగుటచే వ్యావృత్తమగు రజ్జుసర్పపరంపరవలె వ్యావృత్త మగునది మిథ్యాభూతము. కాన ఘటపటాదుల బుద్ధులు వ్యావృత్తబుద్ధి లనబడును. కాన ననువృత్తమునందు వ్యావృత్తము కల్పితము. అనువృత్త మకల్పితము. అందుచే సర్వ భేదకల్పనాధిష్ఠానము, కార్యకారణములకన్న భిన్నమునగు సత్తు కలదు. అందుచే శూన్య వాదము సంభవింపనేరదు.

“అత్మానాత్మవిషయక ప్రతీతు (జ్ఞానము)లు సమముగ నగపడుచుండ నాత్మవలె యనాత్మ యెందులకు సత్యము కాదు? సత్యము కాదందువా? అట్లైన యనాత్మవలె నాత్మ యెందులకు మిథ్యకాదు? అత్మానాత్మల ప్రతీతులు సమానమైయుండ నాత్మ సత్యమనియు, ననాత్మ యసత్యమని(మిథ్యయని)జెప్పుట యసంగతము కాదా?” అను నాశంకపై నాత్మానాత్మలకు విశేషములు గలవనిచెప్పుటకు శ్రీకృష్ణపరమాత్మ “నానతో విద్యతే” అని జెప్పుటకు మొదలిడెను.

ఏదికాలమువలనను, దేశమువలనను, వస్తువువలననుపరిచ్ఛిన్నమగునో అదియసత్త నబడును. ఎట్లనిన? ఉత్పత్తిని నాశములు గల ఘటాదికము పుట్టుటకు పూర్వకాలమునందు బర కాలమునందు లేనిదగుటచే నట్టి కాలములచే నాఘటాదికము ఒరి చ్చిన్నమగును. (అనగా నిన్నటిరోజు మొదలకొని నేటివరకు ఘటము కలదనియు యుత్పత్తికిబూర్వము, నాశనమునకు ఒరవడును లేదని యాశయము) కాన ఘటాదికము కాలపరిచ్ఛిన్న మనబడును. అదేవిధమున నాఘటాదిక మే క్రియావత్తుగుటంజేసి సర్వదేశములయం దుండకపోవుటవలన దేశపరిచ్ఛిన్నమగును. (అనగా కొన్ని ప్రదేశములయం దుండక కొన్ని ప్రదేశములయందుండునదని యాశయము) కాలపరిచ్ఛిన్నమగు వస్తువు దేశపరిచ్ఛిన్నమైనను దేశపరి చ్ఛిన్నమగు పరమ ఋతులకు తాత్వికము కాలపరిచ్ఛిన్నత్వము సంగీకరింపకపోవుటవలన కాలపరిచ్ఛిన్నత్వము, దానికంటే వేరుగ దేశపరిచ్ఛిన్నత్వ మిచ్చుట జెప్పబడెను. దేశపరిచ్ఛేదమనగ నొకానొకదేశము నందుం డత్వంతా

శాంకరభాష్యత్వబోధిని:—

సమస్తద్వైతప్రపంచమునకు మిథ్యాత్వమును వాదించు నద్వైతుల మతమునందు సమ్రాపబ్రహ్మముకన్న నేత్రాంకువస్తువే లేనందున దృష్టాంతము లేమింజేసి పూర్వోక్తానుమానద్వయము సంభవింపనేరదని శంకింపరాదు. “సత్, అసత్” అను విభాగము సదసద్వృద్ధ్యధీనము. కాన (ప్రాతిభాసికవిభాగము ననుసరించిన ప్రాతిభాసిక మగు రజ్జుసర్ప, శుక్తిరజతాదులు దృష్టాంతములుగ సంభవించుటచే నిరుక్తానుమానద్వయము నిష్కళంకము.

సత్తు, అసత్తుల విభాగము బుద్ధ్యధీనము. అట్టి బుద్ధివిభాగము జగన్మిథ్యాత్వవాది యగు నద్వైతికి సంభవించుట దుర్బుటముకాదా? యనిన కల్పితముగు సదసద్బుద్ధివిభాగము తద్విషయ సదసద్విభాగప్రాతిభాసమునకు వ్యవహారభూమియందు హేతువగును. కాన వ్యావహారికసదసద్బుద్ధివిభాగము సంభవించును. దాని ననుసరించి ప్రాతిభాసికదృష్టాంతమువలన నిరుక్తానుమానము సమంజసము.

భావము. ఘటాదికముయొక్క యత్యంతాభావము. ఘటము లేనిచోట యుండును.) కాన దానిచే ఘటాదికము దేశపరిచ్ఛిన్నమగును. ఇదేతీయన ఘటాదికము వస్తువులను బరిచ్ఛిన్నమగును. ఎట్లనిన? సజాతీయ భేదమనియు. విజాతీయభేదమనియు, స్వగతభేదమనియు వస్తుపరిచ్ఛేదము మూడువిధములు. అందు వృక్షమునకు, మఱియొక వృక్షమునకు గల భేదము సజాతీయభేదమనబడును. వృక్షములకు, కిలాములకు గల భేదము విజాతీయభేద మనబడును. వృక్షాదులకు, తన సంబంధముగు పత్రపుష్పాదులతోగల భేదము స్వగతభేదమనబడును. లేక, జీవేశ్వర భేదము, జీవజగ ద్భేదము, జీవులకుగల పరస్పరభేదము, ఈశ్వరజగ ద్భేదము, జగత్తునకు పరమాత్మకు గల భేదమనియు, వస్తుపరిచ్ఛేదము యొందువిధములు. కాలదేశములచే నపరిచ్ఛిన్నమగు నాకాకాదులకు వస్తుపరిచ్ఛేదమును తార్కికులు అంగీకరించుటచే కాలదేశపరిచ్ఛేదముకంటె నేఱుగ వస్తుపరిచ్ఛేదము జెప్పబడెను. కాన నిట్టి త్రివిధపరిచ్ఛేదములు గల (దేశకాలవస్తువులవలనబరిచ్ఛిన్నమగు) యసద్రామగు శీతోష్ణాది నిఖిలప్రపంచమునకు భావము (విరుద్ధమగుటచే జేసి ఘటత్వ, ఆఘటత్వములకు నొకదానియందునికి సంభవింపనటుల త్రివిధపరిచ్ఛేదములుగల శీతోష్ణాది నిఖిల ప్రపంచమునందు త్రివిధపరిచ్ఛేదరాహిత్యము) సంభవింపనేరదు. దృశ్యపదార్థమంతటను యగుగతము కాకపోవుటచే నిల్చుడు ఘటములేదనియు, నీ దేశమందు ఘటములేదనియు, నీ వస్తువునందు ఘటములేదనియు దృశ్యపదార్థము నిషేధింపబడును. సత్పదార్థమన్ననో, యంతటను యనుగతమగువలన నొకదేశమందుగాని, కాలమునందుగాని, వస్తువునందుగాని నిషేధింపబడుటలేదు. కాన నంతటను యనుగతమగు సద్వస్తువునందననుగతమగు వ్యభిచారియగు) దృశ్యవస్తువు అనుగతమగు రజ్జుఖండమునందు వ్యభిచారియగు సప్తభారవలె గల్పితమని యాశంకు.

అననుగతమగు (వ్యభిచారియగు) వస్తువునకు గల్పితత్వము నంగీకరించినచో మచ్చములగు శశశృంగాయులందును వృత్తము గాకపోవుటచే సద్వస్తువగు సాత్మగుడ గల్పితము కావలసివచ్చునను యాశంకును దొలగించుటకు “నాభావో విద్యతే సతః” అని జెప్పెను.

సత్తయందుండు భేదమునకు బ్రతియోగియగుట వస్తుగతపరిచ్ఛిన్నత్వము. అనగా ఘటమునందు పటభేదము గలదు అట్టి పటభేదమునకు బటము బ్రతియోగిగాన పటము పరిచ్ఛిన్నమనబడును. యిట్లే దృశ్యప్రపంచరూపము లగు నన్నియు దమతమభేదములకు ప్రతియోగిగాన పరిచ్ఛిన్నము అనబడును. ఇది శశవిషణ్ణాదులన్ననో యప్రసిద్ధము అగుటంజేసి శశవిషణ్ణాదుల భేదము నెచ్చటను జెప్పటకు వీలులేదు కాన భేదప్రతియోగిత్వరూపపరి

కాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

సద్బుద్ధి, అసద్బుద్ధి యను బుద్ధిద్వయము ననుసరించి సత్తు, అసత్తు అను సదసద్విభాగ మున్నచో సత్తు సామాన్యరూపముగుటఁజేసి విశేషాకాంక్ష కలుగును. అట్టి విశేషాకాంక్షానివర్తక మగు విశేషవస్తువు సంగీకరింపవలయును. అట్లైన సామాన్యవిశేషరూపములగు రెండు వస్తువులు సిద్ధించుచున్నవి. అట్లంగీకరింపక కార్యకారణభిన్న మగు సత్తారూపవస్తువుకన్న భిన్న మగు విశేషవస్తువు సంగీకరించినఁ గార్యకారణరూప మగునట్టి నవిద్యతోఁ గూడిన శీతోష్ణాది దృశ్యప్రపంచ మెట్లసమూహ మని శంకింపరాదు.

సర్వత్ర వ్యవహారావస్థయందు “సస్థుటః, సన్వటః” అను సమానాధికరణములగు సద్బుద్ధి, ఘటాదిబుద్ధులు ప్రత్యక్షసిద్ధములు. సామానాధికరణ్యమనఁగ నేకార్థప్రతిపాదకత్వము. అది యెట్లనిన? “ద్రవ్యం, ఘటః” అను పదములు యేకార్థప్రతిపాదకము లగుటంజేసి ద్రవ్య చిచ్ఛత్వము శశవిషాణాదులకు సంభవింపనేరదు. కాన శశవిషాణాదులయందు వ్యావహారికసత్యత్వముగూడలేనందున శశవిషాణాదునం దాత్మభేదము జెప్పటకు వీలుపడదు. అందువలన నాత్మకు బరిచిచ్ఛత్వకల్పితత్వములు బ్రాప్తింప నేరవు. ఈజెప్పుటచే పర్యవసితమైన యాశయ మేమనిన ఏకము, స్వప్రకాశము, నిత్యము, సర్వవ్యాపకము నగు సత్ప్రదార్థము సర్వానుభూతముగుటచే నట్టి సత్ప్రదార్థభేదము సంభవింపనేరదు ఘటమునందు సత్ప్రదార్థము సంభవించు ననెదవా “సస్థుటః” అను సర్వానుభూత ప్రతీతివలన సత్ప్రదార్థఘటములకు సామానాధికరణ్య (అభేద) మను భూతమగుచుండ నదియు సంభవము గాదు. అభావమునగ బరిచిచ్ఛత్వము. అది దేశమువలన, కాలమువలన, వస్తువువలన మూడువిధములు. సత్ప్రదార్థము సర్వవ్యాపక మగుటంజేసి దానికి దేశమువలన బరిచిచ్ఛత్వము బ్రాప్తింపనేరదు. నిత్యమగుటచే కాలమువలన పరిచిచ్ఛత్వము బ్రాప్తింపదు. సద్వ్యతిరిక్తమగు వస్తువులేమిఁజేసి వస్తువువలన పరిచిచ్ఛత్వము బ్రాప్తింపదని “నాభావో విద్యతే సతః” అనువాక్యమున కర్థము.

దేశకాలవస్తుపరిచ్ఛేదము దేనికి లేదని చెప్పుచుంటివో, యట్టి సత్ప్రదార్థమును వస్తువే లేదు. ఏమన? సత్త్వ మనునది తర్క-శాస్త్రప్రసిద్ధమగు పరసామాన్యము. అట్టి సత్త కాశ్రయ మగుటంజేసి ద్రవ్యగుణకర్మలు “సద్ద్రవ్యం, సస్థుణః, సత్కర్మ, అని సద్రూపములుగ వ్యవహరింపబడుచున్నవి అట్టి సత్తుతో ద్రవ్యగుణకర్మలనెడి యేకాధికరణమునందుండుటచే సామాన్య, విశేష, సమవాయములు సత్తావత్తులగ వ్యవహరింపబడుచున్నవి. కాన నుత్పత్తికి పూర్వమునం దసత్తు (ప్రాగభావప్రతియోగియగు) ఘటాదికమునకు మృదాది కారణవ్యాపారమువలన సత్త్వమును, అట్టి సత్తావిశిష్టమగు ఘటమునకు కారణనాశముచే నభావము సంభవించుచుండ “నాసతో విద్యతే భావో నాభావో విద్యతే సతః” అసత్తునకు సత్త్వము లేదనియు, సత్తున కభావము లేదనియు జెప్పుట యెట్లు సమంజసమగును? అను నాశంకకు సమాధానముగ “ఉభయో రపి దృష్టాంత స్తస్యయో స్తత్త్వసర్వభిః “అని జెప్పుచున్నాఁడు. “ఉభయో రపి” సదసత్తులయొక్క “అంతః” మర్యాద (యేది సత్తో యది యెల్లప్పుడు సత్తే. యనియు, ఏది యసత్తో యది యెల్లప్పుడు సత్తే యనియు వస్తువుభాత్మ్యము)ను చెలిసికొను స్వభావముగల బ్రహ్మ వేత్తలు శ్రుతిస్మృతియుక్తులచే విచారపూర్వకముగ నిశ్చయించిరి. కాన కుతార్కికుల నిశ్చయము (ఉత్పత్తికి బూర్వ మునందు ఘట మసద్రూప్రమై కారణవ్యాపారమున సద్రూపమగుచున్నదనియు, అటులమే నాశాంతరమున నసద్రూప్రమగుచున్న దనునట్టి నిశ్చయము) భిన్నమయే యగుచున్నందున నట్టి విపరీతనిశ్చయ మసత్తునకు సద్రూప్రత్యమును, సద్వస్తువున కసద్రూప్రత్యమును సాధింప నేరదని యాశయము. ఈవిషయమునే “సద్దేవ సోమ్యేద మగ)

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

ఘటపదములు సమానాధికరణము లనంబడును. అట్టి పదనిష్ఠసామానాధికరణ్య మహాపచారిక ముగఁ బ్రస్తుతము నద్భుద్ధి, ఘటాదిబుద్ధులయందుఁ జెప్పబడుచున్నది. అనఁగా నేమి ? సదస ద్భుద్ధులయందుఁ గల సామానాధికరణ్య మేకార్థవిషయకత్వము. అట్టి వస్తువు శ్రుత్యనుమా నాదులవలనఁ బ్రసాధితమగు సదూపమే. కాన నట్టి సద్రాసాతిరిక్తవస్తువు మిథ్యయే (యస ద్రూపమే) యగును. కనుకనే శ్రీకృష్ణపరమాత్మ “నాసతో విద్యతే భావః” అని నుడివి యుండెను. అట్లుకాక “సన్నతః” “సన్నతః” అను బుద్ధివిషయములు భిన్నములే యైనచో ఘటపటములకవలె సామానాధికరణ్యము కుదరనేరదు.

అసీ దేశమేవాద్వితీయం” అని మొదలిడి “ఏత దాత్మ్య మిదగ్ం సర్వం । తత్సత్త్వం స ఆత్మా । తత్త్వమసి శ్వేతకతో” అను శ్రుతి ఒక్కటగునట్టియు, సజాతీయవిజాతీయ స్వగతభేదకూన్యమైనట్టి సదూపమునే సత్యముగ జెప్పవచ్చును. “వాచాఽమృతం వికారో నామధేయం” అను ఛాందోగ్యశ్రుతి వ్యభిచారియును వికారమాత్రము వాక్యాత్రయమే జెప్పబడుటచే నసత్యమనియు జెప్పవచ్చును. “అన్నేన సోమ్య! శుంగే నాపో మూల మన్విచ్ఛ! ఆద్యసోమ్య శుంగేన తేజోమూ మన్విచ్ఛ, తేజసా సోమ్య శుంగేన సమ్మూల మన్విచ్ఛ, సమ్మూలా సోమ్యేమా స్సర్వాఃపృథా స్సదాయతనా స్సత్ప్రతిష్ఠాః” అనుశ్రుతి సర్వవికారములు సత్త్వయందు కల్పితము అని బోధించుచున్నది.

సత్త్వమన తార్కికపరికల్పితంబగు పరసామాన్యము కానేరదు. ఎందువలననగ ? ఏకా కారమగు “సద్భ్రవ్యం, సస్పృశః, సత్కర్మ, సత్సామాన్యం” అను ప్రతీతులచే ద్రవ్యగుణకర్మసామాన్యములయందు సామాన్యమనునది సమానముగ భాసించుచుండ ద్రవ్యగుణకర్మలయందు పరసామాన్యము సమవాయ సంబంధముచే భాసించుననియు, సామాన్యములయం దేకాధికరణవృత్తిత్వ సంబంధముచే భాసించుననియు జెప్పుట యసంగతము. మఱియు “సద్భ్రవ్యం” అనుచోట ‘సత్’ అనునది ప్రథమావిభక్త్యంతము. ‘ద్రవ్యం’ అనునదియు ప్రథమావిభక్త్యంతము. సమానవిభక్త్యంతపదప్రతిపాదితములగు నర్థముల కభేదము భాసించును. కాని సమవాయము భాసింపనందున నొక చోట సమవాయసంబంధముచేతను, మరొకచోట ఏకాధికరణ వృత్తిత్వసంబంధముచేతను పరసామాన్యము నిర్దిష్ఠంబనేరదు.

మఱియు “ద్రవ్యం సత్, గుణస్సన్” ఇత్యాదిప్రతీతులచే సర్వాభేదము సత్త్వ న్నిర్ధించును. ద్రవ్యగుణ కర్మలను భేదమే లేనందున నట్టి ధర్మలగు ద్రవ్యగుణకర్మలయందు సత్త్వము కల్పించుటకు వీలుపడనందున సదూప మునందే ద్రవ్యగుణాదులు కల్పితములు. కాన ద్రవ్యగుణాదుల కాశ్రయము సదూప మగుచుండ ద్రవ్యగుణా దులయందు పరసామాన్య ముందునని జెప్పుట యసంగతము. ఈవిషయమునే “సత్తాతోపి న భేద స్సాన్య ద్రవ్య త్యాదేః కుతోఽన్యతః । ఏకాకారాహి సంధిత్వ స్సద్భ్రవ్యం సస్పృశ స్తథా” అని వార్తిక కారులు జెప్పయుండిరి. అసత్ప్రదాన మప్రసిద్ధ మగుటంజేసి సత్తయు నసత్ప్రదానముకంటె భిన్నము కాదు. ద్రవ్యత్వాదికము సద్ధర్మ మగుటంజేసి సత్త్వకంటె భిన్నము కాదు. కనుకనే ఘటపటతచ్ఛేదములు సదభేదముచే నేకములు కాన “ఘటా ద్భిన్నః పటః” అను ప్రతీతి ఘటపటముల భేదసాధకము కానేరదు. తార్కికులు కాల మను పదార్థము సర్వా త్మక మని యొప్పుకొనిరి. అట్టి కాలముచేతనే సర్వవ్యవహారము లుపపన్న మగుచుండ తద్వ్యతిరిక్తపదార్థకల్పన యందు బ్రమాణము లేమింజేసి సర్వానుమూలతం బగు నాకాలమునకే సదూపముచేతను, స్ఫురణముచేతను, స్వ తాదాత్మ్యముచేతను బ్రతీతి కలుగుచుండ పరసామాన్య మనెడి సత్త్వ నంగీకరించుట నిర్లక్ష్యము. స్ఫురణయు సర్వానుమూలత మగుటచే నేకము. అట్లుగ నే నాత్మ నిత్య పని ముందుశ్లోకమునందు సవిస్తరముగ జెప్పఁజూచు.

కాంక్షరభావ్యము:—

(8) న నీలోత్పలవతు సకా ఘటః సప్పటః సకా హస్తీతి | ఏవం సర్వశ్చ తయోర్బుద్ధిః
ర్ఘటాదిబుద్ధిర్వ్యభిచరతి | తథాచ దర్శితం, నతు సద్బుద్ధిః తస్మాన్ఘటానిబుద్ధివిషయోఽప
స్వ్యభిచారాత్ | న తు సద్బుద్ధివిషయోఽవ్యభిచారాత్ | ఘటే విసప్తే ఘటబుద్ధాః పరివర్త్యాం
సద్బుద్ధి రపి వ్యభిచరతీతిచేత్ | న పటాదా వపి సద్బుద్ధిదగ్ధనాత్ | పిశేషానిషయైవ సా
సద్బుద్ధిః సద్బుద్ధివ ఘటబుద్ధిరపి ఘటాన్త రే దృశ్యత ఇతిచే న్న పటాదా వదగ్ధనాత్ |

కాంక్షరభావ్యత్వత్వబోధిని:—

(9) బుద్ధిమంతలయందుఁగల సామానాధికరణ్యము రెండువిధములు. ఒకటి ఏకార్థ
విషయకత్వము, రెండు ధర్మధర్మివిషయకత్వము. “నీలం ఉత్పలం” (నల్లనిది కలువ) అనుచోట
నలుపుకొఁగఁగలము, కలువ ధర్మి; ఈరెండును ధర్మధర్మ్య లనఁబడును. ఈరెండుజ్ఞానములు “నీలం
ఉత్పలం” (నల్లనిది కలువ) అనుజ్ఞానములు. ఈజ్ఞానములకు సామానాధికరణ్యము ధర్మధర్మి
విషయకత్వము. అదేవిధమున “సప్పటః” అనుబుద్ధులయందుఁగల సామానాధికరణ్యము. సత్తు
ధర్మము, ఘటము ధర్మిగాన ధర్మధర్మివిషయకత్వరూపసామానాధికరణ్యమే యచట సంభ
వించును. అందుచే ధర్మమగు సత్తుకన్న వ్యతిరిక్తముగ ఘటాదివస్తువు ప్రాప్తింపుచుండ ఘటా
దుల లెట్లవస్తువు లగును (అసత్తులగును) అని శంకింపరాదు.

ఏవిధమున నొక నొక దేశమందు గాని, నొక నొక కాలమునందుగాని యుండు ఘటమునం దుండు ఘట
త్వము దేశాంతరమునందుగాని, కాలాంతరమునందుగాని పటమునం దుండనేరదో అవిధముగనే పదార్థస్వభావ
మును భంగపరచుటకు వీలు లేనందున నొక నొక దేశమునందు గాని, యొక నొక కాలమునందుగాని ఘటమున
కఘటత్వమును సంపాదించుట కింద్రునకకూడ శక్యము కాదు. ఇదేవిధమున నొక నొక దేశమునందుగాని,
కాలమునందుగాని యసత్తుగుదానికి దేశాంతరమునందుగాని, కాలాంతరమునందుగాని సత్త్వమును, ఒక నొక
దేశమునందుగాని, కాలమునందుగాని సత్తుగు పదార్థమునకు దేశకాలాంతరములయం దసత్త్వమును, సంపాదించు
టకు శక్యముకాదు. కాన సదసత్తులకు నియతరూపత్వము (సత్తు సత్యే, అసత్తు యసత్యేయగునని యాశయము).
ఇంకను యావిషయ వచ్చెత్తసిద్ధియందు విస్తరముగ జెప్పఁబడెను.

కాన సద్వస్తువే—మాయాకల్పిత మగు నసత్పదార్థమయొక్క నివృత్తిచే నమృతత్వముకొఱకు సమర్థమగు
చున్నది. కనుక సన్మాతృదృష్టిచే దిత్తిత్వయు యుపపన్న మగునని యాశయము.

శంకరానందీయము—“అంతటను యుండు శక్తిస్పర్శరూపరసగంధముల యనుసంధానము నత్యం
తము విడిచి యెల్లప్పుడు బ్రహ్మనుసంధానమునఁ జేయుట శక్యము కాదు” అను శంకను బరిహరించుటకు—
బ్రహ్మాతిరిక్తవస్తువు లేనందుననే బ్రహ్మము పూర్ణ మగుటవలనను, నిశ్శృ మగుటవలనను, నిరంతర మగుటవలన నెల్ల
ప్పుడు నాబ్రహ్మమే యనుసంధానము జేయదగిన దని నూచించుటకు బ్రహ్మమునకు సత్త్వమును, తద్వ్యతిరిక్త
మగుదాని కసత్త్వమును “నానతో విద్యతే భావః” అను శ్లోకముచే నుపపాదించుచుండెను.

ఏవస్తువు (సత్) ఆప్తితామాతృస్వరూపమై, సర్వగతమై, నూత్నమై, ఏకమై, ఏకరసస్వరూపమై, నిత్యమై,
నిరవయవమై, నిరంజనమై, విజ్ఞానమై సర్వదేదాంతములవలన చెల్లినబడుచుండెనో యట్టి బ్రహ్మముకంటె విలక్షణ

కాంకరభాష్యత్వబోధిని:—

భేదము, అభేదము విరుద్ధములుగాన “సన్న్వటః” అనుస్థలమున సామాన్యరూపముగు సత్తుకు విశేషరూపముగు ఘటమునకు భేదము, అభేదము ప్రాప్తింపనేరదు. కాన ఘటధర్మము సత్త కానేరదు. కనుక “సీలముత్పలం” (వల్లనిది లేదు) అనుచోట ధర్మధర్మవిషయకముగుటచే నది గౌణముగు సామానాధికరణ్యము. “సన్న్వటః” అనుచోట అనువృత్తమునందు వ్యావృత్తము కల్పితముగుటంబట్టి జాతివ్యక్తులకు గల సామానాధికరణ్యము ఏకవ్యక్తి విషయకత్వరూపము.

ఈతీరుననే యంతటను గుణగుణిఫలములయందు చూచుకొనవలయును.

“సన్న్వటః” అను బుద్ధిద్వయమునందును సామానాధికరణ్యము ఉపపన్నము కాదని సామాన్యవిశేషరూపములను రెండువస్తువులు సంభవింపవు. కాన సత్తరూపముగు సామాన్యమే యంగీకరింపవలె నని యెందుకుఁ జెప్పవలయును? సామాన్యవిశేషములలో విశేషములే వస్తువు లని శంకింపరాదు.

“సన్న్వటః” అనుస్థలమునందు సద్బుద్ధి, ఘటబుద్ధి యను రెండుబుద్ధులు గలవు. అందు ఘటబుద్ధి “సన్న్వటః” అను స్థలమునందు లేకపోవుటచేఘటబుద్ధి వ్యభిచారి. ఘటబుద్ధి వ్యభిచరించినఁ దద్విషయముగు ఘటముకూడ వ్యభిచారి యగుచున్నది. ఈరితిగనే పటాదులు కూడ వ్యభిచారులు. అనఁగా వ్యావృత్తము లనఁబడును. కాన వ్యావృత్తములగు విశేషము లన్నియు వికారము లగుటంబట్టి యాగమాపాయులు. ఆగమాపాయు లగుటచే మిథ్యాభూతములు, (విశేషములకు వస్తుత్వము లేదనుట).

“సన్న్వటః” “సన్న్వటః” “సన్న్వస్తి” అను ఘట, పట, హస్తి విషయకబుద్ధులయందు సర్వ స్థలములయందు సద్బుద్ధి గోచరించుటచే సద్బుద్ధి యవ్యభిచారి. కాన సద్విషయముగు సత్తయు యవ్యభిచారియే. అట్టి సత్త ఒకటియే యగుటంబట్టి ద్విరూపత్వప్రాప్తి లేమింజేసి సామాన్య విశేషాత్మకము కానేరదు. కాన సద్బుద్ధివిషయముగు నొక్కసత్తయే వస్తు వనంబడును. ఇందు వలన ఘటాదిబుద్ధివిషయములగు ఘటాదివిశేషములు వ్యభిచారు లగుటంబట్టి యసత్తు లనంబడును. సద్బుద్ధివిషయముగు సత్త యవ్యభిచారి యగుటచే సమాప్తము (వస్తువు)యనంబడును.

ఘటము నశించినపుడు ఘటబుద్ధి గ్రహింపఁబడకుండుటంజేసి ఘటబుద్ధి వ్యభిచరించుచున్నది. అదేవిధమున ‘సన్న్వటః’ అను సద్బుద్ధికూడ వ్యభిచరించుచున్నది. కాన సద్బుద్ధి వ్యభిచరించుటచే “నవ్యభిచారియగుట” అను హేతువు సద్బుద్ధికి సంభవింపనేరదు. కాన సద్బుద్ధిచిక్షయగునట్టి యసచ్చబ్రహ్మపాదక మగు జగత్తునకు సత్త్వము లేదు. ఏలన? స్వరూపముచే సద్రూపముగు వస్తువు నందు సత్త యుండును. ఈజగత్తు స్వరూపతః సద్రూపము కానందున నసత్స్వరూప మగు జగత్తునకు సత్త్వ ముండుటయందు బ్రమాణము లేమింజేసి సత్త్వము సంభవింపనేరదు.

జగత్తునందు సత్త్వ ముండుటయందు బ్రత్యక్షాదులు ప్రమాణము లనెదవా? యావిషయమున నిన్నిట్లు

శాంకరభాష్యమ్:—

(4) సద్బుద్ధి రపి నష్టే ఘటే న దృశ్యత ఇతి చే న్న, విశేష్యాభావాత్ । సద్బుద్ధిః విశేషణవిషయా సతి విశేష్యాభావే విశేషణానుపపత్తౌ కిం విషయా స్యాత్ ; న తు పున సద్బుద్ధిర్విషయాభావాత్ । ఏకాధికరణత్వం ఘటాదివిశేష్యాభావే న యుక్తమితి చే న్న । ఇద మునక మితి మరీచ్ఛాదా వస్యతరాభావేపి సామానాధికరణ్యదర్శనాత్ । తస్మా ద్దేహాదే ద్వంద్వస్యచ సకారణా స్యాసతో న విద్యతేభావ ఇతి ।

శాంకరభాష్యత్వబోధిని:—

మగు సత్త కూడ వ్యభిచారియగుటంజేసి ఘటాదులవలె కల్పితము. (అనగా నవస్తువు అసత్తు అని శంకింపరాదు.

ఘటము నశించునపుడు ఘటబుద్ధి వ్యభిచరించినను “నన్నటః” అను స్థలముల యందు సద్బుద్ధి విశేషణవిషయ మగుటంజేసి విశేష్యాంతరము నవలంబించుచుండేసిన గ్రహింపబడుటంజేసి సద్బుద్ధికి వ్యభిచారములేదు. అందువలన సత్తు అనువృత్తము, అనువృత్తమునందు వ్యావృత్తము కల్పితము. కాన వ్యావృత్తములగు ఘటాదిప్రపంచము కల్పితము. (వస్తువు కాదు, అసత్తు) అనువృత్త మగు సత్త యకల్పితము. (వస్తువు) అస్తిత్వముకలది.

సద్బుద్ధివలెనే యొక ఘటము నశించినను ఘటాంతరమందు ఘటబుద్ధి గ్రహింపబడుటంజేసి ఘటబుద్ధికూడ యవ్యభిచారియే. కాన వ్యభిచారులుగాని ఘటబుద్ధులయందు ఘటాదులనువృత్తములగుటంజేసి ఘటాదిప్రపంచము వస్తువు (అస్తిత్వముకలది) యని శంకింపరాదు.

ఘటబుద్ధి ఘటాంతరమందు గ్రహింపబడినను బటమునందు సద్బుద్ధిగ్రహింపబడినటుల గ్రహింపబడుటలేదు. కాన ఘటాదిబుద్ధులు వ్యభిచారులు. తద్విషయములు వ్యావృత్తములు. వ్యావృత్తములు కల్పితములు. అసత్తులనంబడును. (అనగా మిథ్యాభూతములు).

(4) ఘటాదినాశ దేశమునందు ఘటాకారముగ సత్త భాసింపబోవుటచే ఘటము నశించినపుడు సద్బుద్ధి ఘటోపరిక్తాకారముగ గ్రహింపబడుటలేదు. కాన సద్బుద్ధికూడ వ్యభిచారియే యగుటంజేసి సత్తు వ్యావృత్తము. వ్యావృత్త మగుటచే కల్పితము అని శంకింపరాదు.

ప్రశ్నించవలసి యున్నది. ఒకత్వమునందు పృథ్వీమయము పృథ్వీమయ ప్రమాణమా ? లేక ననుమానమా ? లేక సుప్రమాణమా ? లేక శబ్దము ప్రమాణమా ? పృథ్వీమయ ప్రమాణ మందువా ? శక్తిని జూచి “ఇది రజతము” అను స్థలమునందును, చంద్రునిజూచి “ప్రాచేశమాత్ర శృంగద్రః” (చంద్రుడు లాడితుండు పరిమాణము కలవాడు) అను స్థలమునందును పృథ్వీమయప్రమాణములగు దిండియములకు యథార్థజ్ఞానజనకత్వము లేమింజేసి జుత్వత్వమునందు బ్రత్యక్షము ప్రమాణము కాదు. “ఇదం రజతం” (ఇది రజతము) “ప్రాచేశమాత్ర శృంగద్రః” (చంద్రుడు ప్రాచేశమాత్ర పరిమాణముడు) అను స్థలములయం దిండియములకు జంద్రాదులకు యోగ్యసంబంధము లేనందున బ్రత్యక్షప్రమాణ మగు చంద్రునిదిండియమువలన యథార్థజ్ఞానము గలుగకపోయినను, మరొక స్థలమునందు విషయేదిండియములయొక్క యోగ్యసంబంధమువలన యథార్థజ్ఞానము కలుగును. అట్టి జ్ఞానజనకంబు

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

ఘటాదికము నశించినపుడు ఘటాదివిశేషము లేమింజేసి ఘటోపరక్తకారమగు సత్తు భాసింపకున్నను ఘటాభావాధిష్ఠానముగ సత్తు భాసించుచునే యున్నది. గోత్యజాతి నిఖిలగోవుల యందున్నను వ్యంజకమగు ఖండముండాది గోవ్యక్తిలేనపుడు గోత్యమున్నను భాసించుటలేదు. అదేవిధమున సద్బుద్ధి విశేషణవిషయకము. అట్లు విశేషణమగు సత్తునకు వ్యంజకము. భాస

లగుటచే బ్రత్యక్షరూపము లగు నిందియములు ప్రయాణము లగునని శంకింపజనదు. గజాకారముగ జేయబడిన దారువునందు గజబుద్ధియు, మృత్తునందు ఘటబుద్ధియు, యోగ్యసంబంధద్వారముననే చక్షురిందియమువలన గలుగు చుండెను. అట్టి విపరీతబుద్ధిని జనింపజేయు చక్షురాదీందియములు జగత్సత్త్వమునంగూర్చి యెట్లు ప్రమాణము లగును? ప్రమాణములు కానేరవు.

ఇక జగత్సత్త్వమునుగూర్చి యనుమానము ప్రమాణ మందువా? ప్రపంచము ప్రత్యక్షసిద్ధమను నీమతమునం దనుమాన ముపయుక్తము కానందున జగత్సత్త్వమునం దనుమానముగూడ ప్రమాణము కానేరదు.

జగత్సత్త్వమునం దుపమానము ప్రమాణ మందువా? నదియు సంభవింపదు. ఏలన సాదృశ్యవాక్య మగు “గోసదృశో గవయః” అను వాక్యముచే జనించెడి (గవయమృగము గోసదృశము) అను జ్ఞాన ముపమానప్రమాణ మనబడును. అట్టి పురుషు డొక యరణ్యమున కేగి యటనుండు గోసదృశమగు నొక జంతువును జూచి “గవయ మృగము గోసదృశము” అను పూర్వవాక్యార్థస్మరణముగలవాడై “ఈమృగము గవయపదవాచ్య” మని చెలిసి కొనును. ఈజ్ఞానమునే యుపమితి యందురు. ఇట్టి యుపమితికి సాధన ముపమానము. ఈవిధముగ జగత్తునకు దేనితో సాదృశ్యమునుఁ జెప్పవలయునో యట్టి వస్తువు లేనందున భేదిధమగు నుపమానప్రమాణము సంభవింప నేరదు. “జగత్తు స్వప్నసదృశమి” అని స్వప్నసాదృశ్యము సంభవించునందువా? అట్లేన స్వప్నము మిథ్య య నట్లు స్వప్నసాదృశ్యమువలన జగత్తుగూడ మిథ్యయే యగును. కాన జగత్సత్త్వమునం దుపమానము ప్రమాణము కానేరదు.

శ్రుతులవలన జగత్తున కసత్త్వము క్రూరమణి మగుటంజేసియు, శ్రుతులవలన జగత్తు సత్త్వమని శ్రూయ మాణము గాక పోవుటవలన నీజగత్సత్త్వమునందు శబ్దము ప్రమాణము కానేరదు.

“అత్యున ఆకాశ స్సంధాతః” (అత్యులని యాకాశము పుట్టెను) “యతో వా ఇమాని భూతాని జాయంతే” (ఏబ్రహ్మమువలన నిఖిలభూతములు జనించుచున్నవో) అని శ్రుతులు చెప్పుటవలన జగత్తు బ్రహ్మ కార్య మగుటంజేసి జగత్తునకు సత్త (అస్తిత్వ) ముండుటయందు శ్రుతి ప్రమాణ మనెదవా? ఈవిషయమున నిన్ను బ్రక్షింపవలసియున్నది. బ్రహ్మకార్యమగు జగత్తు (1) బ్రహ్మకంటె భిన్నమా? లేక, (2) బ్రహ్మభిన్నమా? లేక, (3) బ్రహ్మకంటె భిన్నము నభిన్నముగూడ నగునా?

(1) జగద్రూపకార్యము బ్రహ్మకంటె భిన్న మనుపక్షమున నట్టి జగద్రూపకార్యము (1) సద్రూపమా? లేక, (2) అసద్రూపమా? (3) సదసద్రూపమా? సద్రూపమందువా? అట్టి కార్యమందుండు సత్త (1) కారణసత్తారూపమా? లేక, (2) కార్యసత్తారూపమా? (1) కారణసత్తారూప మందుజేసి కారణసత్తకంటె వ్యతిరిక్తమగు సత్త లేకపోవుటచే గార్యమున కసత్త్వమే సంభవించును. (2) కారణసత్తకంటె వ్యతిరిక్త మగు సత్త కార్యమందు గల దందువా? అట్టి కార్యసత్త (1) సద్రూపమా? లేక, (2) అసద్రూపమా? (1) సద్రూప మను పక్షమందు సద్రూపమగు కార్యసత్త కారణసత్తకంటె (1) భిన్నమా? లేక, (2) కారణసత్తారూపమా? బ్రహ్మము పూర్ణమగుటంజేసి నిరతిరి మగుటచేతను కార్యమునకు కారణసత్తావ్యతిరిక్త మగు సత్త సంభవింపక

కాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:-

కము) విశేషములగు ఘటాదులు, అట్టి వ్యంజకములగు ఘటాదులు లేనితటి విశేషణముగు సత్తు యన్నను భాసింపనేరదు. కాన సత్తు అనువృత్తము. అనువృత్తమునందు వ్యావృత్తములు కల్పితములు. అనువృత్తమగు సత్తు వస్తువు (అస్తిత్వముకలది).

విశేషణవిశేష్యము లుభయములు సత్తులైనపుడే సామానాధికరణ్య మనుభూతముగాన ఘటాదు లనద్రాపము లైనచో “సప్లటః” అను సద్బుద్ధిఘటబుద్ధులకు సామానాధికరణ్య మెట్లుపొసగు నని శంకింపరాదు.

విశేషణవిశేష్యములలో నేదైన నొకటి యగు నుదకములేనిసమయమున మరుమరీచికల యందు “ఇద ముదకం” ఇది యదకమని సామానాధికరణ్య మనుభూతముగాన మగుటచే సామానాధికరణ్యము విశేష్యవిశేషణోభయసత్యత్వము నపేక్షింపదు. అందువలన దేహేంద్రి యాదులు, శీతోష్ణాదిద్వంద్వములు, వానికి కారణమగు నవిద్యయు సత్యములుకావు. (మిథ్యా భూతములు, అసత్తులు).

పోవుటచే నద్రాప కార్యసత్త కారణసత్తకంటె భిన్న మగునను పక్షమునగూడ కార్యమున కసత్త్వమే ప్రాప్తిం చును. నద్రాపకార్యసత్త కారణసత్తాస్వరూపమే యనినచో నట్టి కార్యకారణములయందు సత్తలకు సద్రాప ముచే నేకత్వమే నిశ్చిత మగుటచే గార్యమునకు కారణభిన్నత్వము సంభవింపకపోవుటవలన కార్యమున కసత్త్వమే ప్రాప్తించును. కార్యసత్త యనద్రాప మనెదవా? అనద్రాపముచే భిన్నమగు కార్యసత్తకు స్వతః స్వరూపము లేమింజేసి కార్యమునకు కౌన్యత్వము సంభవించెడిది.

కార్య మసత్తను పక్షమందు జగత్తు శశవిషాణమువలె స్వరూపకౌన్య మగుటంజేసి జగత్తునకు బ్రహ్మ కార్యత్వము సంభవింపకపోయెడిది.

ఉత్పత్తికి పూర్వమునం దనద్రాపమగు ఘటాదిప్రధ్వంసాభావమునకు గార్యత్వమువలె నుత్పత్తికి బూర్వమునం దనద్రాపమగు జగత్తునకు గార్యత్వము సంభవించునని శంకింపవలదు. కారణసంబంధము కలదానికే కార్యత్వ మనుభవసిద్ధము. ఎట్లనకర్త యగు తులాలనియొక్కయు, గరణాదికమగు దండకప్రమృదాదులయొక్కయు సంబంధ ముండునపుడే జనిక్రియ యుండుటచే ఘటాదులకు కార్యత్వ మనుభవసిద్ధము. అవిధముగ నే ప్రధ్వంసా భావమునకు భావరూపకర్తృకారకసంబంధ మున్నచో బ్రధ్వంసముగూడ భావపదార్థమే యయ్యెడిది. అట్లైనచో బ్రధ్వంసకు “అభావము” అను నిర్దేశము లేకపోయెడిది. అట్లు కానందున ప్రధ్వంసాభావమునకు కర్తృకారక సంబంధము లేదని చెప్పవలయును. అట్టి ప్రధ్వంసాభావమునకు కార్యత్వము సంభవింపనేరదు. కార్యము కానట్టి ప్రధ్వంసాభావమును దృష్టాంతముగ గైకొని ప్రధ్వంసాభావమువలె నుత్పత్తికి పూర్వమునం దనద్రాప మగు జగత్తున కుత్పత్త్యనంతరమున కార్యత్వము సంభవించు నని జెప్పవలయు నసంగతము.

జగత్తు సదనద్రాప మను పక్షముగూడ సంభవింపనేరదు. ఏలన సత్త్వ మనునది భావపదార్థసిద్ధధర్మము. అసత్త్వ మనునది యభావసిద్ధధర్మము. కాన సీసత్త్వసత్త్వము లత్యంతవిరుద్ధధర్మము లగుటంజేసి యీసత్త్వసత్త్వ ముల కేకాధికరణ్యము సంభవింపకపోవుటవలన దాదృశవిరుద్ధధర్మములతోఁ గూడియుండుట జగత్తున కెన్నడును సంభవింపనేరదు. కాన జగత్తు బ్రహ్మ కార్యము కానేరదు. ఇంతవరకు జెప్పిన గ్రంథముచే “గార్యము కారణము కంటె భిన్నము.” అను పక్షము నిరసమైనది.

శాంకరభాష్యమ్:—

(5) తథా సత శ్చాత్మనోఽభావోఽవిద్యమానతా న విద్యతే సర్వ తావ్యభిచారాది త్యవోచామ | ఏవ మాత్మానాత్మనో స్సదసతో రుభయోరపి దృష్ట ఉపలబ్ధో అంతో నిర్ణయః సత్సదేవాసదసదేవేతి త్వనయో ర్యథోక్తయో సత్త్వదర్శిభిః | తదితి సర్వనామ | సర్వం చ బ్రహ్మ, తస్య నామ తదితి | తద్భావ సత్త్వం బ్రహ్మణో య ధాత్వ్యం తద్దృష్టుం శీలం యేషాం తే తత్త్వదర్శినః సై సత్త్వదర్శిభిః | త్వమపి తత్త్వదర్శినాం దృష్టి మాశ్చిత్వ శోకం మోహం చ హిత్యా శీతోష్ణాదినితానియతరూపాణి ద్వంద్వాని వికారోఽయ మసన్నేవ మరీచిజలవ నిర్మిథ్యాఽవభాసత ఇతి మనసి నిశ్చిత్వ తిత్తీక్ష స్వే త్యభిప్రాయః |

||౧౬||

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

(5) సమాపమగు నాత్మ సత్యము. ఆత్మసంబంధ మగు విశేషములు దేహేంద్రియ శీతోష్ణాదులు నశించుచుండ దదుపరక్త (అట్టివిశేషములతో గూడిన) మగు నాత్మకుకూడ వినాశ మెందులకు ప్రాప్తింప దనిన ? ఆత్మ సర్వత్ర యనువృత్త మగుటచే నవ్యభిచారియగుటగట్టి వ్యావృత్తములగుటచే వ్యభిచారులగు దేహేంద్రియ దులగు విశేషములు నశించినచు నాత్మ సత్యంబు. కనుక నిత్యము (సత్యము).

ఒకానొక సమయమున నసత్తుగూడ సత్తు గావచ్చును. అది యెట్లుచిన ? ఘటము పుట్టుటకు పూర్వ మసత్తు. పుట్టినపిదప సత్తుని యనఁబడును. అదేవిధమున నొకానొక సమయమున

ఇక కార్యము కారణస్వరూప మనుటయు సంభవింపనేరదు. అట్లగుచో జడ మగు కార్యరూపజగత్తు కారణ మగు బ్రహ్మస్వరూప మగుటచే బ్రహ్మకు దృశ్యత్వము. అనిత్యత్వము, అప్రకాశత్వము, దుఃఖరూపత్వము, సావయవత్వము మొదలగు దోషములు సంభవించెడిని. అట్టి దోషములు బ్రహ్మమునకు ప్రాప్తించుట యిష్టమే యన్నచో “అహం, మమేదం” (నేను, ఇది నాసంబంధమైనది) అను వ్యవహారము లోపించెడిని. అట్లగుచో నీవుగూడ జడరూపుడ వగుటచే నీకు జ్ఞానము సంభవించకపోయెడిని అందుచే మోక్షమే లేకపోయెడిని. మోక్షము లేదని యన్నచో “తరతి శోక మాత్మవిత్” అను శ్రుతికి వైయర్థ్యము ప్రాప్తించెడిని. అది యిష్టమే యన్న బ్రహ్మనందమును గోరెడివారలకు ముక్తియందు బ్రవృత్తి లేకపోయెడిని. మరియు, “యత్ర దదృశ్య మగ్రాహ్యం” “అజో నిత్య క్షాశ్చతః” ఇత్యాది శ్రుతులకుగూడ విరోధము ప్రాప్తించును. కాన బ్రహ్మ కార్యమగు జగత్తు కారణమగు బ్రహ్మకంటె నభిన్నమని జెప్పట యసంగతము.

ఇక కార్యమగు జగత్తు కారణమగు బ్రహ్మకంటె భిన్నాభిన్నము నగు నను తృతీయ పక్షముకూడ— భిన్న త్యాభిన్నత్వము ల్యోన్యవిరద్ధము గలుగజేసి యేకవృత్తియం దుండవు కాన నిరస్తము. ఈజెప్పటవలన దేలిన యాశయ మేమి ? జగత్తునకు బ్రహ్మ కార్యత్వము సిద్ధించ దనుటచే “జగత్తునకు సత్త్వము శ్రుతిసిద్ధ” మను శంక దొలిగింపఁబడెను

అట్లే నచో జగత్తు బ్రహ్మకార్య మని బోధించు “యతో వా ఇమాని భూతాని జాయంతే, తత్మన తాక స్స భూతః” అను శ్రుతులు యథార్థబోధకము లగుటంజేసి యట్టి శ్రుతుల కప్రామాణ్యము ప్రాప్తించు నని శంకింపఁబడు.

కాంకరభావ్యతత్వబోధిని:—

సత్తు అసత్తుకావచ్చును. అది యెట్లునిన? స్థితికాలమున ఘటము సత్తు; నాశానంతర మసత్తు యని యనఁబడునుగాన సత్త్వాసత్త్వము లవ్యవస్థితములు. కావున సామాన్యవిశేషములగు సత్ప్రపంచముయందు భేదములయందు సత్త్వాసత్త్వములు సమానముగనే యుండునని శంకింపరాదు.

ఆత్మయాథార్థ్యమును దెలిసినవారు సత్తెల్లపుడు సత్తే, అసత్తెల్లపుడు నసత్తే యని సదసత్తులయొక్క నిశ్చయమును గ్రహించిరి. అనగా నుత్పత్తికి పూర్వమునంద సత్తగు ఘటాదులూ ఉత్పత్త్యనంతరమున సత్తులు కానేరవు. సత్త్వాసత్త్వములు విరుద్ధములుగాన నసత్త్వమున్న సమ

తార్కికులు “పరమాణువులు జగత్కారణ” మనియు, సాంఖ్యులు “ప్రకృతి జగత్కారణ” మనియు జెప్పెదరు. అట్టి యామతసిద్ధాంతమునే యంగీకరించినచో కారణమగు పరమాణ్వాదులకంటెను, కార్యమగు జగత్తుకన్నను బ్రహ్మము వేరగుటంబట్టి బ్రహ్మము సద్విత్తీయమగును. అట్లైన శ్రుతిప్రసిద్ధ మగు సద్విత్తీయత్వము బ్రహ్మమునకు బ్రాప్తింపకపోయెడిది. అట్టి విషయమును సహింపనిచై బ్రహ్మమున కద్విత్తీయత్వము జెప్పటకై “యతో వా ఇమాని భూతాని జాయంతే” అనునది మొదలగు శ్రుతులు జగదుపాదానత్వమును బ్రహ్మమునకు జెప్పవచ్చును. కాన “యతో వా ఇమాని భూతాని జాయంతే” ఇత్యాదిశ్రుతులు బ్రహ్మ కద్విత్తీయత్వప్రతిపాదనపర మగుటవలన ప్రమాణములు.

ఉపాదానమనగ బరిణామియని గతార్థము. పూర్వోక్తవిధున జగత్తునకు కార్యకారణభావమే లేనిచో జగదుపాదానము బ్రహ్మమెట్లుగును? ఉపాదానమనగ బరిణామియని యర్థముకాదు. మఱేమనిన? వివర్తనని యర్థము. కాన కార్యకారణభావనియతమగు బరిణామిత్వము బ్రహ్మమునకు లేకున్న వివర్తోపాదానత్వ మవ్యాహతముగ బ్రాప్తింపును. వివర్తోపాదానత్వమనగ సద్విత్తీయమున కన్యథాభావము. అట్టి యన్యథాభావము గ్రహీతయొక్క గ్రహణదోషకృతము. ఎట్లునిన? గ్రహీతయొక్క గ్రహణదోషముచే శుక్తి (మత్స్యపుచిప్ప) కెట్లు రజతాకారముగ బ్రతీతికలుగునో యట్లే గ్రహీతయొక్క గ్రహణదోషముచే నాత్మకు జగదాకారముగ బ్రతీతిగల్గును. ‘ఇది శుక్తి’ యను శుక్తియాథాత్మ్యజ్ఞానముచే రజతాకారభావము శుక్తిమాత్రమెట్లుగనో యటులనే బ్రహ్మస్వరూప సాక్షాత్కారముచే ప్రతీతి (జ్ఞాన) మాత్రస్వరూపమగు జగత్తునకు ‘తదనన్యత్వ మారంభణకబ్దాదిభ్యః, వాచారంభణం వికారోనామధేయం’ ఇత్యాది శ్రుతినూత్ర ప్రామాణ్యమువలన బ్రహ్మమాత్రత్వము సిద్ధించును. కాన బ్రహ్మ కద్విత్తీయత్వ మవ్యాహతము. అందువలన బూర్వోక్తదోషముల కవకాశ మిందు లేదని యాశయము. కార్యమాత్రము నామమాత్రమే యగుటచే వస్తుతః కబ్దాదిప్రపంచ ముండుటయందు శ్రుతి (శబ్దము) ప్రత్యక్షము, అనుమానము, ఉపమానము ప్రమాణములు కావని సిద్ధమగుచున్నది.

ఈవిధముగ నసద్రూప మగు కబ్దాదిప్రపంచకమునకు సత్త్వాభావమునఁ జెప్పి, “నాభావో విద్యతే సతః” అను వాక్యముచే స్వస్వరూపబ్రహ్మమునకు సత్త్వమునఁ జెప్పఁచున్నాడు. సామాన్యవిశేషభావము లేనట్టియు, నఖండైకచిదేకరస మగునట్టియు, సర్వవిక్రియారహిత మగునట్టి “సదేవ సోమేయ మగ్రీ అసీత్” ఇత్యాది శ్రుతి ప్రసిద్ధం బగునట్టి కార్యకారణవిలక్షణ మగునట్టి యేనద్రూపమగు యాత్మ కలదో యట్టి యాత్మకు యేదేశము నందును, యేకాలమునందును ఆభావము లేదు జాగ్రత్స్వప్న సుషుప్తాయులయందు దాత్మకు సద్భావము గన్పట్టుట వలన నాత్మ యెల్లపు డుండుటయందు బ్రత్యక్షము ప్రమాణము. ఆత్మ జాగ్రత్స్వప్న సుషుప్తస్థానాత్రీయ సాక్షి యగుటవలన నిత్యసత్త్వము కలది. “దేహదు లనిత్యములు గాన నవస్థాత్రీయసాక్షులును యగుటలేదు” అని వ్యతిరేకముగ దృష్టాంతము నూహింపఁదగు. ఇట్లుమానప్రమాణముగూడ యాత్మ నిత్యసత్త్వవత్త్వములయందు

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

యంబున సత్త్వము ప్రాప్తింపనేరదు. అసత్త్వము నివృత్తమైనపిదప సత్త్వము ప్రాప్తించు ననిన వెట్టికుదిరిన బెండ్లియగును; పెండ్లియైన వెట్టికుదురు వన్నట్లు సత్త్వము ప్రాప్తించినగానఁ గాని యసత్త్వము నివృత్తముకానేరదు. అసత్త్వము నివర్తించిన గాని సత్త్వము ప్రాప్తింపనేరదు. కాన నన్యోన్యశ్చయదోషము ప్రాప్తించును. దాన నసత్త్వగు నీశరీరేంద్రియశీతోష్ణాదు తెల్ల పుడు నసత్తులే. సత్యమగు బ్రహ్మము త్రికాలములయందు సత్యమే యని గ్రహింపనగును.

బ్రహ్మణః “అయ మాత్మా నిత్య శ్చుద్ధో బుద్ధః, ఆజ్ఞో నిత్య క్షాశ్చతః, తథాఽరసం నిత్య మగంధః చ్ఛ” ఇత్యాదిశ్చుద్ధుగూడ నాత్మకు నిత్యసత్త్వ ముండుటయందు ప్రమాణములు. ఈవిధముగ సర్వప్రమామలచే నిర్ఘాతమగు నిత్యసత్త్వముగల బ్రత్యగభిన్న మగు బ్రహ్మ కభావ మెన్నడు సంభవింపదని బ్రహ్మయొక్క సత్యజ్ఞానానందాత్మక మగు యాథాత్మ్యమును చెలిసికొనిన బ్రహ్మజేతలచే సదసత్తులయొక్క నిశ్చయగు (సర్వత్ర స్థైర్యపుడు బ్రహ్మ మేకమే కలదు. బ్రహ్మముకంటె వేరగునది లేదను నిష్కర్ష) చేయబడెను. ఈచెప్పటచే— నో యర్జున! నీవుగూడ నాత్మ కనిత్యత్వభ్రాంతిని విడిచి శోకరహితుడవై “సర్వం ఖల్విదం బ్రహ్మ” అను శ్రుత్యర్థము ననుసరించి యంతటను బ్రహ్మమునే జూచువాడ వగు మని నూచితమైనది.

నీలకంఠీయము:—‘సుషుప్తవస్థయందును, సమాధ్యవస్థయందు నాత్మ కుపాధిసంబంధముండదు గాన నా యవస్థలయందు సుఖదుఃఖముల ననుభవించకుండుట న్యాయమే యగును. కాని జాగ్రత్త్వస్థావస్థలయందు దాత్మ కుపాధిసంబంధముండదుగాన దప్తాయః సింధుమనకు దగ్ధత్వముండునట్లు ఆ యవస్థలయందు దాత్మకు సుఖ దుఃఖములుండుట తప్పదు. సర్వవ్యాపకమగు మూలావిద్యయొక్క యంశమే యుపాధియగునగాన, నామూలా విద్యయున్నపు డీసంసారము సమాఖముగ నశించకనే యుండును. అట్టి సంసారి మోక్షముకొరకు సమర్థుడగునని చెప్పుట యనుపపన్నము.’ అని యాశంకించుకొని ఈ శ్లోకమునుఁ జెప్పుచున్నాడు. ప్రమాత్రాధిక (జీవాధిక)ము వచ్చిపోవు స్వభావముకలది. కాన నది కాదాచిత్తము. కనుక నే రజ్జుసర్పమువలె నసత్తు. అట్టి ‘అసతః’ అసత్తును, ‘భావః’ సత్త్వము, “నాస్తి” కాలత్రయమునందును లేదు. అనగా బ్రహ్మాత్రాధిక “జీవాధిక” ము మూలావిద్యచే జిదాత్మయందు గల్పితము. ఆ మూలావిద్య యాత్మజ్ఞానముచే నివృత్తమగును. అట్టి మూలావిద్యారూప కారణము లేనందున బ్రహ్మాత్రాధిక ముండదు. కాన నిర్విఘ్నముగ నాత్మజ్ఞానము సిద్ధించునని భావము. ప్రమాత్రాధికము రజ్జురగమువలె నసత్తుగాన సర్వదా ప్రతీయమాన మగుటలేదు. అందువలన బ్రహ్మాత్రాధికమును మిథ్య గా నొప్పు కొనవలయును. అట్లాప్పుకొన్నచో నట్లే యాత్మగూడ సుషుప్తాదులయందు దప్రతీయమాన మగుటచే నుభయమునకు విశేషమేమియు గన్పట్టకపోవుటవలన బ్రహ్మాత్రాధికము, నాత్మగూడ మిథ్యలే కావలయును లేక, రెండును సత్య ములే కావలయునుగాని బ్రహ్మాత్రాధికము మిథ్యము, నాత్మ సత్యమెట్లగును.” అను నాశంకిమీద ‘నాభావో విద్యలే సతః’ అని చెప్పుచున్నాడు. సద్వస్తువగు నాత్మకు అసత్త్వము కాలత్రయమునందును లేదు అని యర్థము. అనగా నిద్రనుండిమేల్కొనినవానికి, “నేను సుఖముగ నిద్రించితిని, చేనిని చెలిసికొనలేను.” అని జ్ఞానము గల్గు చున్నది. ఈ జ్ఞానము—సుషుప్తియందు దతఁడు సుఖమును నజ్ఞానము ననుభవింపనిచో నాతనికి సంభవింపనేరదు. కాన నట్టి జ్ఞానమునకు కారణమగు సుఖజ్ఞానానుభవము సుషుప్తియందాత్మకుండుటచే నట్టి యనుభవమునుబట్టి సుషుప్తియందు గూడ నాత్మ ప్రతీయమానమే యగుచున్నది. కాన నసత్త్వగు బ్రహ్మాత్రాధికముకంటె సత్త్వగు నాత్మకు బ్రతీయ మానత్వరూపవిశేషమున్నదిగాన “బ్రహ్మాత్రాధిక మనిత్యమగునో నాత్మగూడ ననిత్యమే కావలయును” నను నాశం కయు నిరస్తమైనది. అందువలన సత్త్వదాఢ్యమగు నాత్మ కసత్త్వములేదు. సుషుప్తి సమాధ్యవస్థలయందు ప్రమాత్రా

కాంక్షాభావ్యత్వవోధిని:—

సత్తు సత్తుగను, అసత్తు నసత్తుగను గనుపించుచున్నది. కొందఱు సత్తు నసత్తుగను, అసత్తును సత్తుగను తెలిసికొనుచుండిరి. చుట్టికొందఱు ఆత్మను సత్తుగను, శరీరాదుల నసత్తుగను తెలిసికొనుచుండిరి. కాన నే నేపక్షము నవలంబింపవలె ననెదవా? నీ వాత్మయాథాత్మ్యమును తెలిసికొనినవారల దృష్టి నవలంబించి శోకమోహములను వదలి నియతరూపములగు సుఖదుఃఖాదిద్వంద్వములు, అనియతరూపములగు శీతోష్ణాదిద్వంద్వములు వికారములుగాన మరుమరీచిజలమువలె మిథ్యాభూతములని నిశ్చయించుకొని శీతోష్ణాదులను సహింపుము. ||౧౬||

దిక్ ముండదనియు, దృగ్రూపమగు నాత్మ సత్యమనియు, “యదైత న్నపశ్యతి పశ్యన్వైత న్నపశ్యతి, న హి ద్రష్టు దృష్టే ర్విపరిణామో విద్యతే” వినాశిత్వాత్తు తద్వివేచయన్తి తతోఽన్య ద్విభక్తం య త్పశ్యత్” అను శ్లోకముండ జెప్పుచున్నది.

ప్రమాతృదీకము సత్యమైనచో సుషుప్తాదులయందు ప్రమాతృజ్ఞానము కలుగకపోవుటకు హేతువు ప్రమాతృసాన్నిధ్యము లేకపోవుటయ? లేక ద్రష్టయొక్క దృష్టిలోపమా? (జ్ఞానాభావమా) మొదటిపక్షమున ఆత్మయందు దృష్టనష్టస్వభావముగల ప్రమాతృదీకమున కాత్మకంటె మరొకస్థలమునందు స్థితకల్పన సంభవింపకపోవుటవలన “సాన్నిధ్యములేకపోవుట” యనెడిహేతువు సంభవింపనేరదు. ఇంక దృష్టయొక్క దృష్టి (జ్ఞాన) లోపమనెడి హేతువుగూడ “నహి దృష్టు దృష్టే ర్విపరిణామో విద్యతే” దృష్టకు దృష్టి (జ్ఞాన)లోపము లేదను శ్లోకచే దృష్టకు దృష్టి సంభవమగుచుండ దృష్టయొక్క దృష్టి (జ్ఞాన)లోపమువలన సుషుప్తాదీకమునందు ప్రమాతృత్వము చెలియబడుటలేదు. అను పక్షము సంభవింపనేరదు. కాన నాత్మ, ప్రమాతయు (జీవభావము)ననెడి యుభయము సమానమగుటంజేసి సత్యమయ్యెడిని. లేక మిథ్యమయ్యెడిని” అను నాపత్తి సంభవింపనేరదు.

విమర్శించినచో సద్రూపమగు నా కాశమయొక్క భావ మొకానొక దేశమందును, ఒకానొక కాలమందు లేకపోయినను, సద్రూపమగు పరమాణువుయొక్క యభావము ఆపరమాణువుగూడ ప్రదేశముకంటె మరొకప్రదేశమందు గలదు. అట్లే యుత్పత్తికి బూర్వమునం దసద్రూపమగు ఘటాదీకమున కుత్పత్త్యనంతరమున సత్త్వము కవబడుచుండ “నాఽన్తో విద్యతేభావో నాఽభావో విద్యతేసతః” అసత్తునకు సత్త్వము లేదనియు, సత్తునకు అసత్త్వము లేదనియు జెప్పట యెట్లుపపన్నమగు” నను యాశంకను విద్యదనుభవముచే “ఉధౌరారపి” అను యుత్తరార్థముచే దొలగించుచున్నాడు— “అంతః” యాథాత్మ్యము; ఎట్లు స్వప్నమునందు ఆ కాశము, ఘటము, రజ్జువు, సర్పము, మొదలగునవి నిత్యత్వ, అనిత్యత్వ, సత్యత్వ, అసత్యత్వాది ధర్మవిశిష్టములుగ నిశ్చితములై, జాగ్రదవస్థయందు స్వాప్నికములగు నా యా కాశాదీకము బాధింపబడునో (లేకుండునో) యట్లే జాగ్రదవస్థయందుఁ బాదబడు పదార్థములన్నియు నసంప్రజ్ఞాతసమాధ్యునిష్ఠయందు; దత్త్వజ్ఞానముచే బాధింపబడును.

ఎట్లు జాగ్రద్వాసనావశమున స్వప్నగతనిత్యత్వాదినిశ్చయము భ్రమాత్మకమగుచున్నచో యట్లే యనాది కాలప్రవృత్త పాగ్నిహీయ సంస్కారమువలన జాగ్రదవస్థయందు భాసించు గగనాదినిత్య నిత్యత్వాదినిశ్చయము గూడ భ్రమయేమగును. అనగా నాత్మయందు గగనాదు లధ్యస్తములని పర్యవసితము.

స్వయాపత: సద్రూపమగు నాపణస్థరజాదీకమునకు శుక్తాదులయందు దధ్యాన యనుభవసిద్ధము. కాని యసద్రూప మగు కళశృంగాదుల కధ్యానము లోకమున బ్రసిద్ధము కానందున దేనియందు దేది యధ్యస్త మగునో దాని సామాన్యరూపమునకును, అధ్యస్త విశేషాంశమునకు గల యైక్యముయొక్క యథార్థజ్ఞానమువలన జనించెడి సంస్కారము, పురోవర్తి వస్తుగతచాకచ క్యాదిసాదర్శనమువలన ముప్పద్ధమై యధ్యానమగునాత్మ గారణ మగును. అనగా

గీ॥

అవినాశితు తద్విద్ధి యేన సర్వ మిదం తతమ్ ।

వివాశ మవ్యయస్యాస్య న కశ్చిత్ కర్తుమ్ వత్తి ॥

1021

పదవిభాగముః — అవినాశి-తు-తత్-విద్ధి-యేన-సర్వం-ఇదం-తతమ్-వినాశం-అవ్యయస్య-అస్య-న-కః-చిత్-కర్తుం-వత్తి ।

॥౧౩॥

ప్రతిపదార్థముః — యేన=ఏనద్యౌపబ్రహ్మముచేత; ఇదం=ఈ; సర్వం=సర్వజగత్తు; తతం=వ్యాప్తమైనదో; తత్=ఆనందాఖ్యబ్రహ్మమును; అవినాశితు=నాశరహితముగ; విద్ధి=తెలిసికొనుము; కశ్చిత్=ఒకానొకఁడును; అస్య=ఈ; అవ్యయస్య=ఉపచయపచయములు (వృద్ధిక్షయములు) లేనట్టి బ్రహ్మకు; వినాశం=నాశమును; కర్తుం=చేయుటను; వత్తి=తగఁడు.

॥౧౩॥

శాంకరభాష్యము:—

కిం పున స్తద్వత్సదేవ సర్వదై వాస్తీత్సుచ్యతే—అవినాశీతి । అవినాశి న వినష్టుం శీల మస్మ్యేతి । తుశ్చాత్మోపసతో విశేషాత్థాః । తద్విద్ధి విజానీహి । కిం, యేన సర్వ మిదం జగత్తతం వ్యాప్తం సదాభ్యేన బ్రహ్మణా సాకాశయాకాశేనేన ఘటాదయః । వివాశ మదర్శన

అధిష్ఠాన మగు వస్తువు శుక్తి, తత్సామాన్యరూపము ఇదము. అశోష్యమాణవిశేషము రజతము. ఈరెంటి కాపణము నందు “ఇదం రజతం” ఇని రజతము అను యథార్థజ్ఞానము గలుగును. అట్టి యథార్థజ్ఞానమువలన జనించెడి సంస్కారము పురోవర్తి శుక్తిగతచాకచక్యసందర్శనసముదోబ్ధితమై “ఇదం రజతం” ఇది రజతము అను భ్రమను (ఆధ్యాసము) గలిగించును. శశశృంగాదిక మప్రసిద్ధ మగుటచేసి పూర్వోక్తయథార్థజ్ఞానజన్యసంస్కారము సంభవింపకపోవుటచే శశశృంగాధ్యాస యెట్లు సంభవింపనేరదో యట్లే గగనాదికముగూడ నీదృష్టిచే స్వరూపతః సదమౌప మగుటచేసి యనాత్మ యగు గగనాదికమును, సదమౌపముగ నాత్మకు తమఃప్రకాశములకులలె నైక్యము సంభవింపనందున యాత్మానాత్మైక్యప్రమాణజన్యసంస్కారము లేమింజేసి యాత్మయందు దనాత్మరూప మగు గగనాద్యధ్యాసము సంభవింపనేర దని శంకింపరాదు.

“లఘుధర్మపురస్పరముగ గారణత్వము సంభవించుచుండ గుణధర్మపురస్పరముగ గారణత్వము జెప్పదగదు” అను నియమానుసార మధ్యాసమునుగూర్చి యధిష్ఠానసామాన్యమునకు, అశోష్యవిశేషమునకు నైన యైక్యానుభవము వలన జనించెడి సంస్కారమే కారణము. అనగా అధిష్ఠానసామాన్య మగు ఇదమును, అశోష్యవిశేష మగు రజతము నకు నగు యైక్యానుభవము “ఇదం రజతం” ఇది రజతము అను యనుభవము. అట్టి యనుభవము యథార్థరూప మనియు, భ్రమరూపమనియు విశేషాంతము నవేక్షింపక దజ్ఞస్యసంస్కారము శుక్త్యానులయందు గల్గు “ఇదం రజతం” ఇది రజతము అను భ్రమను (ఆధ్యాసమును) యెట్లు గల్గించునో అట్లే యాత్మానాత్మైక్య నైక్యము లేకున్నను, శశశృంగాదులకలె దుచ్ఛము (ఆత్మ్యంతాప్రసిద్ధము)లు గాక వ్యావహారికసదమౌపములగు గగనాది ప్రపంచమునకు, నాత్మకు భ్రమాత్మక మగు పూర్వైక్యానుభవమువలన జనించెడి సంస్కారమువలన యాత్మయందు గగనాదుల యధ్యాసము సంభవించును. కనుకనే గగనమునందు నైక్యము స్వరూపతః లేకున్నను, దర్శనప్రతిబింబిత మగు గగనముందు నైక్యాధ్యాస సంభవించుచున్నది. కాన జాగ్రదవస్థయందు స్వప్నదృష్టలచే స్వాప్నిక పదార్థములయొక్క యాధ్యాత్మ్య మెట్లు చెలిసికొనబడునో యట్లే మనచే జూడబడిన సదసత్తు, సూక్ష్మాధ్యాత్మ్యము దత్త్వవేత్తలచే చెలిసికొనబడును. ఈవిషయమునే “నేహ నానాస్త్రీ కించన, అస్త్రీత్యేవోపలబ్ధవ్యః, అతోస్య దార్తం” అను శ్లోకు లనాత్మ లకసత్త్వమును ఆత్మకు సత్త్వమును బోధించుచున్నవి. కాన సదమౌపజ్ఞానముచే ననత్తు బాధింపఁబడుచుండ నైక్యము సిద్ధించునని యాశయము.

॥౧౪॥

కాంకరభావ్యమః—

మభావ మవ్యయస్య నవ్యే త్యుపదయాపదయా న యాతీ త్యవ్యయం తస్యావ్యయస్య । నైత త్సదాఖ్యం బ్రహ్మ స్వేన రూపేణ వ్యేతి వ్యభిచరితి నిరవయవత్వా ద్దేహాదివత్ । నా ప్యా త్మీయే నాత్మీయాభావా ద్యథా దేవదత్తో ధనహాన్యా వ్యేతి న త్వేపం బ్రహ్మ వ్యే త్యతోఽ వ్యయ స్యావ్య బ్రహ్మణో వినాశం న కశ్చి త్కర్తు మర్హతి, న కశ్చిదాత్మానం వినాశయితుం శక్నో తీశ్వరోఽపి । ఆత్మా హి బ్రహ్మ స్వాత్మని చ క్రియావిరోధాత్ । ॥౧౭॥

కాంకరభావ్యత్వబోధనిః—

సత్త నగ నేమి ? సామాన్యమా ? స్వరూపమా ? సామాన్యరూప మైనచో సామాన్యము విశేషాపేక్షకలదగుటచే ప్రలయదశయందు సర్వవిశేషములు నశించుచుండ విశేషాపేక్షితంబగు సామాన్యముగూడ నశింపవలెను. సామాన్యమన నాత్మవిశేషము. అట్టి యాత్మ ప్రలయమునందుండ సామాన్య మెట్లు నశించుననిన ఆత్మాకేకవిశేషము లన్నియుకార్యరూప మగుటచే బ్రళయ వస్థయం దుండవు. ఆత్మ ధర్మస్వరూపమగుటచేసామాన్యరూపము విశేషము కానేరదు. కాన పూర్వదోషము పాప్తింపుచునే యున్నది. సత్తా స్వరూప మనిన నది వ్యవృత్తమా ? అనువృత్తమా ? వ్యావృత్తి మనిన నది కల్పితమగుటంజేరి సత్తు ననిప

— ♦ ౨వ అధ్యాయము—౧౭వ శ్లోకవ్యాఖ్యానిశేషములు ♦ —

మధునూదనసరస్వతీయముః—

“సద్రూపమగునాత్మ యజ్ఞానముకన్న భిన్నమైనచో నాత్మకం బరిచ్ఛిన్నత్వము పాప్తించెడిని. అట్లైన నాత్మకు జ్ఞానస్వరూపత్వ మంగీకరింపదగును. అట్టి జ్ఞానస్వరూపత్వి మాధ్యాసికము కానేరదు. అధ్యాసికమే యన్నచో జడత్వము పాప్తించెడిని. కాన నాధ్యాసికము కానట్టి జ్ఞానస్వరూపమగు సద్రూపము జ్ఞానాత్మధర్మమగుటంబట్టి “ఘటజ్ఞానము పుట్టినది, ఘటజ్ఞానము నశించినది” అను ప్రతీతులచే నుత్పత్తివినాశమున నంగీకరింపవలెను. అట్లైన “నేను ఘటమును చెలిసికొనుచుంటిని.” అను ప్రతీతిచే జ్ఞానస్వరూపమగు సత్తుకు సాశ్రయత్వము, స్వవివయత్వముఁ బాప్తించును. కనుక స్ఫురణరూపము, సద్రూపమునగు నాత్మకు దేశ కాలవస్తుపరిచ్ఛిన్నత్వము పాప్తించుచుండి సత్తుకు దేశ కాలవస్తుపరిచ్ఛేదము లేదని చెప్పుటెట్లు సమంజసమగు”నను శంకకు సమాధానముగ “అవి నాశిత త ద్విద్ధి యేన సర్వమిదం తతం” అని చెప్పెను. స్ఫురణరూపము, నిత్యము, విభువు, నేకమునగు నేసద్రూపముచే దృశ్యమగు సేకకప్రపంచము వ్యాపింపబడెనో యట్టి సత్తుకు దేశ కాలవస్తుపరిచ్ఛేదకూన్యముగఁ చెలిసికొనును.

ఎందుకల ననిన ‘కల్పిత’ ఒకానొక యాశ్రయము కాని, విషయము కాని, విషయేంద్రియసంబంధము కాని దేశ కాలవస్తుపరిచ్ఛేదకూన్యము, ఆవరోక్షము, నిఖిలప్రపంచానున్యూతము, స్ఫురణరూపము నగు సత్తుకు ‘వినాశం’ పరిచ్ఛేదమును జేయుటకు సమర్థమైనది కాదు. ఏలయన ? ఆశ్రయము, విషయము, విషయేంద్రియసన్నికర్షణ మొక లగనవి కల్పితములు. అట్టి కల్పితములు ఆకల్పితమగు సత్తుకం బరిచ్ఛేదకములు కానేరవు. దేశ కాలవస్తుపరిచ్ఛిన్నత్వ మాత్మయం దాశోపిత మనెదవా ? అది సమృతమే. “అహం ఘటం జానామి” (నేను ఘటమును చెలిసికొనుచుంటిని) అను ప్రతీతియం దహంకార మాశ్రయముగను, ఘటము విషయముగను భాసించుచుండెను. అందు

కావ్యభాష్యతత్వబోధిని:—

వలసినవస్తువు. అనువృత్త మనిన ననువృత్తము సామాన్యరూపము గాన సామాన్యము విశేష మాత్రమే మగుటచే విశేషములు ప్రళయకాలమునందు నశించుటచే సామాన్యము నశింప వలసినవస్తువు. కాన సర్వదా అస్తిత్వముగల యానత్తనగ నేమని శంకింపరాదు.

“చదేవ సోమ్యైక మగ్ని ఆసీత్” అను శృతిప్రమితము, సామాన్యవిశేషరహితము, నిర్వచిత్యరహితము, నశించైకరసము నగు వస్తువే ప్రకృతమున సచ్చబ్రహ్మముచే నుడువబడును.

మత్స్యత్రినాశములగల యహంకారవృత్తి సర్వత్ర వ్యాపించియున్న సత్తాస్ఫూర్తికి వ్యంజకముగ నుండును. తాత్కాలికమైన నాత్మమనస్సందయోగమును జ్ఞానపేతువుగ నంగీకరించియుండిరి. కనుక నహంకారవృత్తుత్పత్తి త్రినాశముచేతనే దృష్టవచ్చేదముగ శబ్దరత్నము, ఘటాద్యవచ్చేదముగ నాకాశరత్నము నగు మహాకాశమువలె నహంకారవృత్తుత్పత్తివలె మనుష్యయు, సుఖదహృత మగు సత్తునం దుత్పత్తివినాశము లుపపన్నము లగుచుండ నేకము బ్రహ్మభావము నగు సత్తున స్వాభావికముగ నుత్పత్తివినాశములయొక్క కల్పన సంభవింపనేరదు. అహంకార మట్లే సత్తునం దదృష్టమైనను దానియు మండు తాదాత్మ్యాధ్యాసముచే సత్తున కాశ్రయముగ భాసించుచుండెను.

సుఖప్తియందు దహంకారము లేకపోయినను దద్యాసనాచాసిత మగు నజ్ఞానమునకు భాసకమగు చైతన్యము వృత్తి. సుఖప్తియందు సుఖప్రకాశస్ఫురింపయొక్క సద్భావమును సద్రాపమునకు నిత్యత్వముచేఁ దెలుపు చున్నది. అట్లు కానియెడల (అనగా సుఖప్తియందు సత్తు లేదనినచో) సుప్రాత్థితం డగు పురుషునకు “ఏతావంతం కాల మహం కిమపి నాజ్ఞాసిమి” (ఇంతకాలము నేను దేనినెఱుంగను) అను స్మరణము లేకపోయెడిది. సుప్రాత్థిత పురుషునకు కలిగెడి యా జ్ఞానము స్మరణరూపము గానేరదు. మరేమనిన “సుఖప్తి కాలమందు నాసంబంధముగు జ్ఞానము లేదు” అని సుఖప్తియందే చెలకునగాంచిన పురుషు ధూహించు ననుటయు సంభవింపనేరదు. (పర్యతము నందు ధూహించుటల వల్ల నూహించుటకుఁ బక్షమగు పర్యతజ్ఞాన మెట్లుపేక్షితమో) అట్లే సుఖప్తి కాలమందు జ్ఞానాభావము నూహించుటకుఁ బక్షమగు సుఖప్తి కాలమయొక్క జ్ఞాన మపేక్షితము. అట్టి జ్ఞానము జాగ్రత్తావస్థయందు సంభవింపవచ్చుటచే సుఖప్తి కాలమందు జ్ఞానాభావము నూహించుట వలనపడదు. మఱియుఁ బర్యతము నందు పక్ష మూహించుటకు ధూహ మెట్లు పేతు వగునో యట్లే సుఖప్తి కాలమందు జ్ఞానాభావము నూహించుటకు పేతువు సంభవింపనేరదు.

సుఖప్తియందు జ్ఞానమండినయెడల సుప్రాత్థితపురుషుడు (నిద్రానండి మెలకువ గాంచినవాడు) “నాహి సుఖప్తియందు జ్ఞానముగల” దని స్మరించెడిని. అట్లు స్మరింపకపోవుటవలన (స్మరణాభావమనెడి పేతువుచే) సుఖప్తియందు జ్ఞానాభావము కలదని యూహించుటకు వలనపడు ననెదవా? అదియు సంభవము కాదు. జాగ్రత్తవస్థయందే కలిగినను నొకదానిని జూచియుండినను అది నేటిదివనమున స్మరణకు రానంతమాత్రమున నా తత్త్వము నిష్కలమోదాన తెలిసికొన లేదనుటకు వీలుపడునా? వీలుపడదు. కనుక గత దినమందు గలిగిన జ్ఞానము యొక్క స్మరణ విచ్ఛేదము లేకన్నను గత దినమందు జ్ఞానముకలదు. కనుక స్మరణాభావమనెడి పేతువు వ్యభిచారి యగుటచే సుఖప్తియందు జ్ఞానాభావము సాధింపనేరనందున సుప్రాత్థితపురుషునకుగలిగిన “ఏతావంతం కాలం కిమపి నాజ్ఞాసిమి” (ఇంతకాలము సుఖప్తియందు నే నేమియు గురు తెరుగ) నను జ్ఞానము స్మరణరూపమే కాని అనువితిరూపము గానేరదు.

జ్ఞానము కలిగించెడి సామగ్రి లేనందున సుఖప్తియందు జ్ఞానము లేదనియు యూహించుటకు వలన పడదు. అట్లే సుఖప్తియందు జ్ఞానము లేదని తెలిసికొని జ్ఞానసామగ్రి లేదని కదా తెలిసికొనదగినది? అట్టి

కాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

ఆత్మకు వినాశము స్వయముగనా? (తనవలనా?) పరునివలనా? తనవల్లననిన ఘటమరాదు (లవ కాశముతో (గూడునట్లుగ) నాకాశముచేత వ్యాప్తమైన ట్టిజంగమస్థావరాత్మక నిఖలప్రపంచము సద్రూపబ్రహ్మముచే వ్యాప్తమైనది. కనుకనే యాసమాప్తబ్రహ్మము స్వయముగా నాశనము లేనిదని గ్రహింపుము. ఆత్మకుఁ బరునివలన వినాశము పొందించుననెదవా? వినాశమనునది సావశేషత్వ, నిరవశేషత్వములచే రెండు విధములు. (అనగా కొంతమిగిలియుండి నశించుట, అంతయు నశించుట. అది యెట్లునిన? దేవదత్తదేహము ప్రాణములను విడనాడినపుడు నిరవ

జ్ఞానము లేదని తెలిసికొనుటకు ముందుగ జ్ఞానసామగ్త్యభావమును తెలిసికొనవలెను. అనగా జ్ఞానాభావజ్ఞానమును గూర్చి జ్ఞానసామగ్త్యభావజ్ఞానము కారణము. అట్టి జ్ఞానసామగ్త్యభావజ్ఞానమునుగూర్చి జ్ఞానాభావజ్ఞానము కారణము. కనుక—(జెట్టికుదిరినగాని పెండ్లికుదిరినగాని పెండ్లికుదిరినగాని జెట్టికుదిరిన దనునటుల) అన్యోన్య్యాళయదోషము బ్రాప్తిండును. అందువలన జాగ్రదవస్థయందు గలిగిన ‘సుషుప్తియందు నేను దేనిని గురు తెరుగను’ అను జ్ఞానము స్మరణమేయని యొప్పుకొనవలయును.

ఈ విషయమునే అనగా జాగ్రదవస్థయందుగల ‘నేను సుషుప్తియందు దేనిని తెలుసుకొనలే’దను స్మరణము వలన సుషుప్తియందు దహంకారము లేకున్నను యహంకారవాసనావాసితం బగు నజ్ఞానమునకు భాసకమగు చైతన్యము కలదని ‘యద్యైత న్న పశ్యతి పశ్యన్వైత ద్దృష్ట్యం న పశ్యతి’ అహి దృష్టు ర్దృష్టే ర్విపరీతా’పా విద్యలే2. విశా కిత్వాత్’ అను శ్లోతియు బోధించుచున్నది.

ఈవిధముగనే “య ఏవ మయా పౌ గజ్ఞాత స్స ఏ వేదానీం మయా జ్ఞాతః” (ఏఘటాదికము పూర్వ మందు నాచే చెలియబడలేకొ యట్టి ఘటాదిక మిపుడు నాచే చెలిసికొనబడె) నను ప్రత్యభిజ్ఞవలన ఘటాద్యజ్ఞా నావభాసక మగు స్మరణయందే ఘటాదివిషయముగూడ గల్పితము.

ప్రామాణ్యమనగ నజ్ఞాతజ్ఞాపకత్వము (చెలియనిదానిని చెలుపుట) యనిగదా సర్వకాన్త్రసిద్ధాంతము. ఇట్లే యజ్ఞాతజ్ఞాపకత్వమే ప్రామాణ్యమను నిశ్చయముచేతనే తార్కికులు చెలిసికొనిన పదార్థమును చెలుపు స్మృతి యొక్క వ్యావృత్తినిమిత్తమై ‘యథాధానుభవము ప్రమ’ అను బ్రహ్మలక్షణముం దనుభవపదమును బ్రతేకపెట్టిరి. కాన నీప్రామాణ్యము తార్కికులకుగూడ సమ్మతమే. కనుక నజ్ఞాతములగు ఘటాదులకు జ్ఞాపక మగుటండేని స్ఫురణాత్మక మగు నాత్మ ప్రమాణము.

అట్టి యాత్మయందే ఘటాదిప్రపంచము కల్పితము. చక్షురాదీంద్రియముల కజ్ఞాతత్వజ్ఞానమును గలుగ జేయుటయందు దసామర్థ్య ముండుటండేని ఘటాదులయందుం దజ్ఞాతత్వము చక్షురాదీంద్రియములచే గ్రహింపఁ బడదు. హేతువు లేమింజేసి యనుమానప్రమాణముచేతనూ గ్రహింపబడదు. ఇప్పుడు ఘటాదికము గ్రహింప పడుటచే ప్రాక్కాలమందు ఘటాదిక మజ్ఞాతమని యూహింపఁదగు ననెదవా? ధారావాహికబుద్ధిస్థలనమున (ఇది ఘటము, ఇది ఘటము, ఇది ఘటమని విరామము లేకుండగ ఘటజ్ఞానములు వరుసగ గలిగిన స్థలమందు) తృతీయజ్ఞాన కాలము నవలంబించి యట్టి కాలమున జ్ఞాతత్వము ఘటమనం దుండినను యాఘటము పూర్వకాలమందు (ద్వితీయజ్ఞానసమయమందు) జ్ఞాతమే యగుటచే పూర్వకాలమందు దజ్ఞాతత్వము లేమింజేసి “యిప్పుడు చెలియబడు టచే” అను హేతువు తృప్తిచారిగాన నట్టి హేతువుచే ఘటాదులయందు పూర్వకాలమునం దజ్ఞాతత్వ మూహిం చుట సంభవింపదు.

“ఇహానీ మేర జ్ఞాతత్వం” (ఇప్పుడే చెలియబడుట) హేతు వనినహా ధారావాహికబుద్ధిస్థలమందు

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

శేషముగ నశించును. ప్రాణములుండినను దేవదత్త సంబంధముగు ధనము నశించినపుడు “దేవ దత్తోన్మత్తః” దేవదత్తుడు నశించెనని యనెదరు. ఈనాశము దేవదత్త స్వరూపముండినను ధనసం బంధము నశించుటచే బ్రాప్తింను నాశము సావశేషనాశము. ఇట్టి రెండువిధములగు నాశము లలో నాత్మనాశము సావశేషనాశమా? నిరవశేషనాశమా? నిరవశేషనాశమనినచో నది యాత్మకు సంభవింపనేరదు.

ప్రభవద్విత్తీయజ్ఞానవిషయ మగుటంజేసి తృతీయజ్ఞానసమయముననే ఘటము చెలియబడకుండుటచే నట్టి ఘటాదుల యందు ‘ఇపుడే చెలియబడె’ నను హేతువు లేమింజేసి వ్యభిచారి కానందున “ఇదానీ మేవ జ్ఞాతత్వం” (ఇపుడే తెలియబడుట) అను హేతువుచే ఘటాదులయం దజ్ఞాతత్వ మూహింప శక్య మగునందువా? అదియు సంభవింప నేరదు. ఎట్లనిన? “ఇపుడే తెలియబడుట” అన పూర్వమునందు చెలియబడక, ఇపుడు చెలియబడుట యని యర్థము. ఇందు పూర్వమునందు తెలియబడక యనునది విశేషణము. తద్విశిష్ట మగు విశేష్యమునకే ‘ఇపుడే చెలియబడుట’ యని యర్థము. అట్టి విశిష్టము హేతు వనఁబడును. అందు ‘చెలియబడుట’ యను విశేష్యము పక్ష మగు ఘటాదులయందుండు సమయమున విశేషణమగు “పూర్వమందు చెలియబడకపోవుట” అనునది సాధ్యము గాన నట్టి సాధ్యముతో గూడిన “నిపుడు చెలియబడుట” అను హేతుచే సంభవము కాదు. కాన ‘నిపుడే చెలియుట’ అనునది ఘటాదులయం దజ్ఞాతత్వము నూహించుటకు హేతువు కానేరదు. హేతుసాధ్యములకు సామానాధికరణ్యము (ఒకచోట నుండుట) సంభవము. కాన నట్టి హేతువు సంభవ మగు ననెదవా? అట్లులైన పక్ష మగు ఘటాదులయందు “ఇపుడే తెలియబడుట” అను హేతుజ్ఞానమే ఘటాదులయందు “పూర్వమందు చెలియబడకపోవుట” అను సాధ్యనిశ్చయరూప మగుటంజేసి సిద్ధసాధన యనెడి దోషము పొందించును. సిద్ధ సాధన మనగ పక్షమందు సాధ్యనిశ్చయ మున్నను సాధ్యము నూహించుటకు హేతువురస్వరముగ బ్రవర్తించుట.

“ఘటం న జ్ఞానా వ్యవం” (నేను ఘటమును గురుతెరుగ) నను సార్వజనీనానుభవమువలన భాసమానం బగునట్టియు, యజ్ఞాత మగునట్టి స్ఫురణమే స్వస్వరూపమునం దధ్యస్త మగు ఘటాదికమును భాసింపజేయుచున్నది. అట్లు లైనచో ఘటాదుల కజ్ఞానమందు కల్పితత్వము సిద్ధించుచున్నది. ఘటాదు లజ్ఞానమందు కల్పితములు కానిచో ఘటాదులు జడములు గాన నట్టి ఘటాదుల కజ్ఞాతత్వము, ఘటాదులయందుండు అజ్ఞాతత్వమునకు భాసము లేకపోయెడిది. స్ఫురణము—తనయం దధ్యస్తమగు నజ్ఞాతముచేతనే యజ్ఞాతమని శ్రీకృష్ణపరమాత్మగూడ “అజ్ఞానే నావృతం జ్ఞానం లేన మహ్యంతరి జంతభః” అని ముందు చెప్పఁగలడు. ఈయుపన్యాసమువలన జేరిన యాశయ మేమి? ఆత్మ నిభు వని సిద్ధము. “మహద్భూత మనంత మపారిం విజ్ఞానఘన ఏవ, సత్యం జ్ఞాన మనంతం” అను శ్రుతులగూడ జ్ఞానరూప మగు నాత్మ కనంతత్వమును, మహత్త్వమును చెల్పుచున్నవి. ఆత్మయం దుండు మహత్త్వ మున నేమనిన? తనయం దధ్యస్త మగు సర్వకార్యముల సంబంధము గలుగుట. అనంతత్వ మనగ దేశ కాలవస్తు పరిచ్ఛేదకూన్యత్వమని గ్రహింపవగును. ఈజెష్టాటవలన యధిష్ఠానము లేనిదే భ్రమ సంభవింపవనందునను, ఒకదాని నొకదానియందే నిషేధింపుట సంభవించును గాని అధిష్ఠానము లేనిదే నిషేధముగూడ సంభవింపవందునను (సర్వము కూన్య మనుటవలన సర్వనిషేధముగూడ పొందించును. అట్టి సర్వనిషేధమును యెప్పుట జెప్పకలెను? అధికరణ మంగీకరింపక నిషేధించుట యెట్లు సంభవించును? సంభవింపనేరదు. గృహమునందు ఘటము లేదని చెప్పట సమంజస మగునుగాని, అధికరణమును జెప్పక ఘటము లేదని జెప్పట సమంజస మగునా? కాదు. అట్లే నిషేధాధికరణము లేనదే “సర్వము కూన్య” మని జెప్పట యసంగత మగుటవలనను) సర్వము కూన్య మను

కాంక్షరభావ్యతత్వబోధిని:—

ఏలన? సమూహబ్రహ్మము దేవదత్త శరీరమువలె వృద్ధిక్షయములు లేనిది. కనుకకనే యవిక్రియము. కావుననే సమూహబ్రహ్మము శరీరాదులవలె స్వరూపముచే నాశములేనిది. (అనగా నిరవశేషనాశ మాత్రకు ప్రాప్తింపనేరదనుట).

బౌద్ధైకదేశి యగు మాధ్యమికుని మతము తొలగింపబడెను. “అత్మయందే సర్వము నిక్షేధింపబడును. అత్మ సర్వనిషేధాధిష్ఠానము సత్త్వమును విషయమును “పురుషుని పరం కించిత్వా క్షాప్తా సా పరా గతిః” అను శ్రుతియు జెప్పుచున్నది. ఇదేవిషయమును శ్రీమద్భగవద్భాష్యకారులును “సర్వం వినశ్య ద్వస్తుజాతం పురుషాంతం వినశ్యతి | పురుషో వినాశ హేత్యభావా న్న వినశ్యతి” (నశించు నిఖలదృశ్యప్రపంచము పురుషునివరకు నశించును. వినాశ హేతువు లేమింజేసి పురుషుడు నశించడు అని జెప్పియుండిరి.

పురుషుడు నిత్యుడని జెప్పుటచే త్తజికవిజ్ఞానమే యాత్మయను బౌద్ధైక దేశియగు యోగాచార్యుని మతము నిరస్తము. త్తజికవిజ్ఞానమే యాత్మయన్నచో “బాల్యమునందు యే నేను కందుకముతో గ్రీడించితి నో ఆ నేను వార్ధక్యమునందు మునిమనుమలను జూచుచుంటిని” అని బాల్యవస్థయందు వార్ధక్యమునందుం డాత్మకేతనమును దెలిపెడి పృత్యభిజ్ఞు మ కలుగకపోయెడిని విన్న ననుభవించిన పురుషుడు త్తజికమే యయినచో వానికే నేడు స్మరణము గలుగకపోయిడిని. కనుక నాత్మ నిత్యమే కాని త్తజికము కానేరదని త్తజికవిజ్ఞానవాదము నిర్యక్తిచుని గ్రహింపవలయును.

కనుక నేకము, సర్వానున్యూతము, స్వప్రకాశసుభ్రతరూపము నగు సత్త సర్వవిధముల బుచ్చేరకూన్య మగుటంజేసి “నాభావో విద్యతే సతః” సత్తున కభావము లేదని జెప్పుట మిక్కిలి సమంజసము.

శంకరానందీయము:— సత్తు సత్తనుచుంటివి. ఆ సత్త నునది (1) సామాన్యమా? (2) లేక, స్వరూపమా? సామాన్యరూపమగుచో సామాన్యము విశేషము నపేక్షించును. గాన విశేషములు కార్యము లగుటంజేసి ప్రళయ కాలమునం దట్టి విశేషములు నశించుచుండ విశేషధర్మ మగుటంజేసి సామాన్యము కూడ నశించును. అందువల సత్తు సామాన్యము కాదు. స్వరూపమేయందువా? అట్టి స్వరూపము (1) వ్యావృత్తమా? (2) అనువృత్తమా? వ్యావృత్త మందువా? వ్యావృత్తము కల్పిత మగుటంజేసి స్వరూపమునకు నాశమే బ్రాప్తింపును. అందువలన ననువృత్తమం దువా? సర్వానువృత్తము సామాన్యమే కనుక నది విశేషము నపేక్షించియుండుటంజేసి విశేషములు ప్రళయకాల మందు నశించుచుండ సామాన్యము కూడ నశించునను పూర్వోక్త దోషమునకుదాదస్థమే బ్రాప్తింపునను యాశంక యందు సత్తు సామాన్యవిశేషరూపము గానందున నాశము సంభవింపదని “అవినాశితు తద్విద్ధి యేన సర్వమిదం తతం” అను శ్లోకమును జెప్పుచుండెను.

“ఇదం” ఈపరిదృశ్యమానము, ఆవిద్యాకార్యము, ఆసమూహము నగు నిఖలప్రపంచము “యేన” అతి నూత్నము, విభువు నగు నే సమూహముచే మరుప్రదేశమందుండు మూర్తకరణములచే జలప్రవాహమువలె “తేతం” లోపల తెలుపల వ్యాప్తమైనదో “తత్” అట్టి సచ్చబ్దముచే జెప్పబడు వస్తువు “అవినాశి” ఏవిధముగ నసత్తు నశించునో యట్టి వినాశక్రియవిషయత్వమును బొందుట కనర్హమగు స్వభావము (సత్త) గలది. కనుక యవి నాశి యనంబడును. అనగ నతినూత్నము, అతిమహత్తు యగుటంజేసి స్వయముగ వినాశక్రియ నతిక్రమించి నిత్యమే యగునని యర్థము.

అత్మ పూర్ణమగుటంజేసి గగనమువలె నిత్యమైనదను యనుమానప్రమాణి మాత్మకు నిత్యత్వమును సాధించు చున్నది. సర్వప్రకాశకమగు సూర్యు డుండినచో సర్వప్రదార్థములు గోచరించునట్టి దేహమం దాత్మయుండినచో నట్టియుపలబ్ధికి యన్యధానుపపత్తి బ్రాప్తింపునుగనుక నర్థాపత్తిప్రమాణముచే కూడ నాత్మకు నిత్యత్వము సిద్ధించు చున్నది.

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

నిరవశేషనాశము పొందింపకపోయినను దనసంబంధముగు ధనహానిచే దేవదత్తునకు బ్రాప్తించిన సావశేషనాశ మెట్లు పొందింపదనెనరా? వదియు ధుర్బటమే.

దేవదత్తసంబంధధననాశముచే దేవదత్తునకు సావశేషనాశము పొందించినను, ఆత్మ

• ఆత్మకు నాశమును జెప్పెడివారిని గూర్చి ఇట్లు ప్రశ్నింపవలెను. ఏమనిన? (1) ఆత్మ స్వయముగ నశించునా? (2) లేక మఱియొకదానిచే నశించునా? (3) లేక ఆశ్రయనాశముచే నశించునా? (4) లేక స్వసంబంధినాశముచే నశించునా? (5) లేక స్వకారణనాశముచే నశించునా? (6) లేక స్వకార్యనాశముచే నశించునా?

సావయవముగ వస్తువు స్వావయవములు నశించుటచే నశించును. ఆత్మ నిరవయవముకనుక దనకు నవయవములే బ్రాప్తింపనందున నాత్మకు స్వతః నాశము బ్రాప్తించనందున ప్రధమపక్ష ముపేక్షణీయము.

ఆత్మకంటె వేఱనెడి వస్తువుకూడ నాత్మస్వరూపమే యగుటచే ననగా నాత్మకంటె వేఱగు వస్తువు లేదు కనుక స్వనాశనమును దానే పోతుననినట్లగును. అట్లైన నొకదానికే నాశకత్వసత్యత్వములు బ్రాప్తింపకపోవుటచే మఱియొకదానిచే నాత్మకు నాశము బ్రాప్తించు నను ద్వితీయపక్షముకూడ నిరస్తము.

“కస్మిన్న భగవ, ప్రతిష్ఠిత ఇతి స్వేమహిమ్ని” అను శ్రుతిచే నాత్మాతిరిక్తముగు నాశ్రయ మాత్మకు లేదని స్పష్టపడుటచే నాశ్రయనాశముచే నాత్మకు నాశమనెడి తృతీయపక్షముకూడ నిరస్తము.

సావయవముగ వస్తువులయందే సంయోగాది సంబంధములచే మఱియొకటి సంబంధించును. అట్టి సంబంధ విశ్లేషముచే నా దృక్వ్యము నశించును. ఆత్మయన్ననో నిరవయవ మగుటచేసి సంయోగాది సంబంధములచే మఱియొక దృక్వ్య మాత్మయందు సంబంధింపనేరదు. కనుక నాత్మకు స్వసంబంధియే లేనందున స్వ సంబంధినాశముచే నాత్మ నశించునను చతుర్థపక్షము సంబంధింపనేరదు.

“న చాస్య కశ్చి జ్ఞసితాతు విద్యతే” (నాత్మ పుట్టుటకు మఱియొక కారణము లేదు) అని శ్రుతిచే కారణము విషేధింపఁబడుచుండుటచే కారణనాశముచే నాత్మ నశించునను పంచమపక్షము నిరస్తము.

“న తస్య కార్యం కరణంచ విద్యతే” అను శ్రుతిచే (నాత్మ కార్యమేలేదని) నిషేధింపబడుచున్న కార్యనాశముచే నాత్మ నశించునను షష్టపక్ష ముపాస్తము.

కాన నేవిధముగను యాత్మకు నాశము లేనందున నాత్మ యవ్యయ మనఁబడును. అట్టి యవ్యయము, నిత్య నిర్ధనత్రాకము నగు బ్రహ్మమున కభావమును జేయుటకుగాని, చెప్పబడుటగాని యేవాదియు దగదు. అట్లెనఁడైన నాత్మకభావమును జెప్పినచో తా నాత్మస్వరూపమే గాన స్వీయభావమే పొందించెడిది. ఇదియుఁగాక నాత్మాస్తిత్వమును జెప్పెడి బహుశ్రుతులకు, ప్రత్యక్షాది ప్రమాణములకు విరోధము పొందించెడిది. కాన నాత్మకభావము నెవఁడు జెప్పలేదని యాశయము.

పరమార్థప్రసా:— పూర్వమందు జెప్పఁబడిన యుక్తులవల్ల నిర్ధమగు నర్థమును యాశ్లోకముచే జెప్పఁచుండెను. “యేన” అధ్యాసాశ్రయమగు నధికరణముచే నీదృశ్యప్రపంచమంతయు వ్యాపింపఁబడెనో యట్టి సదృశ్తువు యవివాదియని జెలిసికొనుము. శుక్తిక యసత్యమే యగుచో రజత మెఱుల భాసింపవో యట్లే సత్యమగు నాశ్రయము లేనిచో అసత్యమగుజగము భాసింపనేరదు. కనుకనట్టి సదృశ మవివాదియని తాత్పర్యము. కనుక నాశంహితమగు నాత్మకు వినాశమును నెవఁడును జేయుటకు సమర్థుడు గాజాలడు.

సైకతీయము:— “దేని యభావమే లేదో యట్టి సత్తు కల దనుటలో ప్రమాణ మేమి?” అను నాశంకవిూద నీశ్లోకమును జెప్పుచున్నాడు. “ఘటస్సన్” “పటస్సన్” (ఘటము కలదు, పటము కలదు).

కాంక్షరభావ్యతత్వబోధిని:—

సంబంధమగు వస్తువు లేమింజేసి యట్టి సావశేషనాశ మాత్మకు సమకూర్పుట జగదీశ్వరునకైన శిష్యము కానేరదు. ఆత్మయనగ బ్రహ్మము. ఉరివలన స్వయముగ నాత్మ నశించు ననిన? స్వాత్మయందు క్రియలేమింజేసి యాత్మయం దట్టి నాశమకూడ పొందింపనేరదు. ||౧౭||

అని సర్వమునందు సదభేద మనుభవసిద్ధ మగుటచే “యేన సర్వ మిదం తతమ్” సత్పదార్థముచే నీయాకాశాది సర్వప్రపంచకము వ్యాప్తమైనది. ‘ఘటో మృత్; శరావో మృత్’ (ఘటము మట్టి, శరావము మట్టి) అను ఘటో దులయందు మృదభేదానుభవ ముండుటచే నట్టి ఘటాదులకు మృత్తు యెట్లుపాదానకారణమో, అట్లే సర్వమును గూర్చి సత్తు ఉపాదానకారణమని తెలియదగును.

“అట్లులైన సత్తుగూడ మృత్తువలె వికారికాదా?” అను నాశంకమీద “అవి నాశితు తద్విధి” (సత్తును వినాశరహితముగ చెలిసికొనుము) అని చెప్పెను. అనగా నిట వినాశ మన? పూర్వావస్థాపరిత్యాగము. మృత్తు పూర్వమందున్న పిండాకారత్వమును విడచి ఘటముగా నగుచున్నది. కాన నామృత్తు వికారధారాశ్రియమగుటచే వినాశస్వభావ (పూర్వావస్థాపరిత్యాగ)ము కలదియై యగుచున్నది. సద్రూపమగు బ్రహ్మమన్ననో యట్లు కాక రజ్జువు వలె స్వయముగ నశించకనే కార్యాకార మగుచున్నది. కనుకనే స్త్రీయములగు సత్త్వాస్పరణములను గార్యమనం దర్పించుచున్నది, కనుక నాసద్రూపమగు నాత్మ వినాశరహితము. అట్లే “అజాయమానో బహుధా విజాయతే” (జనన మనెడి వికారమును బొందనివాఁ డయ్యును వియదాదిరూపమున యావిర్భవించుచున్నాడు) అనియు, “జాత ఏవ న జాయతే తో న్యేనం జనయే త్పునః” లోకదృష్టిచే పుట్టుకకల ఘటాదికము పరమార్థదృష్టిచే పుట్టుటలేదు. ఏలన? స్వాప్తికమృదాదికము జాగ్రదవస్థయం చెట్లు తుచ్చమో (లేనిదో) యటులే వ్యావహారికదశయం దున్న మృదాదికము పరమార్థదశయందు తుచ్చమే యగును, అట్టి మృదాదికమునకు ఘటాద్యుపాదానకారణత్వము సంభ వింపదు. కనుక పరమార్థదృష్ట్యా పరిణామ్యుపాదానమే లేనందున ఘటాదికము పుట్టునది కాదని జెప్పదగును. అందుచే నట్టి ఘటాదికము నెఁడు పుట్టించును? (ఎఁడును పుట్టించలేదు) అట్లులైన నాఘటాదిక మెందుచే భాసించుచున్నదనిన? రజ్జుసర్పమువలె భాసించుచున్న దని యుత్తర మీయవలయు నను శ్రుతిలు గూడ నాత్మ వినాశరహితమని జెప్పుచున్నవి. “తథా పాణా వై సత్యం లేషా మేష సత్యం” (సత్తు సత్య మగుటచేతనే పాణిలోపలక్షితమగు నీపరించమునకు సత్యత్వము) అనియు, “తస్య భాసా సర్వ మిదం విభాతి” (సత్తుయొక్క భాసముచేతనే యీప్రపంచము భాసించుచున్నది) అనియు శ్రుతులచే ప్రపంచగతసత్తాస్ఫుర్తలే సత్తుయొక్క సత్త్వపం (ఉండుటయం)దు ప్రమాణమని యర్థము. “అన్నేన సోమ్య శుంకే నాపో మాల మన్విచ్ఛ ఆద్భి సోమ్య శుంకేన తేజో మాల మన్విచ్ఛ తేజసా సోమ్య శుంకేన సన్మూల మన్విచ్ఛ సన్మూలా సో మ్యేమాః పృజా స్పదాయతనా స్సత్ప్రతిష్ఠాః” అను శ్రుతియు గార్యరూపహేతువుచే జగత్తునకు జగదుపాదానత్వము స్థిర పరుచుచున్నది. “వినాశమునకు హేతు వగున దేదియు సత్తునందు లేమింజేసి సత్తు వినాశరహితము” అని యుత్త రార్థముచే జెప్పుచున్నాడు. “న క్షేతి అపక్షీయత ఇత్యవ్యయః” (అపక్షయమును బొందదుగాన సత్తు గు బ్రహ్మ మవ్యయ మనఁబడును) అపక్షయము జన్మాదిసర్వవికారములు కలవానికే బ్రాప్తించును గాన నిట యపక్షయము సర్వవికారోపలక్షణముగ గ్రహింపనగును. ఈచెప్పుటచే సర్వవికారశూన్యమగు సద్రూపబ్రహ్మమునకు నాశము లేదని యర్థము. అట్టి యవ్యయమునకు “వినాశం న కచ్ఛి త్కర్తు మర్హతి” (ఎఁడును వినాశమును జేయుటకు దగదు) “న కచ్ఛిత్” అనుటచే “ద్విధియా ద్వై భయం భవతి” అను శ్రుత్యుక్తరీతిని సద్భిన్న మగున దేదియు లేదుగాన వినాశహేతువగు మరొక టేమియు లేదని నూచిత మైనది.

గీ। అంతవంత ఇమే దేహా నిత్య స్యాత్ శరీరిణః ।

అనాశినోఽప్రమేయస్య తస్మా ద్యుద్ధస్య భారత !

॥౧౮॥

పదవిభాగము:— అంతవంతః-ఇమే-దేహాః-నిత్యస్య- ఉక్తాః- శరీరిణః- అనాశినః- ఆప్రమేయస్య- తస్మాత్-య్యుద్ధస్య-భారత !

ప్రతిపదార్థము:— అనాశినః=నాశరహితంబైన; ఆప్రమేయస్య=ప్రమేయము కానట్టి; (జ్ఞానవిషయము కానట్టి) నిత్యస్య=నిత్యమైన; శరీరిణః=జీవునకు; అంతవంతః=నాశముకల; ఇమే=ఈ; దేహాః=దేహములు; ఉక్తాః=చెప్పబడినవి; తస్మాత్=కీవును నిత్యుడగుటవలన; హే భారత!=ఓ భరతావ్యయసంభూతుడవగు నగునుడా! య్యుద్ధస్య=య్యుద్ధముజేయును. ॥౧౮॥

శాంకరభాష్యమ్:—

(1) కిం పున స్తదస ద్య తస్మాత్తస్మాత్తాం వ్యభిచరతీతి, ఉచ్యతే—అంతవంత ఇతి । అంతవంతోఽన్తో వినాశో విద్యతే యేషాం తేఽన్తవన్తో యథా మృగత్పిష్టిగోదకాదా సద్బుద్ధి రనువృత్తా ప్రమాణనిరూపణాంతే విచ్ఛిద్యతే స తస్మా అంత స్తథేమే దేహాః । స్వప్న మాయాదేహాదీవ చ్ఛాంతవంతో నిత్యస్య శరీరిణ శరీరవతోఽనాశినోఽప్రమేయ స్వాత్మనోఽన్తవన్త ఇత్యుక్తా వివేకిభి రిత్యర్థః ।

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

(1) సదసత్తులగు నాత్మ శరీరేంద్రియాదులలో యాత్మ యవ్యభిచారియగుటచే 'పర మార్థతః' సత్త ని నిర్ధారణ చేయబడెను. అదేతీరున నసత్త సత్తేయని నిర్ధారణ నేయబడినను నసత్త నగ శూన్యము కాదని నిర్ధారణముచేయుట యావశ్యకముకాన స్వాత్మ సత్తను విడచు నసత్త న నేమియన ? నిత్యుడను, నాశరహితుడు (పరిణామి నిత్యుడు కానట్టియు) ప్రత్యక్షుడ్య గోచరుడును, (దేహేంద్రియాదులకు గోచరుడు కానట్టియు) శరీరియగు జీవునకు మృగత్పిష్టి

శ్రీధరీయము:— ఇంతకు బూర్వగ్రంథముచే సర్వభావ మవినాశిస్తు వని సామాన్యముగ జెప్పబడినది. ఈశోకమందు దానినే విశేషముగ జూపుచుండెను. 'యేన' ఏ సద్రూపముచే 'ఇదం' అగమాపాయములు గల యీ దేహాదికము 'తతం' తత్సాక్షిగ వ్యాప్తమో 'తత్తు' ఆ యాత్మ 'అవినాశి' నాశము లేనిదని 'విద్ధి' తెలిసికొనుము. ఈ విషయమునందే 'వినాశ మభ్యయ స్యాస్య' అను యుక్త రార్థము హేతువు. ॥౧౯॥

— ♦ ౨వ అధ్యాయము — ౧౮వ శ్లోక వ్యాఖ్యానిశేషములు — ♦

మధునూదనసరస్వతీయము:— సద్రూపముగు సుఖరణము దేహధర్మము. దేహ మనుక్షణము నశించుచుండ తద్ధర్మముగు సద్రూపసుఖరణమున కవినాశిత్వ మెట్లు బ్రాప్తించు నను భూతచైతన్యవాదుల వాదమును నిరాకరించుటకు "నాసతో విద్యతేభావః" అను శ్లోకము నీశ్లోకమునందు వివరించుచున్నాడు.

"అన్తవన్తః" వృద్ధియయూపములు గలవగుటచే నశించు స్వభావముకల "ఇమే దేహాః" ఈ పరిదృశ్య మానములగుదేహములు (ఇవి 'దేహాః' అనుబహురచన స్వారస్యముచే సమిష్టివ్యప్తిరూపములగు విరాట్టు, నూతా) శ్రీ, అవ్యాకృతము లనెడి స్థూల, సూక్ష్మ, కారణదేహములు గ్రహింపనగును.) ఇవి యన్నియు నిత్యము నవినాశియు,

కాంకరభాష్యము:—

(2) నిత్యస్యానాశిన ఇతి న పునరుక్తం, నిత్యత్వస్య ద్వివిధత్వాల్లోకే 'నాశస్య చ! యథా దేహో భస్మీభూతోఽదర్శనం గతో నష్ట ఇత్యుచ్యతే- విద్యమానో వ్యవస్థా పరిణతో వ్యాధ్యాదియ్యుక్తో జాతో నష్ట ఇత్యుచ్యతే- తత్తానాశినో నిత్యస్యేతి ద్వివిధేనాపి నాశే నాసంబంధోఽస్యే త్యర్థః ।

కాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

కోదకాదులువలె దేహాదులు “దేహస్సకా” అను సద్బుద్ధిభాక్కులైనను (దేహాదులయందు సద్బుద్ధి యనువృత్తమైనను) ప్రమాణములవలన నిరూపింప నంతమున నా సద్బుద్ధి లేమింజేసి దేహాదు లతవత్తులు. (నాశముగలవి) ప్రవాహము ప్రవాహినికంటె వ్యతిరిక్తము కానందున దేహాదుల ప్రవాహము ప్రవాహియగు నాత్మకంటె వ్యతిరిక్తము కాదను శంకను దొలగించుటకే జీవునకు దేహాదు లనిత్యములని వివేకులచే నుడవలెదను.

(2) ‘నిత్యస్య’ అనుపదమునకు నాశములేనివాడని యర్థము. ‘అనాశినః’ అనుపదమునకునాశము లేనివాడని యర్థము. ఒకపదముచేతనే నాశములేనివాడని సిద్ధించుచుండ నేకార్థమును బోధించుటకు ‘నిత్యస్య’ ‘అనాశినః’ అని రెండుపదములను గీతయందు బ్రయోగించుట బునరుక్తిదోషమని యాక్షేపింపరాదు. ఇవశేషనాశమనియు, సావశేషనాశమనియు నాశము రెండువిధములు. అందు దేహము భస్మీభూతమై కాన్పింపనపుడు దేహము నిరవశేషనాశము కలది. (అనగా కొంచమైన మిగలకుండగ నశించుట) దేహముండినను రోగాదులచే జిక్కినపుడు దేహము నష్టమాయెనని

నాథ్యాసక సంబంధముచే ‘శరీరణః’ శరీరము గల్గినట్టియు, స్వప్రకాశస్ఫురణరూపము, సజాతీయవిజాతీయస్వగతభేద తూన్యమునగు నాత్మయొక్క సంబంధము కలవియై దృశ్యములగును, భోగ్యములగును, శ్రుతులచేతను, బ్రహ్మకేతల చేతను జెప్పబడుచున్నవి. ఈవిషయము నేతెత్తి రీయోపనిషత్తునందు అన్నమయ, ప్రాణమయ, మనోమయ, విజ్ఞానమయానంద మయములనెడి యయిదు కోశములను గల ఎనఁజేసి యట్టి కోశముల కధిపానమగు బ్రహ్మ మకల్మితమని “బ్రహ్మ ఖచ్చంప్రతిష్ఠా” అను నాశ్యముచే జూపబడెను. అందు పంచీకృతపంచమహాభూతములు, తత్కార్యములు నగు నట్టి మూర్తరాశియు స్థూలసమిష్టిరూపము నగు విరాట్ట యన్నమయకోశ మనఁబడును. అట్టి విరాట్టనకు గారణ మగునట్టి యపంచీకృతపంచమహాభూతములు తత్కార్యములు నగునట్టియు, సూక్ష్మసమిష్టియు అమూర్తరాశియు నగు హిరణ్యగర్భుఁడు సూత్రాత్మ యనఁబడును, “త్రయం వా ఇదం నామరూపం, కర్మ” అను బృహదారణ్యక వాక్యోక్త రీతిని కర్మతోఁ గూడిన దగుటంజేసి క్రియాశక్తి ననుసరించి ప్రాణమయకోశ మనియు, నామాత్మక మగుటంజేసి జ్ఞానశక్తిమాత్రము ననుసరించి మనోమయకోశమనియు, రూపాత్మక మగుటంజేసి క్రియాశక్తి జ్ఞాన శక్త్యాశ్రియమగుటచే కర్మత్వమును ఒట్టి విజ్ఞానమయకోశమనియు జెప్పఁబడినందున ప్రాణమయ, మనోమయ, విజ్ఞానమయస్వరూపుఁడగు హిరణ్యగర్భుఁడు త్రివిధత్వమును లింగశరీరకోశ మనఁబడును. అట్టి లింగశరీరకోశ గారణ మాయోపహితచైతన్యరూపము సర్వసంస్కారశేషములు గల నవ్యాకృత మానందమయకోశ మనఁబడును.

ఈసర్వశీఃష.ల. యొక్క లగు నాత్మయొక్క సంబంధమ గలవి అని ‘తస్యైవ ఏవ కారిత తత్త్వా యః పూర్వస్య’ అను తైత్తిరీయశ్లోతి జెప్పచున్నది.

శాంఖ్యభాష్యము:—

(3) అన్యథా పృథివ్యాదివ దపి నిత్యత్వం స్యా దాత్మన స్త న్మాభూ దితి నిత్య స్యానా శిన ఇత్యాహ—అప్రమేయస్య న ప్రమేయస్య పత్వత్యాయాదిప్రమాణై రపరిచ్ఛేద్య స్వేత్వైర్థః ।

శాంఖ్యభాష్యతత్వబోధిని:—

జెప్పబడును. ఇది సావశేషనాశము. (అనగా దేహము కొంచెము మిగిలి ప్రాణావశిష్టమై యుండుట) కాన నీరెండునాశములలోను “నిత్యస్య” అను పదముచే నిరవశేషనాశము జీవునకు లేదనియు, “అనాశినః” అనుపదముచే సావశేషనాశము లేదనియు, జెప్పబడుటవలన పునరుక్తి దోషము లేదు.

(3) లేక, “నిత్యస్యానాశినః” అను రెండిటిలో నొకేవిశేషణము జీవునకన్నచో బృథి వ్యాదులవలె “జీవుడు పరిణామినిత్వంబు” అను నాశం జనించును. అట్టి యాశంకను తొల గించుటకు “నిత్యస్య” “అనాశినః” అను రెండువిశేషణములు జీవున కీయఁబడినవి కాన బున రుక్తిదోషము ప్రాప్తింపనేరదు.

లేక మాదులోకములందుగల సర్వప్రాణిసంబంధముకల నీసర్వదేహములు నొక్కటగు నాత్మకు సంబం ధించినవిగా జెప్పఁబడుచున్నవి ఈవిషయముననే “ఏకోదేవ సర్వభూతేషు గూఢ సర్వవ్యాపీ స్వభూతాంత రాత్మా । కర్మాధ్యక్ష సర్వభూతాధివాసస్సాక్షీ చేతా కేవలా నిర్గుణశ్చ” అను శ్లోకులగుండ విభిన్ననిత్వంబు నగు నొక్కయాత్మకే సర్వశరీరసంబంధము గలదని జెప్పుచున్నవి.

నిత్యత్వమనగ యావత్కాలస్థాయిత్యము. వియదాదులవలె శరీరాదులు కాలముతో నశించినను యట్టి యావ త్కాలస్థాయిత్యరూపనిత్యత్వము శరీరాదుల కప్రతిపాతమును నాశంకను దొలగించుటకు “అనాశినః” అని జెప్పెను. దేశమువలన, కాలమువలన, వస్తువువలన బరిచ్ఛిన్నము అగు నవిద్యాదులు కల్పితము అగుటంజేసి యావత్కాలస్థాయిత్యరూపమగు నాపచారిక నిత్యత్వము ననుసరించి యవిద్యాదులు నిత్యములని వ్యవహరింపబడు చుండెను. ఈవిషయముననే “యావద్వికారః కు విభావో లోకవత్” (అధ్యాయ 2 పాద 7 అ) బ్రహ్మసూత్రము గూడ బోధించుచున్నది. దేశమువలన, కాలమువలన, వస్తువువలన బరిచ్ఛేదకూల్యము ఆకల్పితము నగు నాత్మకు వినాశపాతంబు లేమింజేసి ముఖ్యమగు మాటననిత్యత్వము కాని యావత్కాల స్థాయిత్యరూపపరిణామి నిత్యత్వమా త్మకు లేదని యాశయము.

ఇట్టియాత్మ కలదనుటయందు ప్రమాణము జూపవలెను. అట్టిప్రమాణములేనియెడల యాత్మ నిష్ప్రమాణ మగుటంజేసి శశశ్చం గాదులవలె యలీకమగును. అట్టిప్రమాణమును జూపుటకే “కాస్త్రయోనిత్వాత్” (బ్ర.ప్ర-1 ఆధి-3-సూ-3.) “తం త్వోపనిషదం పురషం పృచ్ఛామి” (ఉపనిషద్వాక్యగమ్యుడు బ్రహ్మమను ప్రమాణము చెలుపు నూత్రారంభసామర్థ్యమువలన నాత్మకు వస్తుపరిచ్ఛేద. మపరిహార్య)మను శంకకు సమాధానముగ “అప్ర మేయస్య” అని జెప్పబడినది.

“ఏకదైవానుదర్శనస్య మేతదప్రమయం ధృవం” అప్రమయమప్రమేయం “న తత్ర మూల్యో భాతి న చంద్రతారకం నేమా విద్యుతో భాన్తి కుతోయ మగ్నిః త మేవ భాన్త మనుభాతి సర్వం తస్య భాసా సర్వ షదం విభాతి” అను శ్లోకులవలన స్వప్రకాశచైతన్యరూప మాత్మయని సిద్ధమగుచున్నది. కాన నట్టి సర్వావభాస కమగు నాత్మకు తను భాసించుట నిమిత్తమై తనచే భాసింపబడు బానియనేడు సంభవింపదు. మఱిమనిన ?

కాంకరభాష్యము:—

వన్యగమే నాత్మా పరిచ్ఛేద్యతే ప్రత్యక్షాదినా చ పూర్వమ్ । న, ఆత్మన స్వతస్సిద్ధత్వాత్ ।
సిద్ధే హ్యత్మని ప్రమాతరి ప్రమితోః ప్రమాణాన్వేషణా భవతి । సహి పూర్వ మిథ మహా
మిత్యాత్మాన మప్రమాయ పశ్చాత్ప్రమేయపరిచ్ఛేదాయ ప్రవర్తతే । న హ్యత్మా నామ
కశ్చి దప్రసిద్ధో భవతి ।

కాంకరభాష్యత్వబోధిని:—

“తం త్వోపనిషదం పురుషం పృచ్ఛామి” అను శ్రుతివలన నాత్మ యుపనిషద్గమ్యుడగు
చుండగా (అనగా నుపనిషద్వాక్యమువలనక గలుగు ప్రమాణవిషయముడగుచుండ) నాగమప్ర
వృత్తికిఁ బూర్వమునందుఁ బ్రత్యక్షాదులచే నాత్మను తెలిసికొనుటకు బ్రయత్నింప నట్టి యాత్మ
తెలియబడనందున యాగమము అజ్ఞాతార్థజ్ఞాపకమగుచుండ నప్రమేయత్వ మాత్మ కెట్లు సంభ
వించుననిన ?

“ఏతదప్రమేయం” ఈ యాత్మస్వరూపము అప్రమేయము. (ప్రమాణవిషయముకాదు.)
అని శ్రుతియే చెప్పటవలన నాత్మ స్వతస్సిద్ధమగుటంబట్టి యప్రమేయము.

ప్రమాణములేనిదే యాత్మ యెట్లుసిద్ధించుననిన ? ప్రమాతయగు నాత్మ సిద్ధించినపుడు
ప్రమేయమునుగూర్చి ప్రమిత్సువగు ప్రమాత ప్రమాణాన్వేషణముఁ జేయును. (అనగా నెవడు
వస్తుయాధార్థ్యమును తెలిసికొనగోరునో వాడే ప్రమాత. అట్టి ప్రమాతయే వస్తుయాధార్థ్య
జ్ఞానమునకు హేతువగు ప్రమాణమును వెదకును పూర్వమునందు నేనిట్టివాడని యాత్మస్వ
రూపమును దెలిసికొనక యెవడును వస్తుయాధార్థ్యమును దెలిసికొనుటకు బ్రవర్తింపఁడు.
ప్రమాతయే లేనిచో నెవనికి ప్రమాణాన్వేషణము ? కానఁ ప్రమాణాన్వేషణమునకు
బూర్వము ప్రమాత సిద్ధించియేయుండును. ఎవనికిని యాత్మయనునది యప్రసిద్ధము కాదు.
కాన ప్రమాణాన్వేషణమునకుఁ బూర్వమునందు సిద్ధించినయాత్మ యప్రమేయ మనకతప్పదు.

అజ్ఞానము, తత్కార్యములు తనయందు కల్పితములు. “యత్కనురూపో బలిః” (యత్కునకుదగినబలి నివ్వవలె)నను
న్యాయానుసారము కల్పితములగు నవిద్యాతత్కార్యములకు గల్పితకృత్తివిశేషమే విశోధి యగుటంబట్టి యజ్ఞాన
తత్కార్యములయొక్క నివృత్తికొఱకు గల్పితమగు కృత్తివిశేషము నాత్మయపేక్షించును. అట్టి కృత్తివిశేషము
“తత్త్వమసి” అనునది మొదలగు వాక్యములవలననే జనించునుగాన సర్వకల్పితనివృత్తకృత్తివిశేషతత్త్వనిమిత్తము
కాశ్రమారంభింపఁబడెను. అత్మ స్వతః యెల్లప్పుడు భాసించుటచేతను, సర్వకల్పనాధిష్ఠాన మగుటచేతను
యాత్మకు తుచ్ఛత్వము సంభవింపదు.

అవిద్యాతత్కార్యములు కల్పితము లెట్లగునో అట్లే ‘ఏకమేవాద్వితీయం’ ‘సత్యం జ్ఞాన మనంతం బ్రహ్మ’
ఇత్యాది కాశ్రమము స్వప్రమేయానుసారము (స్వప్రమేయ మెటుల కల్పితమో అటులనే) తనకుగూడ కల్పితత్వ
మును దెలుపుచున్నది. అట్లుకానిచో నట్టి కాశ్రమమునకే ప్రామాణ్యము దుస్సటమయ్యెడిది. కల్పితమున కకల్పిత
పరిచ్ఛేదకత్వము సంభవింపదని పూర్వముఁ తెల్పుఁబడెను. అత్మకు స్వప్రకాశత్వమును శ్రీ శంకరభగవత్పాదులుగూడ

శాంకరభాష్యమ్:—

(4) శాస్త్రం త్వన్త్యం ప్రమాణ మతద్ధర్మధ్యారోపణమాత్రినివర్తకత్వేన ప్రమాణత్వ మాత్మని ప్రతిపద్యతే న త్వజ్ఞాతార్థజ్ఞాపకత్వేన । తథా చ శ్రుతిః—“యత్సాక్షా దపరోక్షా ద్భృహ్మ, య ఆత్మా సర్వాంతరః” (బృ. 3, 4, 1) ఇతి । యస్మా దేవం నిత్యోఽవిక్రియశ్చాత్మా తస్మా ద్యుద్ధ్యస్య యుద్ధా దుపరమం మాకాక్షీ రిత్వర్థః । న హ్యత్ర యుద్ధకర్తవ్యతా విధీయతే । యుద్ధే ప్రవృత్త ఏవ హ్యసా శోకమోహాప్రిబద్ధ స్తూష్ణి మాస్తే తస్య కర్తవ్యప్రతిబంధాపనయనమాత్రిం భగవతా క్రియతే । తస్మా ద్యుద్ధ్యస్యే త్యనువాదమాత్రిం న విధిః ।

॥౧౮॥

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

(4) అనాత్మలగు దేహాదులు వ్యవహారదశయం దజ్ఞాతములు. అట్టి యజ్ఞాతదేహాదిగా ప్రమాణము లగుటంజేసి వ్యవహారదశయందుఁ బ్రత్యక్షుడులు ప్రమాణములు కాన సంతఃకరణోపాధివిశిష్టలయందు యథాసంభవముగఁ బ్రత్యక్షుడి ప్రమాణప్రవృత్తి యున్నను శుద్ధమునందు ప్రత్యక్షుడి ప్రమాణములకు ప్రవృత్తి సంభవింపనేరదు. అయినను “ఆత్మావారే దృష్టవ్య శోభితవ్యః” అను తద్ధితప్రత్యయశ్రుతిచే విధింపఁబడు వేదాంతశ్రవణవిషయముగు శాస్త్రము నకు శుద్ధమునందు బ్రవృత్తి సంభవించును. కాన బ్రహ్మము శాస్త్రజన్యప్రమావిషయం డగుచుండఁగా నప్రమేయత్వ మెట్లుసంభవించునని యాక్షేపింపరాదు.

యక్తి కలనఁ జెప్పియుండిరి. అది యెట్లనిన? “యత్ర జిజ్ఞాసో సంశయవిపర్యయవృత్తిరేకప్రమాణానా మన్యతమ మపి నాస్తి తత్ర తద్విరోధిజ్ఞాన మితి సర్వత్ర దృష్టమ్ । అన్యథా త్రితయాన్యతరాపత్తేః । ఆత్మని చాహం నాహం వేత్తి న కస్యచి త్సంశయః । నాపి నాహమితి విపర్యయః । వృత్తిరేకః ప్రమాణేతి” ఎచట జిజ్ఞాసువునకు సంశయవిపర్యయవృత్తిరేకజ్ఞానములయం దొకటైన నుండదో యచట తద్విరోధిజ్ఞానము కలదని నిశ్చయింపవలెను. అటులు కానిచో సంశయవిపర్యయవృత్తిరేకజ్ఞానములలో నేదైన నొకటి యుండెడిని. అనగా నొకస్థానమున జూచి “ఇది స్థానమే” అను నిశ్చయ మున్నచో “ఇది స్థానమే? పురుషుడా” అను సంశయము కాని, “ఇది పురుషుడు” అను విపర్యయజ్ఞానము కాని, వృత్తిరేకప్రమ కాని యుండదు. అట్లే యాత్మయందు “నేను నేనా? నేను కానా?” అను సంశయము కాని, “నేను నేను కాను” అను విపర్యయజ్ఞానము కాని, వృత్తిరేకప్రమ కాని లేనందున సంశయ విపర్యయవృత్తిరేకములకు ధర్మి యగు నాత్మయొక్క స్వరూపప్రమ (యథార్థజ్ఞానము) “ధర్మ్యంశే సర్వమభ్రాంతం ప్రకారే తు విపర్యయః” అను న్యాయమున సర్వదా అందరికి కలదని నిశ్చయింపవలసినది. కనుకనే “ప్రమాణ మప్రమాణం చ ప్రమాణాన స్తతైవ చ । కర్వంత్యేవ ప్రమాం యత్ర తదసంభావనా కుతః” దేవీయందు ప్రమనుగాని, అప్రమనుగాని, సంశయమునుగాని పొందెదరో అట్టి వస్తువు లేదని జెప్పటకు యెట్లు విలువడును? విలువడు. కాన స్వప్రకాశము, సద్రూపము, ధర్మియు నగు నాత్మయందు ప్రామాణ్యాప్రామాణ్యముల విశేష మేమియు లేదని యాశయము.

బాహ్యపదార్థమనందు—వస్తువునకు విరోధిజ్ఞానముచేతనే సంశయాది పరిబంధము సంభవించుచుండ అనగా స్థానమనందు ‘ఇది స్థానమే’ అను విరోధిజ్ఞాన ముండినపు ‘ఇది స్థానమే? పురుషుడా’ అను సంశయము, ‘ఇది

కాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

శాస్త్రముచే ప్రత్యగ్భూతము చెప్పబడటంజేసి ప్రమాత్యాదివిభాగము తొలగి పోవును. కాన శాస్త్ర మంత్యప్రమాణము. అపొగుషేయ మగుటంజేసి నిర్దోషము; దోష రహిత మగుటచే బ్రమాణము. అయినను బ్రత్యగాత్మ స్వతస్సిద్ధ మగుటవలన నవిషయును. అవిషయమగు ప్రత్యగాత్మయందు శాస్త్ర మెట్లు ప్రమాణమగు ననిన ?

ప్రత్యగాత్మ స్వయముగా భాసించినను “మనుష్యోహం” “కర్తాహం” “భోక్తాహం” అని యాత్మయందు దద్ధర్మములుకాని కర్తృత్వ, భోక్తృత్వాదు లారోపితములు. అట్టి యాత్మ ధర్మములుకాని కర్తృత్వ భోక్తృత్వాదులను “సిద్ధం తు నివర్తకత్వాత్” అను న్యాయమున శాస్త్ర మాత్మనుండి నివర్తింపజేయును. కాన సతద్ధర్మాధ్యారోపణమాత్రానివర్తక మగుటచే శాస్త్ర మాత్మవిషయమున ప్రమాణము.

పురుషుడు’ అను విపర్యయజ్ఞానము కలుగదు. అట్టి సంశయవిపర్యయ (భ్రమ) జ్ఞానములకు ‘ఇది స్థాణువు’ అను నిశ్చయము ప్రతిబంధకము. కాన బాహ్యపదార్థ మగు స్థాణ్మాదులయందు క్లుప్తవిరోధియగు ‘ఇది స్థాణువు’ అను జ్ఞానాదులచేతనే ‘ఇది స్థాణువా? పురుషుడా?’ అను సంశయములయొక్కయు, ‘ఇది పురుషుడు’ అను విపర్యయములయొక్కయు ప్రతిబంధము సంభవించుచుండ అంతరపదార్థ మగు నాత్మయందు స్వభావభేదకల్పన (సంశయాదిప్రతిబంధకత్వకల్పన) న్యాయముకాదు. అటు లయినచో సర్వవిప్లవము సాప్రీంచెడిని. కాన నాత్మ సర్వదా భాసమాన మగునేని “నాయందు ఘటజ్ఞానము కలిగినదా? లేదా” అను సంశయము సంభవించెడిని.

అత్మమనస్సంయోగమాత్ర మాత్మసాక్షాత్కారమును గూర్చి పేతువు. అట్టి యాత్మమనస్సంయోగము జ్ఞానమాత్రమునుగూర్చి పేతు వగుటంబట్టియు, అత్మమనస్సంయోగమువలన గలిగెడి జ్ఞానమునందు ఘటాదులు భాసించినను సమాహలంబన న్యాయమున తార్కికసిద్ధాంతరీతి ననుసరించినను నాత్మభాసముకూడ తప్పదు. అనగా ఘటజ్ఞానము కలిగినపు డాజ్ఞానమునందే యాత్మ భాసించు నని తార్కికులు యొప్పుకొనితీరవలయునని యాశయము.

అటులైనచో నాజ్ఞానము “ఘటమును నేను చెలిసికొనుచుంటిని” అనికదా. నేను అనునది యాత్మ; అట్టి యాత్మ ప్రత్యక్షమందు మానసత్వ మను ధర్మ ముండును. ఘటాదిప్రత్యక్షము చక్షురింద్రియమువలన గలుగును గాన దానియందు చాక్షుషత్వ మను ధర్మ ముండును. కాన నొకజ్ఞానమందే యాత్మఘటములు భాసించినచో నాజ్ఞానమందు మానసత్వచాక్షుషత్వము లనెడి ధర్మద్వయ ముండవలసినప్పును. అటులైన నాధర్మములకు సాంకర్య మేర్పడెడిని. అట్లు సాంకర్య మంగీకరించినచో నాధర్మములు జాతులు కాకపోయెడిని. అని శంకింపఁ జనదు. చందనఖండముతో చక్షురింద్రియమునకు సంబంధాదు లుండినపుడు “ఇది చందనఖండము” అను ప్రత్యక్షము కలుగును. అట్టి ప్రత్యక్షము కలుగుటకు పూర్వమందు చందనఖండమునందు సౌరభస్మృతి గలిగినచో నాసౌరభస్మృతిసహకృతచక్షుస్సంయోగాదులవలన “చందనఖండం సురభి” (చందనఖండము సువాసనకలిది) అను ప్రత్యక్షము జనించును. అట్టి ప్రత్యక్షము చందనఖండాంశమందు లౌకిక మనియు, సౌరభాంశమునందలౌకిక మనియు జెప్పబడును. కాన నట్టి ప్రత్యక్షమునందెట్లు “చందనఖండాంశముచే లౌకికత్వము, సౌరభాంశముచే సలౌకికత్వము” అనెడి రెండు ధర్మము లుండునో అట్లే “ఘట మహం జానామి” (నేను ఘటమును చెలిసికొనుచుంటిని) అను జ్ఞానమందు “ఘటాంశముచే చాక్షుషత్వము, అత్మాంశముచే మానసత్వము” అను రెండు ధర్మము లుండుటయందేమియు విరోధము లేదు. సాంకర్య మను దోషము సాప్రీంచు ననెదవా?

శాంకరభావ్యత్వబోధిని:—

అజ్ఞాతములగు ఘటాదులయందువలె నాత్మ స్ఫురణాతిశయజనక మగుటచే శాస్త్రీ మాత్మయందుఁ బ్రమాణ మెట్లుకానేరదని యాక్షేపింపరాదు. ఆత్మ “యత్సాక్షా దపరోక్షా ద్భ్రహ్మ, య ఆత్మా సర్వాన్తరః” (సర్వాంతరమగు నాత్మస్వరూపమైన పరబ్రహ్మము ప్రమాణావేక్షను విడిచియే యపరోక్షస్ఫురణాత్మకము) అను శ్రుతివలన నపరోక్షరూపబ్రహ్మము స్వతస్సిద్ధ మగుటచే శాస్త్రీ మాత్మయం దజ్ఞాతారజ్ఞాపక మగుటచేఁ బ్రమాణము కానేరదు. (అనగా తెలియఁబడని విషయమును దెల్పుటచే శాస్త్రీయు ప్రమాణమని చెప్ప నలవికాదు).

కాన నాత్మ యప్రమేయమగుటచే నిత్యము. నిత్యమగుటంబట్టి యాత్మనాశశంక ననుసరించి. శోక మోహావిష్టుండవై స్వధర్మమగు యుద్ధమును వదలుట యుక్తము కాదు. శరీరాదులు వస్తువులు కానేరవు. అంతవస్తువులు అట్టి యవస్తువుల నుద్దేశించి శోక మోహావిష్టుండవై యుద్ధము బరిత్యజించుట న్యాయము కాదు. కాన యుద్ధమును జేయుము; యుద్ధమును బరిత్యజింపకుము.

సాంకర్యము జాతిబాధకము కానేర దని తార్కికులే యంగీకరించిరి. సాంకర్యము జాతిబాధక మన్నను చాతుషత్వమానసత్వాదులు జాతులు కావనియే తార్కికుల సిద్ధాంతము. కాన “ఘట మహం జానామి” అను నొక జ్ఞానమునందే ఘటము, ఆత్మయు భాసించును. ఈజెప్పటవలన వ్యవసాయమాత్రీమున నాత్మ భాసించుటకు సామగ్రి సంభవించుచుండ ననుకూలసాయ మనునది ప్రత్యేకముగ నంగీకరింపవలయు నను మతము నిరస్తము. అనగ మొట్టమొదట “ఇది ఘటము అను జ్ఞానము కలుగును. దీనిని వ్యవసాయజ్ఞాన మని శాస్త్రజ్ఞులు వ్యవహరించెదరు. ఈజ్ఞాన మెట్టిదో తెలియవలె ననిన నాజ్ఞానాంతరమున “నేను ఘటమును తెలిసికొనుచుంటిని” అను జ్ఞానము కలుగును. దీనినే యనువ్యవసాయ మందురు. ఇట్టి యనువ్యవసాయముచే ప్రాథమికజ్ఞానము ప్రత్యక్షముగ నో, అనుమితగ నో, లేక క్వాబుముగ నో చెలిసికొనదగును. ఇట్టి యనువ్యవసాయమునందే ఆత్మ భాసించును. ప్రాథమిక జ్ఞానము (వ్యవసాయము)నం చాత్మ భాసింపదు. కాన ననువ్యవసాయ మనునది వ్యవసాయాత్మక జ్ఞానముకన్న భిన్నముగ నంగీకరించవలయు నని కొందరుచెప్పెదరు. పూర్వమందు చెప్పినరీతిని అనగా నాత్మ ప్రత్యక్షమును గూర్చియు ఘటాదిప్రత్యక్షమును గూర్చియు ఆత్మవనస్పంద్యోగము కారణమని జెప్పుటచే ఘటాదిప్రత్యక్ష సామగ్రి కాలమున నుభయప్రత్యక్ష సామగ్రి యుండుటవలన సమాహంబనాత్మకమగు “నేను ఘటమును తెలిసికొంటిని” అను ఘటాత్మక విషయకవ్యవసాయాత్మక జ్ఞానము కలుగునని జెప్పుటవలన అనువ్యవసాయమనేడి జ్ఞానాంతరమంగీకరింపవలయునను మతము నిరస్తము. మఱియు ఘటము విషయము, ఘటాదిజ్ఞానము విషయ, ఘటమునందు విషయత్వ ముండుటయందు, ఘటాదిజ్ఞానమునందు విషయత్వ ముండుటయందు చారెంటియందు జైజాత్యము కలను. ఎట్లనిన? ఘటమునందు ఘటత్వముండును. ఘటజ్ఞానమునందు జ్ఞానత్వముండును. ఈ రెండును భిన్నజాతులు. కాన ఘటత్వ జాతి నవలంబించుకొని ఘటమునందు విషయత్వ ముండును జ్ఞానత్వజాతి నవలంబించుకొని ఘటజ్ఞానమునందు విషయత్వముండును. అదే విధమున “ఇది ఘటము” అనేడి వ్యవసాయజ్ఞానమునందు విషయత్వ ముండుటయందు “ఘటమును నేను తెలిసికొనుచుంటిని” అనేడి యనువ్యవసాయజ్ఞానమునందు విషయత్వ ముండుటయందును జైజాత్యము జెప్పవలెను. అట్టి జైజాత్యము కాన్పట్టలేదు. ఏలయన? “ఇది ఘటము” అనేడి వ్యవసాయమునందు జ్ఞానత్వమే యుండును. నేను ఘటమును తెలిసికొనుచుంటిని” అనేడి అనువ్యవసాయమునందు జ్ఞానత్వమే యుండును. అట్టి జ్ఞానత్వమునకు భేదము లేనందున వ్యవసాయానువ్యవసాయములయందు విషయత్వ విషయత్వ వ్యవసాయక జైజాత్యము లేనందున అనువ్యవసాయమనేడి జ్ఞానాంతర మంగీకరింపవలయునను మతము దూరముగ నిరస్తము.

కాంక్షరభావ్యతత్వబోధిని:—

ఆత్మకు నిత్యత్వాదుల సుపపాదించి “తస్మా ద్యుద్ధ్యస్య భారత!” యని యుద్ధకర్తను విధిం
చుటచే జ్ఞానకర్త సముచ్చయ మీగీతయందు శ్రీకృష్ణభగవానునిచే నుడువబడెనని శంకింపరాదు.

ఈగీతయందు యుద్ధకర్తవ్యత్వము విధించుటలేదు. మఱే మనిన? అర్జునుడు స్వధర్మ
మగు యుద్ధమునందు స్వతః ప్రవృత్తుడు. అట్టివిధమునఁ బ్రవృత్తుఁడైనను యుద్ధప్రారంభసమ
యమున సైన్యములను బరికించి “కథా భీష్మ మహం సంఖ్యే” అనునది మొదలు శోకమోహ
ములచే యుద్ధమునందుఁ బ్రతిబద్ధుఁడై ఊరకుండెను. శ్రీకృష్ణపరమాత్మ యర్జునునకుఁగల యుద్ధ
ప్రతిబంధాపనయనము మాత్రమును చేసెను. (అనఁగా యుద్ధమునకుఁ బ్రతిబంధకమగు శోక
మోహముల నివృత్తిని శ్రీకృష్ణపరమాత్మ చేసెను).

వ్యవసాయాత్మకజ్ఞానభానము నిమిత్త మనువ్యవసాయము నంగీకరింపవలయు ననెదవా? అదియు సంభవము కాదు.
వీలన? దీపము తనకన్న భిన్నమగు పదార్థములను భాసింపజేయును. తనచే తాను భాసించును కాని తాను భాసించు
టకు మఱియొక దీపము స్పృశింపబడి అట్లే వ్యవసాయాత్మకజ్ఞానముకూడ స్వవిషయమగు ఘటాదివ్యవహారమునకు
హేతువగును స్వవ్యవహారమునకుగూడ హేతు వగును. కాన వ్యవసాయాత్మకజ్ఞానవ్యవహారార్థ మనువ్యవసాయ
త్మకజ్ఞాన మంగీకరింప నవసరములేదు.

వ్యవహారమునందు వ్యవహారవ్యజ్ఞానము కారణము. అనగా “నిది ఘటము.” అను శబ్దప్రయోగమును గూర్చి
వ్యవహారవ్య (ఘటశబ్దార్థ) మగు ఘటముయొక్క జ్ఞానము కారణము. (ఘటజ్ఞానము లేనిచే “ఇది ఘటము” అనెడి
శబ్దప్రయోగము సంభవించునెర దనుట) అదేవిధమున ఘటజ్ఞానమును వ్యవహరించుటకు తద్జ్ఞానరూపానువ్యవసాయ
యాత్మకవ్యవహారవ్యజ్ఞాన మపేక్షితము కాన ననువ్యవసాయ మంగీకరింపవలయు నని శంకింపవలదు.

వ్యవహారమునుగూర్చి వ్యవహారవ్యజ్ఞానము కారణ మను విషయ మంగీకార్యమే. కాని వ్యవహారవ్యజ్ఞాన
రూపకారణము వ్యవహారవ్యభిన్నము కావలె నను నియమము లేదు. అటులైనచో వ్యవహారమునుగూర్చి వ్యవహారవ్య
భిన్నమగు వ్యవహారవ్యజ్ఞానపురస్సరముగ గారణత్వము జెప్పవలసినచ్చును. అట్టి ధర్మము గురుధర్మ మగును. అట్టి
ధర్మముకన్న లఘు వగు వ్యవహారవ్యజ్ఞానత్వధర్మపురస్సరముగనే కారణత్వము—(లఘుధర్మపురస్సరముగ గార
ణత్వము సంభవించుచుండ గురుధర్మపురస్సరముగ గారణత్వము జెప్పవల దను నియమానుసారము) చెప్పవలెను.
కాన లఘుధర్మ మగు వ్యవహారవ్యజ్ఞానత్వము—స్వప్రకాశ మగుటజేసి వ్యవహారవ్య మగు ఘటజ్ఞానమునందు
కలదు. అందుచే వ్యవహారవ్యజ్ఞానత్వధర్మపురస్సరముగ ఘటజ్ఞానరూప మగు వ్యవసాయ (జ్ఞాన)ము ఈశ్వరజ్ఞానము
వలె, యోగిజ్ఞానమువలె, “ప్రమేయం” అను జ్ఞానమువలె స్వవ్యవహారమునుగూర్చి హేతు వగుచుండ ఘటజ్ఞాన
వ్యవహారనిమిత్త మనువ్యవసాయ మంగీకరింపవలయు నను యుక్తి దూరతః నిరస్తము.

అనువ్యవసాయ మనెడి జ్ఞానాంతరము కల దనువానినిగూర్చి యిట్లు ప్రశ్నింపవలయును. అనువ్యవసాయ
జ్ఞానము ఘటజ్ఞానవ్యవహారమునుగూర్చి ఘటజ్ఞానత్వధర్మపురస్సరముగ హేతువా? లేక ఘటజ్ఞానజ్ఞానత్వధర్మపుర
స్సరముగ హేతువా? అని. ఉభయమం దుండునది జ్ఞానత్వమే. కాన నాధర్మద్వయము ఘటజ్ఞానమందే సంభ
వించుచుండ నారెంటిలో లఘుధర్మ మగు ఘటజ్ఞానత్వపురస్సరముగనే ఘటజ్ఞానవ్యవహార ముపపన్న మగుచుండ
ఘటజ్ఞానవ్యవహారార్థ మనువ్యవసాయాత్మక మగు ఘటజ్ఞానజ్ఞానము నంగీకరింపవలయు నను వాదము నిర్ముక్తికము.

కనుకనే ఓక వ్యవసాయజ్ఞానమువలననే (ఘటాదిజ్ఞానమువలననే) ఘటవ్యవహారము, ఘటజ్ఞానవ్యవహారము
గలగు నను విషయమును “వితి, మాతృ, మేయ మేతత్త్రితయం వ్యవసాయే భాసలే” (జ్ఞానము, జ్ఞాత, పదార్థము

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

ఇచట దత్త్వమిది. అపూర్వవిధి, నియమవిధి, పరిసంఖ్యావిధి యని విధి మూడువిధములు. అందు అపూర్వవిధి యనగ కాలత్రయమునందు నితరప్రమాణములచే బ్రాప్తింపనిదానిని విధించునది అపూర్వవిధి. “వీహీ నోప్రోక్షతి” క్రతునపు బురోడాశమునకు వీహులను (ధాన్యమును) యదకముచే బోక్షణము సేయవలెను. తండుల (బియ్యము) నిమిత్తము ధాన్యమును దడుపుట యేకాలమునందు నేప్రత్యక్షాదులచేతను సిద్ధము కాదు. అట్టి అపూర్వమగు ప్రోక్షణమును “వీహీ నోప్రోక్షతి” అను విధివాక్యము విధించుచున్నది. అవిధముగా నర్జునునకు యుద్ధము ప్రమాణాంతరముచే బ్రాప్తింపనియెడల “తస్మా ద్యుద్ధస్వ భారత!” అను వాక్యముచే యుద్ధము విధింపబడుచున్నదని చెప్పుటకు వీలగును. యుద్ధము క్షత్రియున కవశ్యకర్తవ్యమగు కర్మ. అట్టికర్మ మానాంతరముచే బ్రాప్తమైయుండ “తస్మా ద్యుద్ధస్వ భారత!” అను నది అపూర్వవిధి కానేరదు.

అనెడి యాత్మీతయము వ్యవసాయ (జ్ఞాన)మునందు భాసించును అనెడి త్రిపుటీప్రత్యక్షవాదు లగు పాృభాకరు లంగీకరించిరి.

జేదాంతు లన్న నో ఆత్మ స్వప్రకాశజ్ఞానరూపము కాని జ్ఞానాశ్రియము కాదని జెప్పెదరు. అట్లు కాక జ్ఞానాశ్రియమే యన్నచో కర్మకర్మవిరోధముచే (కర్మత్వకర్మత్వము లొకదానియందుండకపోవుటచే) నాత్మ భావము లేకపోయెడిది. మఱియు నాత్మ జ్ఞానముకన్న జేఅగుచో జ్ఞానభిన్నము జడమగుటంజేసి యాత్మ జడమయ్యెడిది. అట్లులైనచో జడము కల్పితము కాన నాత్మ కల్పితము కావలసివచ్చును. కాన నాత్మ జ్ఞానస్వరూపమే యని యంగీకరింపవలయును.

ఆత్మ స్వప్రకాశజ్ఞానస్వరూప మైనను విద్యోపహితమై సాక్షి యనియు, వృత్తిమదంతఃకరణబోపహితమై ప్రమాత యనియు యనంబడును. అట్టి యాత్మకు చక్షురాదులు కరణములు. అట్టి యాత్మ చక్షురాదిద్వారమున నంతఃకరణపరిణామముతో ఘటాదులను వ్యాపించి తదాకార మగును. ఒక్క యంతఃకరణపరిణామమునందే ఘటావచ్ఛిన్న చైతన్యము, అంతఃకరణావచ్ఛిన్న చైతన్యము కలిసికొనును. అనంతరమున ఘటావచ్ఛిన్న చైతన్య మంతఃకరణావచ్ఛిన్న చైతన్యస్వరూప మగుటంజేసి ఘటాజ్ఞానమును నశింపజేసి ప్రత్యక్షరూప మగును. అట్టి ప్రత్యక్షము స్వావచ్ఛేదక మగు ఘటమును స్వతాదాత్మ్యాధ్యానమువలన భాసింపజేయును.

అంతఃకరణపరిణామమునకు వృత్తి యనిపేరు. అట్టి వృత్తి యతిస్వచ్ఛమైనది. అట్టి వృత్తి స్వావచ్ఛిన్నమగు చైతన్యముచేత భాసించును. కాన నంతఃకరణమునకు తద్వృత్తికి, ఘటమునకున్న యపరోక్షత్వము సంభవించును. ఇట్టి యాకారత్రయమే “ఘట మహం జానామి” (నేను ఘటమును చెలిసికొనుచుంటిని) అనునది.

భాసక మగు చైతన్య మేకరూపమైనను ఘటమును భాసింపజేయుటకు వృత్త్యపేక్ష కలది కాన ప్రమాత యనబడును. అంతఃకరణతద్వృత్తులను భాసింపజేయుటయందు వృత్తి నపేక్షింపకబోవుటచే సాక్షి యనంబడును. ఈవిషయ మద్వైతసిద్ధియందును, సిద్ధాంతబిందువునందును విస్తారముగ జెప్పబడెను.

కాన బూర్వమునందు జెప్పబడినవిధమున నాత్మ నిత్యము, విభువు, అసంసారి, యెల్లపు డేకరూప మగుటంజేసి స్వధర్మ మగు యుద్ధమునందు బ్రభుమును బ్రకృతుడైన వగు నీ నాత్మనాశాశంకచే నాయుద్ధమునుండి విరతుడగుట యుక్తము కాదని యుద్ధమునం దర్జునున కభ్యనుజ్ఞ చే శ్రీకృష్ణభగవానుడు “తస్మా ద్యుద్ధస్వ భారత” అని జెప్పెను.

శాంకరభాష్యకర్తృబోధిని:—

నియమవిధి యనగఁ బక్షమునం దప్రాప్తమగు సంశయమును బరిపూర్ణమునేయు విధి నియమవిధి యనంబడును. అది యెట్లునిన ? బురోడాశమును జేయుటకు తీసుకొనిరాబడిన వీర్యముల (ధాన్యము) నుఁ బోక్షణము నేసినపిదప “వీర్యహీ నవహంతి” వీర్యములను దంచవలెను. అను విధివాక్యముచేఁ దండులనిష్పత్తికి దంచుట విధింపఁబడెను. ఇచట దండులనిష్పత్తి యనునది, దంచుటవలనను గలుగును. సఖముల (గోశ్వ)చే విదళించుటవలనను ప్రాప్తించును. కానఁ బురో డాశమున కుపయోగించు తండులనిష్పత్తి సఖవిదళనముచే బ్రాప్తించినచో నవహానము (దంపుట) పక్షమున నప్రాప్త మగును. అట్టి యప్రాప్తాంతమగు నవహానమును (దంపుటను) “వీర్యహీ నవహంతి” అను విధివాక్యము విధించుచున్నది. సఖవిదళనమువలనఁ దండులనిష్పత్తి

స్వభర్తృమగు యుద్ధమునం దర్జునుఁడు బ్రవృత్తమయినను శోకమోహములచే నట్టి యుద్ధమునుండి విరతు డాయెను. అట్టి శోకమోహములు విచారమువలన బుట్టిన జ్ఞానముచే బాధితములు కాన “అపవాదాపవాదే ఉత్సర్గస్య స్థితిః” ఉత్సర్గమున కపవాదము జెప్పి యట్టి యపవాదమున కపవాదము జెప్పినయెడల ఉత్సర్గమే ప్రాప్తించును. అది యెట్లునిన ? ఒకనిగూర్చి నీవు స్వర్గదేశములయందు దిరుగు మనునది ఉత్సర్గము. రాజమహేంద్రవరమున బజారునకు పోవల దనునది అపవాదము. ఈదేశము మార్పుకొని పోవచ్చు ననునది అపవాదాపవాదము. అట్టి యపవాదాపవాదము బ్రాప్తించినపు డుత్సర్గము ప్రాప్తించును. అనగా నీ బాబజారునకు కూడ యీదేశము మార్పుకొని పోవచ్చు నని యభ్యున్నజ్ఞ బ్రాప్తించును. అట్లే యర్జునుఁడు యుద్ధమునందు బ్రథమము బ్రవృత్తు డయ్యెను. అట్టి యుద్ధమున కపవాదముగ శోకమోహములు బ్రాప్తించెను. శ్రీకృష్ణుని యుపదేశమువలన తదప వాదముగ శోకమోహములు దొలగింప నుత్సర్గన్యాయమున యుద్ధమున కభ్యున్నజ్ఞమాత్ర) మిందు జూపఁబడెను. కాని యుద్ధకర్తవ్యతన విధించుటలేదు.

కొందఱు “యుద్ధస్య” అని యుద్ధమును విధించుటచే జ్ఞానకర్మసముచ్చయమువలననే మోక్షము సిద్ధించునుగాని కేవలజ్ఞానమువలన మోక్షము సిద్ధింపదని ప్రేలుచుండిరి. “యుద్ధస్య” అను పదముచే యుద్ధకర్తవ్య త్వము బోధింపబడును కాని, మోక్షము జ్ఞానకర్మసముచ్చయసాధ్య మని బోధింపఁబడుటలేదు. కాన జ్ఞానకర్మ సముచ్చయవాదము నిర్వృత్తి క మని గ్రహింపవలెను. ఎటుల కర్మజ్ఞానసముచ్చయము గ్రహించుటకు వలెనుపడవో యటులనే శ్రీభగవద్గీతావచనవిరోధపరిదర్శనపూర్వకముగ మున్ముందు విస్తరముగ జూపగలము.

శంకరానందీయము:—“అశోచ్యా నన్యశోచస్త్యం” అను గీతయందు “త్వంపదవచ్యార్థ మగు జేహేంద్రియాదులు జన్మాదులు గలవిగాన ననిత్యము లగుటండేసి యశోచ్యములు, త్వంపదలక్ష్యార్థ మగు నాత్మ స్వయముగ నజ మగుటండేసి నిత్య మగుటచే నశోచ్యము” అని శరీరాత్మ లశోచ్య మగుటయందు యేశరీరాత్మ లనిత్యనిత్యములను జ్ఞానము హేతువుగ జూపఁబడెనో “శరీర మనిత్యము, అత్మ నిత్యము” అనునట్టి జ్ఞానము నిచట గుప్తప్రసరుచు నట్టి జ్ఞానముచే నివృత్తమగు శోకమోహములు గలవానినిగ నర్జునుని గుఱించి యట్టి యర్జునుఁడు పూర్వ మేయుద్ధమునందు బ్రవృత్తుఁ డయ్యెనో యట్టి యుద్ధమునందే యర్జునుని శ్రీకృష్ణపరమాత్మ “అంతమత ఇతే దేహః” అను శ్లోకముచే బోధింపఁబడుచుండెను.

“అప్రమేయస్య” ప్రత్యక్షానుమానోపమానశబ్దాదిప్రమాణములచే చెలిసికొనుటకు శక్యముకానిది. ఎట్లునిన శ్లోకమునందు శబ్దస్మర్యరూపరసగంధములలో నేదైన నొకటిగల వస్తువు ప్రత్యక్షప్రమాణములగు నిందియములచే

శాంకరభాష్యకత్వబోధిని:—

యైనను పురోదాశమున కుపయోగించు తండులనిష్పత్తి యవహాననము (దంపుట) చేతనే చేయవలె నని నియమవిధి. ఒక కార్యమునుగురించి స్వతంత్రముగఁ గారణద్వయము పొందించునపుడవశ్యమగు హేతువు పక్షమునఁ బొందించునపుడు దానిని సంపాదించువిధి నియమవిధి యని సారాంశము.

ప్రకృతమున నవశ్యము సాధింపఁదగిన యుద్ధరూపకర్మను సాధించుటకు స్వతంత్ర మగు హేతుద్వయము పొందించునపుడు ముఖ్యమగు హేతువు పాక్షికముకాఁగా నద్దానిని సంపాదించు

చెలిసికొనదగును. అత్మ- “అశబ్ద మస్పర్శ మరూప మవ్యయం తథా రసం నిత్య మగంధవత్” అను శ్రుత్యుక్త రీతిని శబ్దాదివిహీనమగుటచే బ్రత్యక్షప్రమాణముచే చెలియబడదు. అట్లే “నైవ చ తస్య లింగం” అను శ్రుతి ననుసరించి యాత్మ నూహించుటకు దగు హేతు వేదియు లేనందున ననుమానప్రమాణముచే గూడ సాత్మ నూహించుటకు వలనపడదు. అట్లే “హేతుద్వస్తాంతవర్జితం” అను శ్రుత్యుక్తరీతిని దృష్టాంతము లేమింజేసి యాత్మను— దృష్టాంతపురస్కరముగ చెలిసికొనుటకు వీలగు ననుమానప్రమాణముచే గూడ చెలిసికొనుటకు వీలులేదు. అట్లే “య త్తదదేశ్య మగ్రాహ్య మగ్రే త్” మన్వంతం” అను శ్రుత్యుక్తరీతిని నామరూపజాత్యాగివిహీన మగుటంజేసి యాత్మ- నామరూపజాతిక్రియాపురస్కరముగ వస్తువునుబోధించు శబ్దమువలనగూడ చెలియబడదు.

“తం త్వోపనిషదం పురుషం పృచ్ఛామి” అను శ్రుతి యాత్మ యుపనిషద్వద్యుడని బోధించుచుండ శబ్దముచే సాత్మ బోధింపదని జెప్పట యెట్లు సమంజస మగు ననిన? శబ్దప్రవృత్తికి హేతువులగు జాతిగుణక్రియలు లేమింజేసి శబ్దముచే సాత్మ జెప్పబడదు. కనుకనే— “యతో వాచో నివర్తంతే” అను శ్రుతి యాత్మ వాక్కున కగోచరమని జెప్పుచున్నది. అట్లులేన సాత్మను బోధించునట్టి శ్రుతులు యప్రమాణములు కావలసివచ్చు ననేదవా? అట్లు కానేరవు. శ్రుతులు అత్యయం దధ్యస్తమగు నశేషవిశేషములను దొలగించి యధిష్ఠానము, సన్మాత్రము, నిర్విశేషమునగు సాత్మను చెబుచును. కాన శ్రుతి యప్రమాణము కానేరదు. అత్మ సవిశేషముగ (కర్తృత్వభోక్తృత్వ ధర్మములు కలదిగ) జ్ఞాతమైనను యాత్మయందు నిర్విశేషత్వ మజ్ఞాతమగుటచే నట్టి యజ్ఞాతనిర్విశేషత్వజ్ఞాపక మగుటంజేసి శ్రుతి ప్రమాణము. అయినను “అత్మ యిద” అని సాక్షాత్తు నిర్దేశించుటకు వీలుపడనందున శ్రుతికి యాత్మ విషయము కానేరదు.

మఱియు అత్మవిషయమునం దన్యథానుపపత్తి లేనందున నిర్ధాపత్తి ప్రమాణముచేతను యాత్మ బోధింపబడదు. అనుపపత్తి యనగ బ్రతియోగ్యుపలబ్ధిభావము. అది యభావప్రత్యక్షమును గలిగించును. ఎట్లనిన? ఘటాభావ ముండుప్రదేశమున నాయభావమునను బ్రతియోగియగు ఘటప్రత్యక్ష ముండనేరదు. అనగా బ్రతియోగ్యుపలబ్ధిభావమే యుండును. కాన నట్టి ప్రతియోగ్యుపలబ్ధిభావరూపానుపలబ్ధిప్రమాణము చక్షుస్సృశక్తత మై ఘటాభావప్రత్యక్షమును గలిగించును. అనగా యనుపలబ్ధిప్రమాణమువలన నియతముగ నభావప్రత్యక్షమే కలుగును. అత్మ భావపదార్థము; అభావరూపము కాదు. కాన సాత్మప్రత్యక్షమును యనుపలబ్ధిప్రమాణము గలిగించనేరదు.

“యతో వాచో నివర్తంతే” అను శ్రుతినుసారము వాగవిషయ మగుటంజేసి యైతిహ్య మను ప్రమాణము గూడ సాత్మను బోధింపనేరదు.

స్వప్రమాణములకు ప్రమేయములకు దేనివలన ప్రామాణ్యము సిద్ధించుచున్నదో యట్టి యాత్మను యే ప్రమాణము బోధింపును? ఏప్రమాణము బోధింపనేర దని యాశయము. ఈవిషయమునే “నిజాతారమతే! శ్రీన విజానీయాత్” అను శ్రుతియు బోధించుచున్నది.

కాంక్షరభాష్యతిత్వబోధిని:—

టకు గదా! నియమవిధి. ఇచట నట్లులేదు. “తస్మాద్వ్యుద్భవస్వ భారత!” అని ప్రకృతయన్తమే చెప్పబడెను. కాని దానిని సాధించు మఱియొక హేతుప్రసక్తియే లేదు. కాన “తస్మాద్వ్యుద్భవస్వ భారత!” అనునది నియమవిధి కానేరదు.

పరిసంఖ్యావిధి యనగ ఒక వికృతికార్యమున “ప్రకృతివ ద్వికృతిః కర్తవ్యః” ప్రకృతి వలెనే వికృతించుట జేయవలె నను న్యాయానుసారము ప్రకృతియందుండు కొన్ని సాధనములు వలె నితరసాధనములు గూడ బ్రాప్తించుచుండ వానిని నిషేధించుటకు జెప్పబడిన విధి పరి సంఖ్యావిధి. అది యెట్లునన? గృహమేధీయేష్టి యని యొక యాగము. నాయాగమును విధించుచు తత్ప్రకరణమున “అజ్యభాగో జహోతి” అజ్యభాగములను హోమముల జేయవలె నని

కాన దనయం దధ్యస్త మగు సర్వప్రమాణప్రమేయమలయొక్క సద్భావాసద్భావములకు బ్రకాశక మగుటవలనను, స్వప్రకాశ మగుటవలనను యాత్మకు స్వతః ప్రామాణ్యము సంభవించును. కాని మఱియొకదాని వలన ప్రామాణ్యము సంభవింపజేరదు.

కనుక నే యాత్మ యప్రమేయ మనబడును. అందుచేతనే నాశరహితము. (పరచ్ఛేదకూన్యము) అనంత మని యాశయమా. అట్టిది కనుక నే యాత్మ నిత్యము.

పరిచ్ఛిన్న మగు బరమాణువుగూడ నిత్యమగుచుండ నపరిచ్ఛిన్న మగుటచే నాత్మ నిత్యమని జెప్పట యెట్లు సమంజస మగునని శంకింపజనదు. “సర్వగత శ్చ నిత్యః, యో జై భూమా త దమృతిం” అను శ్లోకులచే నపరిచ్ఛిన్నము సర్వగతము నగు వస్తువే నిత్యమని బోధింపబడుటవలన పరిచ్ఛిన్నమగు బరమాణువు నిత్యము కానేరదు. మఱియు “యదల్పం తస్మర్త్యం” అను శ్లోతి యల్పమగునది నశించునని బోధించుచుండ నల్పమగు బరమాణువు నిత్యమని జెప్పటకు బ్రమాణము లేదు. కాన నల్పమగు బరమాణువు యనిత్యమే యని గ్రహింపనగును.

“శరీరణః” బ్రహ్మ మొదలు స్తంబపర్వతమున శరీరము లెవని కుపలబ్ధిస్థానములగు గలవో అట్టి సర్వ హృణశరీరోపాధికుడగు నాత్మ యొక్కటియే యని చెల్లవుట కిటు “శరీరణః” అని క్రికృష్టపరమాత్మ యొకవచన మును, శరీరము లనేకము లని చెల్లవుటకు “ఇమే దేహః” అని బహువచనమును ప్రయోగించెను. కాన “శరీరణః” అను పదముచే సర్వశరీరములయందు “అహం” (నేను) అని భాసించుచున్నట్టియు, నిత్యము యేకము నగునట్టి యాత్మయొక్క సంబంధమగు “ఇమే” ఈయభయసేవలయందు జూడబడుచుండెడి భీష్మాదిపదవాచ్యములగు “అచార్యాః పితరః పుత్రాః” ఇత్యాది వాక్యములచే నీచేజెప్పబడిన సర్వదేహములు “అంతవంతః” అంతమనగ గనపడకపోవుట. జన్మాది పండితారములు గలవగుటవలనను, ప్రతీతిమాత్రము లగుటచేతను యని యతస్మాత్కము అని యాశయము.

ప్రమాణమువలన గ్రహింపబడుచుండ నేకారణమువలన ననత్తునకు సర్వాభావము “నానతో విద్యతే భావః” అను వాక్యముచే జూపబడినో యందువలన శక్తిరజతాదులవలె యధిష్ఠానభీమవలన గల్గితమలగు దేహాదులకు సత్త్వము సంభవింపదు.

కాన నోయర్జునా! నీవు—దేహాదు లనిత్యము లనియు, దేహి యగు నాత్మ నిత్య మనియు చెలిసికొనక బూర్వమునందు “నాసంబంధమగు వీరలు నశించుచుండిరి” అని దుఃఖించితివి. ఇప్పుడు శ్రుతి, యుక్తి ఆనుభవ ములచే విచారించ నాత్మ శరీరాదు లోన్యము లని సిద్ధింపితి. అట్లే నీవును చెలిసికొంటివి. కాన “హేభారత!” వివేకవిజ్ఞాననందనన్నడ కగు శోయర్జునా! “యద్భవస్” యద్భవమొకట బ్రయత్నించుము. అని పూర్వమునందే

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

విధించెను. “ప్రకృతివ ద్వికృతిః కర్తవ్యః” అను న్యాయమునఁ ప్రకృతియూగమునందుఁ గల యా జ్యభాగములు ప్రాప్తింపచుచుండ “అజ్యభాగా జహోతి” అని విధించుట యెందుల కనిన? ప్రకృతియందుండు అజ్యభాగములవలెఁ బ్రయాజానూయాజలను యాగములుగూడ ప్రకృతి యాగాంతర్గతము లగుటంజేసి “ప్రకృతివ ద్వికృతిః కర్తవ్యః” అను న్యాయము ననుసరించి ప్రయాజానూయాజలు గూడ గృహమేధీయేష్టియందు బ్రాప్తింపవలసివచ్చు నని వానిని నివృత్తి జేయుటకు “అజ్యభాగా జహోతి” అని విధివాక్యము నుచువలెనను, ఆవిధముగా నిచట బొస గదు. గృహమేధీయేష్టివలె యుద్ధము ముఖ్యకర్తవ్యము. దానిని సాధించుట కితరమగు నాగ ములు ప్రాప్తింపనపు డావిధిని జెప్పవలెను. ఇచట నట్లు కానరానందునఁ బరిసంఖ్యావిధి

యుద్ధముకొరకు బ్రకృతుడై భ్రాంతిచే దుఃఖించుచుండిన యర్జునునికి— యట్టి శోకమునకు గారణమగు భ్రాంతిని దొలగించి యుద్ధమును జేయు మని భోజనమునకు సిద్ధమై విషశంకచే యూరకుండినవానికి విషశంకను దొలగించి భోజనమును జేయుమని యాజ్ఞ నొసగినట్లు శ్రీకృష్ణపరమాత్మ యాజ్ఞ నొసగెను. కాని “యుద్ధమును జేయుము” అని యుద్ధకర్తవ్యతను విధించుటలేదు. “నహి కర్మణి కర్మాంతరాభిః” ఒక కర్మయందు మరియొక కర్మారంభమే వ్యర్థమగుచుండ కర్మకాండకు విరోధి యగు జ్ఞానప్రకరణమునందు కర్మను విధించుట నిరుపయుక్తము. కాన “ఒక గామమునుగూర్చి వెళ్ళుచుండెడి బురుషునికి ‘వెళ్ళుము’ అని యనుమతి నొసంగినటుల యుద్ధమునకు వచ్చి యున్న యర్జునునిగూర్చి యుద్ధమును జేయుము” అని యనుమతిమాత్రము “యుద్ధస్య” అను భగవద్వచన మున కాశయము.

తేక “ఏతం వై త మాత్మానం విదిత్వా బ్రాహ్మణా వ్యుత్థాయాథ భిక్షాచర్యం చరంతి” (బ్రాహ్మవేత్తలగు బ్రాహ్మణులు దారైషణా ధనైషణా పుత్రైషణములను విదలి శరీరయాత్రార్థము భిక్షాచర్య నాచరించుచుండిరి) అను శ్లోతియే “జ్ఞానులు శరీరయాత్రయందుండవలె” నని బోధించుచున్నది. అట్లే యిచటను బ్రాహ్మవేత్త లవశ్యము ప్రాణమును రక్షించుకొనవలె నని నూచించుటకు జ్ఞానప్రకరణమునందు—జ్ఞానియగు నర్జునుడు త్కత్తియు డగుటచే సంన్యాసానధికారి యగుటవలనను, యుక్తు డగుటవలన వానప్రస్థమున కనధికారి యనియు, త్కత్తియుడు రాజ్యముచేతనే శరీరయాత్ర జేయవలె నను నియమమువలనను, రాజ్యము పరాక్రాంత మగుటంజేసి శతృజయముకొలకు ప్రయత్నింపు మని యర్జునునకు శరీరయాత్ర శ్రీకృష్ణభగవానులు విధించుచుండెను. కనుకనే ముందువాక్యములలో “శరీరయాత్రాపి చ తే నప్రసిద్ధ్యే దకర్మణః” అని చెప్పబడును. కాన నీశ్లోకమునందు “యుద్ధస్య” అను పదముచే కర్మ విధింపబడుటలేదని గ్రహింపవలెను.

భాష్యోత్కర్షదీపిక— దెలియబడని వస్తువువిషయమై ప్రమాణాన్వేషణము సంభవించినను— “ఏనేను బాల్యమునందు దల్లిదండ్రుల ననుభవించితిని యట్టి నేను వార్థకమునందు మునిమనుమల ననుభవించుచుంటిని” అను యనుభవముచే బాల్యవృద్ధకాలవస్థలయందుండు శరీరములకన్న జేరుగ నాత్మ యందరిచే దెలియబడుచునే యున్నది.

స్వప్నమునందు దేవాదిశరీరములనుబొంది యందుకుదగిన భోగముల ననుభవించి స్వప్నమునుండి మెలకువగని మనుష్యదేహమునుబొంది “నేను మనుష్యుడను దేవుడను కాను” అను ప్రత్యయముచే దేవదేహము బాధింపబడినను ఆహమ స్మదమగు నాత్మ బాధింపబడుటకుండవలెనను, యోగమాహాత్మ్యముచే నింహాదిదేహములను బొందినపు

కాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

“తస్మా ద్యుద్ధ్యస్య భారత!” అనునది కాదు. కాన విధిత్రయము పొందింపనందున “తస్మా ద్యుద్ధ్యస్య భారత!” అనునది అనుష్ఠాదమాత్రమే యగును. లేదా, శ్రుతిలింగవాక్యప్రకరణ స్థానసమాఖ్య లను ప్రమాణములలో లింగాదిప్రమాణములచే ‘ఇమామ గృహ్య నృశనామృతస్య’ అను మంత్రము గర్భభరణనాశాహణమందుఁ గూడఁ బ్రవర్తించుచుండ తద్వ్యావృత్తి విమిత్తము “ఇమామ గృహ్య నృశనామృతస్యే త్యశ్వాభిధానీ మాదత్తే” అను విధివాక్యము ప్రవృత్తమాయెను. కాన నిదియు బరిసంఖ్యావిధి. ఇట్టిది “తస్మా ద్యుద్ధ్యస్య భారత!” అనుచోట జెప్పబడు రెంటి నుద్దేశించి యొకటి ప్రవర్తించుటలేమింజేసి నలవి కాదు. ||౧౮||

దాదేహములు భిన్నమైనను యాత్మ యొక్కటిగ చెలియబడుటచేతను, అట్లే “యేనేను చాచితినో యానేను వినుచుంటిని.” అను ప్రత్యభిజ్ఞవలన నిందియాదులకంటె యాత్మ భిన్నముగ చెలియబడుటచేతను, బుద్ధిమనస్సులు కరణము అగుటచే కర్తృత్వమున కాశ్రయము కాకపోవుటచే బుద్ధిమనస్సులకంటె భిన్నముగ చెలియబడుటవలనను, మనోబుద్ధిశరీరేంద్రియాదులకంటె భిన్నముగ నొకటగు నాత్మ కలదని తెలియబడుచున్నది. ప్రేమాస్పదమగు బుద్ధులు వికలు లైనపుడు “నేను వికలుడను” అను ప్రత్యయమువలె ప్రేమాస్పదమగు శరీరము గృహించినపుడు “నేను గృహించితిని” అను బ్రత్యయము శరీరాత్మభ్రాంతిచే గలుగుచున్నదని గ్రహింపవలెను. కాన నాత్మ స్వతః తెలియబడుటచే బ్రమాణపరిచ్ఛేద్యత్వము (ప్రమాణములచే చెలియబడుట) యాత్మకు సంభవింపదు.

అట్లైనచో ప్రత్యగాత్మవిషయమై కాత్రమున కెట్లు ప్రామాణ్యము సంభవించునని? ప్రత్యగాత్మ స్వతస్సిద్ధమగుటచే జ్ఞాతమైనను ఆత్మయందధ్యస్తమగు నవిద్యయొక్కయు, తత్కార్యమలగు గర్తృత్వభోక్తృత్వాద్యనాత్మతూపధర్మములయొక్కయు, నిరాసకమగుటచే కాత్రము ప్రమాణమగును. ఈవిషయమునే శ్రీమద్భాష్యకారులుగూడ “నహి పూర్వమితథ మహ మిత్యాత్మానం ప్రమాయ” అని మొదలుకొని “నత్వజ్ఞాత్కజ్ఞాపకత్వేన” అనునంతవరకుగల భాష్యముచే స్పష్టపరచిరి. “య త్నాత్మ దపరోక్ష దృష్ట్యా య ఆత్మా” (ఏది యాత్మయో యట్టిబ్రహ్మము సాక్షాత్తు యపరోక్షమని) శ్రుతిగూడ యాత్మ స్వప్రకాశజ్ఞానస్వరూపమగుటచే స్వతస్సిద్ధముగ జ్ఞాతమని జెప్పుచున్నది.

కాన నాత్మ దేనిచేతను యెన్నడును యెచ్చటను నశించునది కాదు. అందుచే నిత్యము. దేహములు నశించు నవిగాన ననిత్యములు. అందుచే నోయర్జునా! నీవు స్వధర్మమగు యుద్ధమును జేయుము. యుద్ధమును నవలకుమని యర్థము.

పరమార్థప్రసా:— ఎందునిమిత్తమై యాయుపక్రమమో దానిని “అన్తరంతః” అను శ్లోకముచే జెప్పుటకు శ్రీకృష్ణపరమాత్మ మొదలిడెను.

“నిత్యస్య” ఎల్లపుడు నొకేస్వభావముగలది యాత్మ. కనుక నే ‘అనాశిన్’ నాశనములేనది. ‘అప్రమేయస్య’ అపరిచ్ఛిన్నమునగు ‘శరీరీణః’ ఆధ్యాత్మికసంబంధముచే శరీరవిశిష్టమగు బరమాత్మయొక్కసంబంధము గలవిగ ‘ఇహేదేహః’ సుఖదుఃఖకారణములగు నీదేహములు ఘటాన్తర్గతమగు నాకాశమునకు ఘటాదులవలె ననేకస్వరూపములతో నటించుచున్న నటునకు నాయాస్వరూపములు వలె దత్త్వనేత్రలచే ‘ఉక్తాః’ చెప్పబడెను.

కాన భీష్మద్రోణాది విషయమై విగతజ్వరడపై ‘యుద్ధస్య’ యుద్ధమును జేయుము.

. య ఏనం వేత్తి హంతారం యశ్చైవం మన్యతే హతమ్ ।

ఉభౌ తౌ నవిజానీతో నాయం హంతి న హన్యతే ॥

॥౧౯॥

పదవిభాగము:—యః=ఏనం-వేత్తి-హంతారం-యః-చ-ఏనం-మన్యతే-హతం-ఉభౌ-తౌ-న-విజానీతః-న-అయం-హంతి-న-హన్యతే । ॥౧౯॥

పరిశుద్ధము:—యః=ఏనం; ఏనం=ఈప్రకృతమగు నాత్మను; హంతారం=సంహరించువానినిగ; వేత్తి=తెలిసికొనునో; యశ్చ=ఎవడు; ఏనం=ఈప్రకృతమగు నాత్మను; హతం=మరణించినదానినిగ; మన్యతే=తలచునో; తౌ=ః; ఉభౌ=ఇద్దరు; నవిజానీతః=అత్యస్వరూపానభిజ్ఞులు (అత్యస్వరూపమును దెలియనివారలు); అయం=ఈ; అత్మ; న హంతి=చంపుటలేదు; న హన్యతే=చంపబడుటలేదు. ॥౧౯॥

నీలకంఠీయము:—సత్తగు నాత్మ నిత్యమనియు, నసత్తగు దేహాదిక మనిత్యమనియు నింతకు బూర్వము నందుం జెప్పి యావిషయము నుపసంహరించుచు నగునుని యుద్ధాభిముఖుని జేయుట కీళ్లొకము నారంభించుచున్నాడు. “నానతో విద్యతే భావః” అనుదానిచే నసత్తులగు దేహదులకు కాలత్రయమందునను సత్త్వము లేదని పరమార్థదృష్టితో జెప్పినను అట్టి పరమార్థదృష్టి లేనట్టియు, నర కాదులయెడ భయముకల పురుషునికి గలుగు వ్యథ హారదృష్టిచే గూడ నిత్యానిత్యవిభాగము ననుసరించి “అంతవంత ఇమే దేహః” అనుదానిచే దేహముల కంత వత్త్వము జెప్పబడినదిగనుక పునరుక్తి దోషము లేదు.

నిత్యత్వ మనగ కాలాపరిచ్ఛేద్యత్వము. అట్టిది యాకాశమునకుగూడ సంభవించును. కాన నొక యాత్మ గాక నాకాశముగూడ నిత్య మగును. కాబట్టి “ఒక యాత్మయే నిత్యము” అను సిద్ధాంత మెట్లు. పొసగు నను యాశంకమీద “అనాశిన్” అని యాత్మకు విశేషణముగా జెప్పెను. “నాశః ఆదర్శనం తద్వాన్ నాశీ” నాశ మనగ కనుపడకపోవుట. అట్టి ధర్మముకలది యాకాశమగును. ఈవిషయమునే “నభ అత్మని లీయతే” అను స్మృతి యాకాశ మాత్మయందు లీనమగుచున్నది; అని చెప్పుచున్నది. అత్మ యాకాశములె నాశి (ఆదర్శనకత్తు) గాక యెల్లప్పుడు బ్రకాశించునదే యని యర్థము.

“అత్మ ఖటాదులవలె చక్షుర్లోచరమై భాసించునదిగాక స్వయముగ బ్రకాశించునది” అని చెప్పుటకు “అప్రమేయస్య” అని యాత్మకు విశేషణముగా జెప్పబడినది. అత్మవిషయమై యేప్రమాణము ప్రసరించదుగాన నాత్మ నప్రమేయముగా చెలిసికొనదగును. “యే నేదం సర్వం విజానాతి తం కేన విజానీయాత్” అను శ్లోకముగూడ వైవిషయమునే తెలుపుచున్నది. ఇక నాత్మ ప్రత్యగాత్మత్వరూపముగనే ప్రసిద్ధము. ఈవిషయమునే “య త్సాక్షా దపరోక్షా ద్భృహ్మ య అత్మా సర్వాంతరః” అను శ్లోకముగూడ జెప్పుచున్నది. మఱియు “ప్రమాణ మప్రమాణం చ ప్రమాభాస స్తతైవ చ । య త్ప్రసాదా త్ప్రసిద్ధ్యంతి తదసంభావనా కతః” అను నాశ్లోక్తి ప్రకారము సర్వాభాసకమైన యాత్మ నిత్యమై స్వతః భాసించును. కాన నోభరతాన్వయసంభూత ! యుద్ధము జేయుము. భీష్ములు మిథ్యారూపులను, అనిత్యులు కనుక స్వయముగనే నష్టప్రాయు లగుటంకేని తద్దనననివృత్తిచే నీచే స్వధర్మము నశింపజేయతగినది కాదని భావము.

గీతారహస్యవిమర్శనము:—శ్రీమద్భావ్యకారలు, మధునూదనసరస్వతి, శంకరానందులు జెప్పిన విభమున “యుద్ధ్యస్య” అనునొక యేవిధియు సంభవింపనందున ‘యుద్ధ్యస్య’ అను పదముచే యుద్ధకర్తవ్యత విధింపబడె నను తిలబ్ధమహయుని వాక్యము భ్రాంతిమూలక మని తత్త్వజ్ఞులు గ్రహింతురు గాక. ॥౧౯॥

కాంకరభాష్యము:—

శోకమోహాదిసంసారకారణనివృత్త్యర్థం గీతాశాస్త్రం న ప్రవర్తక మిత్యేతస్మాత్కస్య సాక్షిభూతే ఋచా వానినాయ భగవాన్ |

యత్తు మన్యసే యుద్ధే భీష్మాదయో మయా హన్యంతేహ మేవ తేహం హంతే త్యేహ బుద్ధి ర్మృతైవ తే |

కథమ్—య ఏన మితి | య ఏనం ప్రకృతం దేహీనం వేత్తి జానాతి హంతారం హననక్రియాయాః కర్తారం యశ్చైచ న మన్యో మన్యతే హతం దేహాహననే హతోహ మితి

కాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

“శ్రీకృష్ణపరమాత్మచే నింతవర కుపపాదింపబడిన గీతాశాస్త్రము శోకమోహాదిసంసార కారణంబగు నవిద్యానివృత్తినిమిత్త కము. ప్రవర్తకము (కర్మయందు ప్రవృత్తి గలుగజేయునది) కాదు” అనువిషయమును శ్రీకృష్ణుండు తనబుద్ధి ననుసరించి చెప్పియుండలేదు. మఱే మనిన ? కఠోపనిషత్తునందలి యీషిషయము “హంతా చే స్మన్యతే హంతుం హతశ్చే స్మన్యతే హతమ్ | ఉభా తౌ న విజానీతో నాయం హంతి న హన్యతే || నజాయతే మ్రియతే వా విపశ్చి

—♦ ౨వ అధ్యాయము— ౧౯వ శ్లోకవ్యాఖ్యానిశేషములు ♦—

మధుసూదనసరస్వతీయము:— “అశోచ్యా నన్యశోచ స్త్వం” అనునది మొదలుగాగల గ్రంథ ముచే భీష్మాదిబంధువులవలన గలిగెడి శోకము దోషింపబడినను, తద్వధకర్తృత్వమువలన గలిగెడి పాపమునకు ప్రతిక్రియలేదు. యెచట శోకము బ్రాప్తించదో యచట పాపములేదను నియమములేదు. అట్లైనచో జ్యేష్ఠి యగు బ్రాహ్మణుని చంపుటయందు శోకము లేమింజేసి పాపము సంభవింపకపోయెడిని. కాన నేను కర్తృను, నీవు ప్రేరకుడవు. “కర్తా కారయితా వైవప్రేరక స్త్వమమేదకః | సుకృతం దుష్కృతం చైవ చత్వార స్సమభాగినః” అను న్యాయమున మనయుగపురకు నీభీష్మదోశాదివధవలన జనించెడి పాపము తప్పును కాన ‘తస్మా ద్యుధ్యస్య భారత !’ అని జెప్పట నీకు యుక్తము కాదనుశంకను కఠోపనిషత్తునందు జెప్పబడిన “య ఏనం వేత్తి హంతారం” అనుఋక్కుచే ఒరిహరించుచుండెను. అదృశ్యత్వాదిగుణములుగల యాత్మ యొకదానిఁ జంపునదికాదు. జంపఁ బడునదీ కాదు. కాన నట్టియాత్మ యొకదానిని జంపునదిగ చెలిసికొనువాడు, నొకదానిచే జంపఁబడుదానినిగ చెలిసి కొనువాడు యీ యిరువురు యాత్మస్వరూపమును శాస్త్రమువలన చెలిసికొనినవారు కారు. కావున వీరలను జంపు టయందు నీవుగర్తృకావు. నేను ప్రేరకుడనుకాను. అందువలన “తస్మా ద్యుధ్యస్య భారత !” అని ప్రేరణజేసి నందున నాకును, వీరలను జంపుటవలన నీకును బ్రత్యవాయములేదని బ్రత్యవాయశంక నీశ్లోకముచే దోషించెను.

ఈ శ్లోకమునందు “య ఏనం వేత్తి హంతారం యశ్చైవం మన్యతే హతమ్” అను పూర్వార్థమున ‘యః ఏనం’ అనుపదముల చెందుసార్లు జెప్పకపోయినను ‘య ఏనం వేత్తి హంతారం హతం చ’ అని జెప్పిన పూర్వము నందు జెప్పబడినయర్థము బ్రాప్తించుచుండ ‘యః ఏనం’ అని దిరుగ జెప్పట వాక్యాలంకారమని యొకరవలెను.

లేక తార్కికులొత్పకు గర్వత్యముకలదని జెప్పెదరు. ‘య ఏనం వేత్తి హంతారం’ అను వాక్యముచే నాత్మకు గర్వత్య మంగీకరించిన తార్కికులు—అట్లే “శరీరమే చేతన మనెడి చార్వాకులు శరీరమునశించిన నాత్మ నశించిన” దనెదరు. అట్టి “యశ్చైవం మన్యతే హతం” అనువాక్యముచే శరీరాత్మవాదులగు చార్వాకులు ఆత్మస్వరూపమును

శాంకరభాష్యము:—

హాననక్రియాయాః కర్మభూతం తావుభౌ న విజానీతో నజ్ఞాతవంతా వవివేకే నాఽఽత్మాన మహం
ప్రత్యయవిషయం, హంతాఽహం హనోఽస్మ్యహ మితి దేహహాననే నాత్మాన మహంప్రత్యయ
విషయం యా విజానీత స్తా వాత్మస్వరూపానభిజ్ఞా విత్త్యర్థః । యస్మా న్నాయ నూత్మా హంతి
న హాననక్రియాయాః కర్తా భవతి, న హాన్యతే నచ కర్మ భవతీ త్యర్థః, అవిక్రియత్వాత్ ॥౧౯॥

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

న్నాయం కుతశ్చి న్న బభూవ కశ్చిత్ । అతో నిత్య శ్శాశ్వతోయం పురాణో న హన్యతే
హన్యమానే శరీరే ॥” అను మంత్రముచే గూడ జెప్పబడె నని యామంత్రములను జెప్పఁ
దొడఁగెను.

ఓయర్జునా ! “యుద్ధమునందు భీష్మద్రోణకృపాచార్యాశ్వత్థామాదులు నాచేఁ జంప
బడుచుండిరి. నేను వారలను జంపువాఁడ” నను నీకు జనించిన బుద్ధి కల్ల.

దెలిసికొనినవారు కారని జెప్పబడు వాదిభేదము ననుసరించి ‘య ఏనం’ అను రెండుపదములు దిరుగ జెప్పబడినవి
గ్రహింపవలెను.

తేక “య ఏనం వేత్తి హస్తారం” అను వాక్య మతిహారవిషయమనియు, “యశ్చైనం మన్యతే హతం” అనున
జతికాతరవిషయమనియు దెలిసికొనవలయును.

“య ఏనం వేత్తి హస్తారం యశ్చైనం మన్యతే హతం” అను గీతావాక్యమునకు కఠోపనిషత్తునందు “హస్తా
చే నృన్యతే హస్తుం హతశ్చే నృన్యతే హతం” అని శాస్త్రపాఠమనియు గ్రహింపవలెను.

శంకరానందీయము:— “పాప మేవాళయే దస్మాన్, సంకరో నర కాయైవ కులఘ్నానాం, కథం
భీష్మ మహం సంఖ్యే” అననవి మొదలగు స్లోకములచే నాత్మకు నే పాపసంబంధమును, పాపఫల భోక్తృత్వమును,
పాపక్రియాకర్తృత్వమును దలచితివో యది అత్మస్వరూపాజ్ఞానకృతము. సత్యమగు నాత్మతత్త్వము దెలిసినచో నే విక
ల్పమునకవకాశముండదను యాశయముచే నాత్మయాభాత్మ్యమును బోధించుట కాత్మతత్త్వప్రకాశకమగు మంత్రముల
నరకః శ్రీకృష్ణపరమాత్మ పఠించుచుండెను. అందు మొదటి మంత్రముచే నెవ డాత్మకు క్రియాశ్రయత్వమును,
క్రియావిషయత్వమును దలచునో యట్టి పురుషుడు వేదాంతశ్రవణ మొనరించినను మూఢుడే యని జెప్పుచుండెను.

ఎవడు “నేను వీనిని జంపుచుంటి” నని యహంప్రత్యయార్థమగు నాత్మను హాననక్రియాకర్తగా దలచునో.
ఏవడు ‘నేను వీడిచే జంపబడితిని’ అని హాననక్రియావిషయముగ దలచునో వారిరువు రాత్మస్వరూపమును దెలిసిన
వారుకారు. ఏమివలనని? ఈ యాత్మస్వయముగ నెవనిని జంపునది కాదు. దేనిచేతను జంపబడునది కాదు. దేహేంద్రి
యాదులు తత్తత్కార్యములయందు వ్యాకృతమై యుండినను వృక్షము చలించినను తదంతర్గతముగ నా కాశమువలె
నాత్మ కూటస్థునిద్రావముచే నంతట నుదాళింపమై తూష్ణీభావమును బొందియుండునని యాశయము. “న తద
క్వాతి కించన న తదక్వాతి కశ్చన” అను శ్రుతివలనను ‘నిరవయవమగుటంజేసి యాత్మస్వరూప మా కాశమువలె
నిష్క్రియము’ అను యుక్తిచేతను, ‘నిష్కలం నిష్క్రియం కాంతం’ ‘సాక్షి చేతా కేవలో నిర్గుణ శ్చ’ ఇత్యాది
శ్రుతులచేతను యాత్మ నిష్క్రియమని దెలిసికొని, అట్లే యుక్తులచే న్నిరవయవమనియు యెవఁడాత్మను కర్తను గాను,
భోక్తను గాను, సుఖముకలదానినిగను, దుఃఖము కలదానినిగను దలచునో యట్టివాఁ డాత్మతత్త్వమును దెలిసిన
వాఁడు కాదు. మఱియొక మరణించిన తేగనుగనిన తల్లియొక్క ప్రసవము శ్రమైకఫలకమై నిష్ఫలమైనటుల
నట్టివానియొక్క శ్రవణమననములు శ్రమయే ఫలముగా కలవగు నని నూచింపబడినది.

కాంకరభాష్యత్వబోధిని:—

అత్య యవిక్రియఁడు అందుచే నాత్మ యొకదానిని జంపునది కాదు. ఒకదానిచే జంప బడునది కాదు. కాన నెవఁడు దేహము చచ్చునపు డవివేకముచే “అహం” అను ప్రత్యయ విషయ మగునట్టియు, ప్రకృతదేహి యగు నేను మరణించినవాడ ననియు, ఎవడు ప్రకృతదేహి యగు తన్ను చంపుట నిరీగము తలఁచెదరో వారిరువురు నాత్మస్వరూపమును దెలిసినవారు కారు.

పరమాగ్రప్రవా:—“ఏతా న్న హంతు మిచ్ఛామి” అనునది మొదలగు శ్లోకములచే నాత్మకు హననే కర్తృత్వనిమిత్తక మగు దుఃఖముఁ జెప్పబడెను. అట్టి దుఃఖముగూడ నిర్మమిత్తక మని “య ఏనం వేత్తి” అను శ్లోక ముచేఁ జెప్ప మొదలిడెను.

ఎట్లు ఘటముచే ఘటమును బ్రద్దలచేసిన నాఘటములందుం డాకాశమునకు గర్భత్వకర్మత్వములు లేవో (నా కాశము బ్రద్దలు చేయనిది కాదు; బ్రద్దలగునది కాదో) యట్లే యాత్మకు హననక్రియాకర్తృత్వము, తత్కర్మత్వము (చంపుట, చంపబడుట) లేవు. ఈవిషయమునందే “నాయం హంతి న హన్యతే” అనునది హేతువు.

నీలకంఠీయము:—“నానతో విద్యతే భావః” అనుదానిచే నసద్రూపములగు మాతా (ఇంద్రియా) దులు మిథ్యాభూతము లగుటవలన నిస్స్వరూపములుగాన మాత్రామలకు గర్భత్వము సంభవింపదు. కాన సత్తునకే కర్తృత్వము, బంధమోక్షములు జెప్పదగును. అట్లుగాక సంతకరణమునకు బంధము, అత్యకు మోక్ష ముననదో బంధమోక్షములకు సామానాధికరణ్యము (ఒకచోట నుండుట) లేకపోయెడిది. అట్లులైన తేలుకుట్టుట యొకనికి తన్నివృత్తికి మందు మఱియొకనికి కనినట్లు బంధములేని జీవునకు మోక్షశాస్త్రమును జెప్పట వ్యర్థ మయ్యెడిది. కాన నాత్మకే బంధమోక్షము అని యంగీకరింపవలయును. “యేన సర్వ మిదం తతో” అను శ్లోకగూడ నాత్మకే దేహాదీన్వీకారమును జెప్పుచున్నది. అట్లులైన హననక్రియనుగూర్చి కర్తృత్వకర్మత్వము లాత్మకు సంభవింపవలసి వచ్చును. తనను చంపించుటకు కర్తృత్వము తనకే సంభవించుట విరద్ధము. వహ్ని వహ్నిని దగలఁజెట్టుట సంభవము కాదుకదా. యను శంకను దొలగించుటకు “య ఏనం” అని చెప్పుచుదలిడెను. ఏతాన్నికాదు లాత్మను హనన క్రియాకర్త గ దలచుచుండిరో, ఏచార్యాకాదు లాత్మను హననక్రియాకర్త గ (జంపబడుదానిగ) దలచుచుండిరో వా రిరువు రాత్మకత్వమును దెలిసికొనినవారు కారు.

ఎందువల ననిన నీయాత్మ జంపునదికాదు; జంపబడునది కాదు. ఏది కర్తయో యది యాత్మకాదనియు, దేహ మాత్మ కాదనియు పూర్వమునందే జెప్పబడెను.

ఇచట దత్త్వ మిది. ఏవిధమున నయఃపిండమునందు వహ్నిసంబంధమువలననే దగ్ధత్వమే, స్వయముగ నయఃపిండమునందు దగ్ధత్వము లేదో అదేవిధమున మాత్రామలు సంభవించినవెంటనే కర్తృత్వము సంభవించుటచే నాకర్తృత్వము మాత్రాదుల ధర్మమే కాని యాత్మధర్మము కాదు. అత్యయంకు గర్భత్వప్రతీతి మాత్రాది సంబంధమువలననే కలుగుచున్నది. కాన మాత్రాదులతో గూడినదానికి బంధము. కేవలాత్మకు బంధము లేదు. మోక్ష మనగ మాత్రాదుల సంబంధము లేకుండుటయే. కావున బంధమోక్షములకు జ్ఞేయధికరణ్యము (ఏకాధికరణమునం దుండకపోవుట) సంభవింపదు. మాత్రాదులు సత్తులనిగాని, అసత్తులనిగాని నిర్వచించుటకు శక్యము కానందున ననిర్వచనీయములు, వ్యవహారయోగ్యము, బ్రహ్మజ్ఞానైకబాధ్యము, స్వప్నమాయాగంధర్వనగరతుల్యము నగు దత్త్వరూపము నంగీకరించుటచే మాత్రాదులు నిస్స్వరూపములు కావు. కాన గర్భత్వము మాత్రాదిధర్మమే కాని యాత్మధర్మము కాదు. ఈవిషయమునే “అత్మా కర్త్రాదిరూపశ్చే న్నా కాంక్షీ స్తస్య ముక్తతావ్ । నహి స్సృభావో భావా నాఁ వ్యవర్తతే తాష్ట్యవ ద్దోషే” అను వచనముగూడ జెప్పుచున్నది.

న జాయతే మ్రియతే వా కదాచి న్నాయం భూత్వాభవితా వా న భూయః ।

అజో నిత్య శ్శాశ్వతో యం పురాణో న హస్యతే హస్యమానే శరీరే ॥౨౦॥

పదవిభాగము:—న-జాయతే-మ్రియతే-వా-కదాచిత్-న-అయం- భూత్వా- అ- భవితా- వా- న-

భూయః-అజః-నిత్యః-శాశ్వతః..అయం-పురాణః-న-హస్యతే-హస్యమానే-శరీరే । ॥౨౦॥

ప్రతిపదార్థము:—ఈశ్లోకమున “భూత్వాభవితా వా” అనునొకటి (భూత్వా-అ-భవితా) అని పదవిభాగము. “యతః” అను పద మధ్యాహర్యము. యతః=ఏ కారణమువలన; అయం=యీ ఆత్మ; ఆభూత్వా= పూర్వమునందు లేక; భూయః=తిరిగి; భవితా=ఉండునది; న=కాదో; (యత్త చ్చబ్జములకు నిత్యసంబంధమువలన “అతః” అను పద మధ్యాహర్యము) అతః=ఈ కారణమువలన; కదాచిత్=ఒకానొకప్పుడు; న జాయతే=పుట్టదు; యతః=ఏ కారణమువలన; అయం=ఈ ఆత్మ; భూత్వా=ఇదివర కుండి; భూయః=తిరిగి; అభవితా=ఉండనిది కాదో; అతః=ఈ కారణమువలన; అయం=ఈ యాత్మ; కదాచిత్=ఒకానొకప్పుడు; న మ్రియతే=మరణింపదు; అయం= ఈ యాత్మ; శాశ్వతః=అపక్షయములేనివాడు (కృశింపనివాడు); పురాణః=పూర్వమునందును నూతనుడు (అనగా శృద్ధిరూపక్రియ లేనివాడు); శరీరే=శరీరము; హస్యమానే=సంహరింపబడినను; న హస్యతే=పరిణామక్రియ లేనివాడు; అజః=ఉత్పత్తి లేనివాడు; నిత్యః=నిత్యుడు (అనగా మత్పత్తి వలన బ్రాప్తింపు నస్తిత్వములేనివాడు)॥౨౦॥

శాంకరభాష్యము:—

(1) కథ మవిక్రియ ఆత్మేతి ద్వితీయో మంత్రః—న జాయతే నోత్పద్యతే జనిలక్షణా వస్తుక్రియా నాభ్యంత్రో విద్యత ఇత్సర్గః । న మ్రియతే వా వా శబ్దశ్చార్థే । న మ్రియతే చే

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

(1) ఆత్మ యవిక్రియమగుటచే నొకదానిని జంపునది కాదు; తాను మరణించునది కాదని పూర్వగీతయందు జెప్పబడినది. అందు హేతువగు నవిక్రియత్వ మెట్లాత్మకు సంభవించు ననిన ?

మతీయు గర్భత్వము రాగ ద్వేషాదివికారములు గలదానికి సంభవించును. అట్టిది కలవాడే దుఃఖి యగును. అటులైన నాత్మ కనుభూయమానమగు సాక్షిత్వమునకు బాధ పొందినది. కాన నాత్మకు గర్భత్వము లేదని యాశయము. ఈ విషయమునే “నరే స్యా ద్విక్రియాం దుఃఖీ సాక్షీతా కా వికారిణః । ధీవిక్రియాసహస్రాణాం సాక్ష్యతోహ మవిక్రియః” అను వచనముగూడ జెప్పుచున్నది.

వివర్తనాదము నంగీకరించుటచే నత్తునకు దేహ ద్యుపాదానమువలన గర్భత్వము సంభవింపదు. అధ్యస్తమగు దానియొక్క ధర్మములచే నధిష్ఠానము వికారి కానేరదు. ఈ విషయమునే శ్రీమద్భాష్యకారులు “యత్ర య దధ్యాస స్త త్ప్రతేన దోషేణ గుణేనాబిణుమాత్రేణాపి స న సంభవ్యతే” అను భాష్యవచనముచే స్పష్టపర చిరి. మతీయు వృద్ధులుగూడ “ఉపరక్షేత్రము మృగత్వజ్జలప్రవాహముకలదై నదిని వహించదు. మృగవారి ప్రవాహముచే నిండినదియు, యూపరక్షేత్రమును స్పృశించదు” అని యధ్యస్తగుణిదోషసంబంధ మధిష్ఠానము నకు లేదని స్పష్టపరచిరి.

ఈ జెప్పుటచే గర్భత్వ కర్మత్వము లనాత్మధర్మములగుటచే ననాత్మ లనేకమగుటందేసి యొక యాత్మ యం దాయుధయమునకు విరోధమని జెప్పుటయు నిర్లభము.

ఈ విధముననే చార్వాకతాత్వికాభిమతములగు దేహాత్మ, కర్మాత్మ వాదములు “హస్తా చే నృన్యతే హస్తం హతశ్చే నృన్యతే హతమ్ । ఉభౌ తా న విజానీతో నాయం హంతి న హన్యతే ॥” అను పూర్వార్థమున సాకశేదముచే నచ్చరింపబడిన కాళమంత్రముచే నిరస్తము అని చెలిసికొనదగినది.

కాంకరభాష్యమ్:—

త్వంత్యావినశలక్షణా విక్రియా ప్రతిషిష్యతే । కదాచి చ్యుబ్ధ స్పర్శవిక్రియాప్రతిషేధై స్సంబ
ధ్యతే న కదాచి జ్ఞాయతే న కదాచి స్మియత ఇత్యేవమ్ । యస్మా దయ మాత్మా భూత్వా
భవనక్రియా మనుభూయ పశ్యా దభవితాభావం గంతా న భూయః పున స్తస్మా న్న
మియతే । యో హి భూత్వా న భవితా న మియత ఇత్యుచ్యతే లోకే । వాశబ్దా న్నశబ్దా
చ్చాయ మాత్మాభూత్వా భవితా వా దేహవ న్న భూయః పున స్తస్మా న్న జాయతే ।
యో హ్యభూత్వా భవితా న జాయత ఇత్యుచ్యతే నైవ మాత్మాభో న జాయతే । యస్మా
దేవం తస్మా దజో యస్మాన్న మియతే తస్మా నిత్యత్వమ్ ।

కాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

ఏది పూర్వమునందు లేక వర్తమానమున గాన్పించునో యది పుట్టునది యని జెప్పఁ
బడును. (అది యెట్లునిన ? ఘట ముత్పత్తికిఁ బూర్వమునందు లేక వర్తమానకాలమునం
దుండుటచే నుత్పన్నమని చెప్పబడును.) ఆత్మయనునది పూర్వమునందు లేక వర్తమానమునం
దుండునది కాదు. కాన నుత్పన్నముకాదు. (అనగా భావవికారమగు నుత్పత్తి లేదనుట).

ఏది పూర్వమునందుండి వర్తమానమున గాన్పించునో యది నష్టమని చెప్పబడును.
(ఎట్లునిన ? ఘటము పూర్వమునందుండి వర్తమానమున గాన్పించునంతటి నష్టమని చెప్పనగును)
ఆత్మ పూర్వమునందుండి మున్ముం దుండనిదికాదు. కాన నాశములేనది. (అనగా భావవికార
మగు నాశవిక్రియ లేదనుట) కాన నాత్మ యుత్పత్తి లేమింజేసి యజము, నాశములేమింజేసి
నిత్యము. ఇట్టియర్థ మీవాక్యమువలన నెట్లు సంభవించు ననిన ? చకారార్థముగల వాశబ్దము
విలన. నశబ్దమువలనను బ్రాప్తించును.

— ♦ ౨వ అధ్యాయము- ౨౦వ శ్లోకవ్యాఖ్యానిశేషములు ♦ —

పరమార్థప్రసా:— “న హన్యతే” అని పూర్వశ్లోకమునందున్న వాక్యముచే నాత్మ పశ్చాద్భవక్రియా
కూన్య మని చెప్పబడెను. ఆ పశ్చాద్భవక్రియారాహిత్యమునే యీశ్లోకమునందు స్పష్టపరచుచున్నాడు.

“పుట్టుట, ఉండుట, వృద్ధి నొందుట, విపరీణామమును బొందుట, క్షీణించుట, నశించుట” నను నీయారును
వికారము అనబడును. ఈయారు వికారము లాత్మకు లేవని క్రమపద్ధతిని చెప్పుచున్నాడు.

(పుట్టుటలేదు) ఇట్లునుటచే నాత్మకు జన్మరూపవికారము నిషేధించబడెను. “న చాయం భూత్వా భవితా
భవతి” (ఆత్మ స్వకస్మిద్ధము కాన జన్మాంతరాస్తిత్వము గలది కాదు) పుట్టుకకల వస్తుజెల్ల యస్తిత్వముకల దగును.
కాని పుట్టువులేని వస్తువున కస్తిత్వ ముండదు గాన “అజః” అని యాత్మ యస్తిత్వరూపవికారము లేని దనుటలో
హేతువుగ చెప్పబడినది. ఆత్మ “నిత్యః” అనుటచే వృద్ధిరూపవికారము లేనిదని చెప్పబడెను. “కాశ్యతః” అను
టచే కాశ్యత వగలుకలేను నపక్షయవికారము లేనిదని చెప్పబడెను. “పురాణః” అనుటచే నిరవయవ మగుట
చేతను, నిర్గుణ మగుటచేతను పురాతనమగు నాత్మ విపరీణామరూపవికారము లేనిదని నూచింపబడెను (ఆత్మ పూర్వ
మందుగూడ క్రొత్తదియే గనుక నిష్పడు విపరీణామమువలన రూపాంతరమును బొంది క్రొత్తదిగా యగుట లేదని
యర్థము).

లేక, “న భవితా” అని యనవంగముగా స్వీకరింపదగును. (ఆస్తిత్వము లేనిదై ఆత్మ) “భూయాధికం

శాంకరభాష్యమ్:—

(2) యద్య వ్యాద్యంతయో ర్విక్రియయోః పఠిషేధే సర్వా విక్రియాః పఠిషిద్ధా భవంతి, తథాపి మధ్యభావినీనాం విక్రియాణాం స్వశ్చ బై లేవ తద్రైః పఠిషేధః కర్తవ్య ఇత్సనుక్తానామపి యావనాదిసర్వవిక్రియాణాం పఠిషేధో యథా స్వాది త్యాహ—శాశ్వత ఇత్యాదినా । శాశ్వత ఇత్యపక్షయలక్షణా విక్రియా పఠిషిద్ధతే । శశ్వద్భవ శ్శాశ్వతః । వాపక్షీయతే స్వరూపేణ నిరవయవత్వా నిర్గుణత్వాచ్చ, నాపి గుణక్షయేణాపక్షయః । అపక్షయవిపరీతాపి వృద్ధిలక్షణా విక్రియా పఠిషిద్ధతే—పురాణ ఇతి! యో హ్యవయవాగమే నోపచీయతే స వర్ధతేభివస ఇతి చోచ్యతే । అయం త్యాత్మా నిరవయవత్వా త్పురాపి నవ ఏవేతి. పురాణో న వర్ధత ఇత్యర్థః ।

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

(2) “జాయతే, అస్తి, వర్ధతే, పరిణమతే, అపక్షీయతే, నశ్యతి” అను షడ్భావవికారములలో నాద్యంతములగు నుత్పత్తినాశము లాత్మకు సంభవింపవని నిషేధించిన మధ్యస్థములగు భావవికారము లార్థికముగ నిషేధించినట్లే యగును. కాని అట్టి మధ్యభావులగు భావవికారములను స్వశబ్దములచేతనే నిషేధింపవలయు నని “శాశ్వతః” అనునది మొదలుగాఁగల వాక్యములచే నిషేధించుచుండెను.

అపక్షయము (కృశించుట) స్వరూపముచే నపక్షయ మనియు, తన గుణములయొక్క యపక్షయముచే తన కపక్షయ మనియు రెండువిధములు. ఎట్లనిన? శరీరము సావయవము (అవయవములతోఁ గూడినది) అట్టి యవయవములకు లోపముప్రాప్తింపినపుడు శరీర మపక్షీణమైనది. ఇది స్వరూపమువలన నపక్షయము. అత్మ నిరవయవము (అవయవములు లేనిది). కాన స్వరూపమువలన నపక్షయము యాత్మకుఁ బ్రాప్తింపనేరదు.

గుణముల యపచయమువలనను యాత్మ కపచయము ప్రాప్తింపనేరదు. (ఎట్లనిన? శరీరమునందుఁ గాంత్యాదిగుణలోపము గలిగినపుడు శరీర మపక్షీణమునదని చెప్పుదురు.) అత్మ నిర్గుణము. (గుణరహితము) కాన గుణముల యపక్షయమువలన నపక్షయముకూడ నాత్మకుఁ బ్రాప్తింపనేరదు.

దేనికి యవయవములు తనయందుఁ జేరుటవలన నుపచయము గలుగునో నది “వర్ధతే” వృద్ధిబొందును. అని చెప్పఁబడెను. అట్టి వృద్ధికి హేతువగు నవయవము లాత్మకు లేనందున (నిరవయవమగుటచే) పూర్వమ నందుఁ గూడ నవ (నూతన)మే; పురాణము. కాన నపక్షయమునకు విపరీతమగు వృద్ధిరూపవిక్రియకూడ నాత్మకు సంభవింపనేరదు.

యథా భవతి తథా న భవితా” (అధికముగా నెల్లు కావలెనో యెల్లుకాదు) అని వృద్ధిరూపవికారమును నిషేధించెను. “అజః, నిత్యః” అని యీరెండు విశేషణములను వృద్ధ్యాద్యభావములకు హేతువులుగ వేర్వేరుగ చెప్పఁబడినందున పానరక్త్యాదోపమ లేదు. పైవిధముననే యే యాత్మవిశాశవిషయమై జన్మాదిషడ్వికారములు నిరసించబడెనో యట్టి యాత్మవిశాశభావమును “న హస్యతే హస్యమానే శరీరే” అను వాక్యముచే జెప్పి యుపసంహరించెను. ఈవిషయమై కితకాఖ్యేయ మగు “న జాయతే మ్రియతే వా విపశ్చిన్నాయం కుతశ్చిన్న బభూవ

శాంకరభాష్యమ్:—

(2) తథా న హన్యతే న విపరిణమ్యతే హన్యమానే విపరిణమ్యమానేఽపి శరీరే । హంతి రత్యి విపరిణామ్యాఢో దృష్టవ్యోఽపునరుక్తతాయై న విపరిణమ్యత ఇశ్యర్థః । అస్మి స్మంతే) వడ్భావవికారా తాకివస్తువిక్రియా ఆత్మని ప్రతిపిధ్యంతే । సర్వప్రకారవిక్రియారహిత ఆత్మేతి వాక్యార్థః । యస్మా దేవం తస్మా “ఉభౌ తౌ న విజానీత” ఇతి పూర్వమంతే) తాస్య సంబంధః ॥౨౦॥

శాంకరభాష్యత్వజోధిని:—

(3) ఈ గీతయందు “నమియతే” అను పదముచేతనే యంత్యవిక్రియారూపనాశ మాత్మకు నిషేధింపబడుచుండ “నహన్యతే” అను పదముచే దిరిగి నాశరూపవిక్రియను నిషేధించుట పునరుక్తిదోషము కాదా? యని యాక్షేపింపరాదు. “నహన్యతే” అను పదముచే విపరిణామరూపవిక్రియ నిషేధింపబడెను. శరీరము విపరిణామమును బొందినను యాత్మ విపరిణామమును బొందదు.

ఈ గీతయందు తాకివస్తువునందుండు వడ్భావవికారములు నాత్మకుఁ బ్రాప్తింపవని నిషేధింపబడెను, ఏవికారములును నాత్మకుఁ బ్రాప్తింపవని యీ గీతార్థము.

ఆత్మ వడ్భావవిక్రియారహితఁడగుటచే ‘నేను వారలను జంపువాడను, వారలచే సంహరింపబడువాడను నేను’ అని తెలిసికొను నీ యిరువురు నాత్మస్వరూపమును దెలిసినవారలుకారు. అని పూర్వమంత్రమగు “ఉభౌ తౌ న విజానీతో నాయం హంతి న హన్యతే” అనుదానితో నీ గీతావాక్యమున కస్వయము. ॥౨౦॥

కశ్చిత్, అజో నిత్య క్వాశ్యతోయం పురాణో న హన్యతే హన్యమానే శరీరే, హంతా చే న్నన్యతే హంతం హత శ్చే న్నన్యతే హతం” “ఉభౌ తౌ న విజానీతో నాయం హంతి న హన్యతే” “అకరీరం శరీరే వ్యవస్థితే, వ్యవస్థితం, మహంతం విభు మాత్మానం మత్వా ధిరో న శోచతి” అను నీశ్రుతులు గతార్థములు.

నీలకంఠీయము:— “నాయం హన్తి న హన్యతే” అను వాక్యమునందుగల “న హన్యతే” అను వాక్యమును శాతకమునందు గల “న జాయతే” అను మంత్రముచే వివరించుచున్నాడు.

ఈయాత్మ యొకానొకప్పుడును యభినవమై పుట్టునది కాదు. తార్కికాభిమతఘటము సంబంధవిహీనమైన శింపినటుల నీయాత్మ నిరన్వయమైన శింపినది కాదు. ఎందువల ననిన? ఆత్మ యజముగాన బుట్టినది కాదు. నిత్యముగాన శింపించునది గాదు. అని చెల్లుటకే యాత్మవిశేషణములగు “అజః, నిత్యః” అని యిందు నివేశింపబడెను.

అట్లులైన త్షణికవిజ్ఞానవాది యగు యోగాచార్యుఁడు త్షణికవిజ్ఞానధారకు నజత్వమును, నిత్యత్వమును యంగీకరించుటచే నట్టి త్షణికవిజ్ఞానధారయే యాత్మ యనగూడదా? యను నాశంకను దొలగించుటకు “భూత్వా భవితా వా న భూయః” అని జెప్పెను. ఇచట “అయం” అను పద మనువర్తించును.

‘అయం’ ఈయాత్మ ‘భూత్వా’ ఉండి ‘భూయః’ అనేకమారులు ‘భవితా’ ఉండెడిదియై ‘న’ కాదు. ఎట్లనిన? అంకురాదికము మొదట యున్నదియై యనంతరమున వృద్ధిపరిణామాపక్షయములచే ననేకమారులుండెడిది. ఆత్మ యన్ననో వృద్ధ్యాదులు లేమింజేసి యట్లుకాదు.

“భూత్వా భవితా” అను భవనక్రియాద్వయమునకు “భూత్వా” అనుచోట నుండు క్త్వాప్రత్యయోక్త మగు సమానకర్తృకత్వము విజ్ఞానధారై క్యాభిప్రాయముచే జెప్పబడెను. కాన విజ్ఞానధార, “భూత్వైవ భవితా”

. వేదావినాశినం నిత్యం య ఏన మజ మవ్యయమ్ |

కథం స పురుషః పార్థ! కం ఘాతయతి హంతి కమ్ ||

|| ౨౦ ||

పదవిభాగము:— వేద-అవినాశనం-నిత్యం-యః-ఏనం-అజం-అవ్యయం-కథం-సః-పురుషః-పార్థ!-

కం-ఘాతయతి-హంతి-కమ్ |

|| ౨౦ ||

ప్రతిపదార్థము:— పా పార్థ! = ఓయర్జునా!; యః = ఏ పురుషుడు; అవినాశనం = నాశరహితమైనట్టియు; నిత్యం = పరిణామము లేనట్టియు; అజం = ఉత్పత్తి లేనట్టియు; అవ్యయం = అపక్షయము (కృశించుట) లేనట్టి; ఏనం = ఈ యాత్మస్వరూపమును; వేద = తెలిసికొనునో; సః = ఆ; పురుషః = పురుషుడు; కథం = ఎట్లు; కం = ఎవనిని; ఘాతయతి = సంహరించుటకుఁ బ్రేరణము చేయును; కం = ఎవనిని; హంతి = చంపును !

|| ౨౦ ||

ఉండియే భవనక్రియ గలది. ఉండి నశించునది కాదు. తార్కికుల విజ్ఞానము ఉత్పత్తిస్థితి నాశక్షణవ్యాపి యగుటం జేసి తిత్తజానస్థాయి యగును. బాధపరికల్పితవిజ్ఞాన మన్న నో పూర్వవిజ్ఞాననాశక్షణమే యుత్తరవిజ్ఞానోత్పత్తిక్షణము. అక్షణమే స్థితిక్షణ మగుటంజేసి క్షణిక మనంబడును. విజ్ఞానములకు భవనక్రియాద్వయవ్యవధానము లేనిం జేసి “భూత్వా భవతా” (ఉండి భవనక్రియను బొందునని జెప్పట వ్యాయము) అట్టిదిగూడ నీయాత్మ కాదు. ఎందువల ననిన ? నీయాత్మ యెల్లప్పు డేకరూపము. “ఏనేను బాల్యమునందు దల్లిదండ్రుల ననుభవించితి నో యానేను వార్ధక్యమునందు మునిమనుమల ననుభవించుచుంటిని” అను యనుభవముచే బాల్యవార్ధక్యములం దుండు అత్మ కేకత్వ మనుభూత మగుటంజేసి అత్మ యుండి పరిణామాదులచే భవనక్రియ ననుభవించునది కాదు.

సాదృశ్యమును గ్రహించు స్థిరమగువా డొకడు లేనందున- బాల్యమునం దుండు అత్మ సాదృశ్యముచే వార్ధక్యమునందుండువాని కట్లునుభవము కలుగు నను వాదము దూరముగ నిరస్తము.

లేక జన్మమరణములు లేకపోయినను ధర్మాంతరవిశిష్టుడై పూర్వమునందుండి దిరుగ ధర్మాంతరవిశిష్టుడై “భవితా” కాగల డనియు జెప్పవలదు. “భూత్వైవ భవితా న త్వభూత్వేతి యోజనా” ఉండియే భవనక్రియను బొందును. లేక కాదు. అని సమన్వయము జేయవలెను.

జైనులు శరీరపరిమాణక మాత్ర యని యనెదరు. అట్టి నిత్యమగు నాత్మకే క్రమమునగాని, వృత్క్రమమున గాని మళక, మనుజు, గజదేహములు బ్రాప్తింపవచ్చు డాత్మ యాయాదేహములకు దగు ఒరిమాణభేదమును బొందు ననియు యంగీకరించిరి. అందుచే నాపచారికభవనము నాత్మ కంగీకరించెదరు. ఉపచయాపచయ (వృద్ధిక్షయ) ములు గల వస్తువునకు నిత్యత్వము సఙ్ఘవింపకపోవుటవలనను, అత్మ కాశ్వత మగుటవలన నట్టిది కాదని గ్రహింప నగును.

దుఃఖాదిధర్మములుగల ధర్మికి— ఘటనాశము లేనిదే తద్గతమగు రూపాదులు నశించనటుల స్వనాశములేనిదే దుఃఖాదుల కత్యంతనాశము సంభవింపనందున సుఖదుఃఖాదిధర్మాంతరములు బుట్టుటచే నాత్మకు గౌణమగు “భూత్వా” భవనము సంభవించు నను శంక దోలగింపఁబడెను.

అజత్వము, నిత్యత్వము, కాశ్వతత్వ మనెడివి యా కాశమునకుగూడ గల వను నాశంకను దోలగించుటకు “పురాణం” అని జెప్పఁబడెను. “పురా” వియదాదిస్పృష్టి బూద్ధ్యమునందుగూడ “నవ ఏవ” నూతన మయినదే. ఈజెప్పుటవలన నపక్షయాదిధర్మరహిత మగుటంజేసి యాత్మకు ముఖ్యమగు నజత్వము, అ కాకాదులకు గౌణ మగు నజత్వము గలదని జూపఁబడెను. కనుకనే “న హన్యతే హన్యమానే శరీరే” శరీరము జంపఁబడుచున్నను యాత్మ జంపఁబడునది కాదని జెప్పఁబడెను.

|| ౨౦ ||

కాంకరభాష్యమ్:—

(1) “య ఏనం వేత్తి హంతారం” ఇత్యనేన మంత్రేణ హననక్రియాయాః కర్తా కర్మ చ స భవతీతి ప్రతిజ్ఞాయ “న జాయతే” (శ్రి. 2, 20) ఇత్యనే నావిక్రియత్వే హేతు ముక్త్వా ప్రతిజ్ఞాతార్థ ముపసంహరతి—వేదావినాశిన మితి ।

వేద విజానా త్యవినాశిన మంత్యభావవికారరహితం నిత్యం వికరిణామరహితం యో వేదేతి సంబంధః । ఏనం పూర్వేణ మంత్రేణోక్త లక్షణ మజం జన్మరహిత మన్యాయమక్షయ రహితం కథం కేన ప్రకారేణ స విద్యా స్ఫురుషోఽధిక్యతో హంతి హననక్రియాం కరోతి ।

కాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

(1) “య ఏనం వేత్తి హంతారం యశ్చైవం మన్యతే హతమ్ । ఉభౌ తౌ న విజానీతో నాయం హంతి న హన్యతే ॥” అను శ్లోకమునం దాత్మ యొకనినిఁ జంపువాఁడు కాదు, యొక నిచేఁ జంపబడువాఁడు కాఁడు అని ప్రతిజ్ఞ చేసెను. అందులకు హేతువుగ “న జాయతే మ్రియతే వా కదాచి న్నాయం భూత్వా భవితా వా న భూయః । అజో నిత్య శ్వాశ్వతోఽయం పురాణో న హన్యతే హన్యమానే శరీరే ।” అను శ్లోకముచే నాత్మ షడ్భావవికారశూన్యుడు (నే విక్రియయు లేనివాడు) అని నుడివి “య ఏనం వేత్తి హంతారం” అను శ్లోకముచేఁ బ్రతిజ్ఞాత మగు నర్థమును (ఆత్మ యొకదానినిఁ జంపునదికాదు. ఒకదానిచేఁ జంపబడునదికాదను నర్థమును) “వేదా వినాశినం నిత్యం” అను శ్లోకముచే నుపసంహరించుచుండెను. కాన నీ శ్లోకమునందుఁ బూర్వశ్లోకప్రతిపాదితార్థమే జెప్పఁబడినను పునరుక్తిదోషము సంభవించు నని యాక్షేపింపరాదు.

విద్యాంసునకు గర్వత్వాద్యభిమానము లేకపోవుటచేతను, అద్వితీయకూట స్థాత్మనిశ్చయ సామర్థ్యమువలనను జ్ఞాప్తించిన సర్వకర్మసన్యాసమును గూర్చి విద్యాదార్థ్యము నిమిత్త మభ్యనుజ్ఞను “వేదా వినాశినం నిత్యం” అను శ్లోకముచే జేయుచుండెను.

అంత్యభావవికారమగు నాశము లేనట్టియు, పరిణామరహితము, ఉత్పత్తిశూన్యము, అపక్షయరూపవికారశూన్యము నగు నాత్మ నెనఁడు తెలిసికొనునో యట్టి విద్యాంసు డగు బురుషుఁ డెవనినిఁ జంపును! ఎవనినిఁ జంపుటకుఁ బ్రేరణము జేయును! ఎవనినిఁ జంపనేరడు, ఎవనినిఁ జంపుటకుఁ బ్రేరణమును జేయఁడని యాశయుము.

—♦ ౨వ అధ్యాయము— ౨౦వ శ్లోకవ్యాఖ్యావిశేషములు ♦—

మధుసూదనసరస్వతీయము:— “నాయం హంతి న హన్యతే” (ఈయాత్మ జంపునదీ కాదు; జంపఁ బడునదీ కాదు) అని ప్రతినను జేసెను. అట్టి ప్రతిజ్ఞాతార్థ మగు “న హన్యతే” (ఆత్మ జంపఁబడు) అను యంశ మును “న హన్యతే హన్యమానే శరీరే” అనుదానిచే నుపపాదించి, “వేదావినాశినం” అను శ్లోకముచే బ్రతిజ్ఞా తార్థ కదేశ మగు “నాయం హంతి” అను విషయము నుపపాదించుచు బ్రతిజ్ఞాతార్థము నుపసంహరించుచుండెను. “న విసప్తం శీలం యస్య త మవినాశినం” (విసాశరూపాంత్యవిక్రియాశూన్యునిగ) ఈవిషయమున హేతువుగ “అశ్శయం” (ఆవయవాపచయముగాని, గుణాపచయముగాని లేనివానినిగ) అని చెప్పఁబడెను. లోకమున యవ

శాంకరభాష్యమ్:—

కథం వా ఘాతయతి హంతారం ప్రయోజయతి | న కథంచి త్కంచి ద్ధంతి న కథంచి త్కంచి
ద్ధాతయతి త్త్యభయ తాత్రేప ఏవార్థః ప్రశ్నార్థాసంభవాత్ | హేత్వర్థస్య తుల్యత్వాద్వినుష
స్సర్వకర్మప్రతిషేధ ఏవ ప్రకరణార్థోఽభిప్రేతో భగవతః | హంతే స్వాక్షేప ఉదాహరణార్థ
త్వేన | విదుషః కం కర్మాసంభవే హేతువిశేషం పశ్యన్కర్మా న్యాయేపతి భగవాన్—కథం
స పురుష ఇతి |

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

ఈ శ్లోకమున “కథంచి త్కంచి ద్ధంతి, కథంచి త్కంచి త్కంచి ద్ధాతయతి” అను వాక్యము
ఎవనిని జంపడు? ఎవనిని జంపుటకు ప్రేరణ జేయడు? అని ప్రశ్నార్థమున సంభవింపనేరదు.
అట్టి ప్రశ్నయే యీ శ్లోకమున సంభవించినచో నుత్తరగ్రంథమున నీ ప్రశ్నకు సమా
ధానమును శ్రీకృష్ణపరమాత్మ జెప్పి యుండెడిది. అట్లు సమాధానము
మున్నందు గాన్పింపకపోవుటచే బ్రహ్మార్థమున సంభవింపనేరదు. కాన “కథం స పురుషః పార
కం ఘాతయతి హంతి కమ్” అనునది యాక్షేపార్థము (అనగా నట్టి విద్వాంసుడెవనిని జంపును!
ఎవనిని జంపుటకు ప్రేరణముజేయును!) అని ఉభయస్థలములయందు నాక్షేపణార్థమే
గ్రహింపవలయును. ఎవనిని జంపడు, ఎవనిని జంపుటకును ప్రేరణము జేయఁడనియే
యాశయము.

కాన విద్వాంసు డవిక్రియాత్మస్వరూపు డగుటంబట్టి ప్రకృతప్రకరణార్థముగు సర్వకర్మ
సంన్యాసమే శ్రీకృష్ణపరమాత్మ యాశయము.

విద్వాంసున కేకర్మయు సంభవింపనపు డెవనిని జంపడు, ఎవనిని జంపుటకును బ్రేరే
పింపఁడని మాత్రము చెప్పుట యెట్లు సమంజసముగు నని శంకింపరాదు. ఎవనిని జంపడు అను
నది దృష్టాంతార్థమునుగ జెప్పెను. అనగా విద్వాంసు డెట్లు నెవరినిగాని చంపడో అదేతీరున
యేకర్మయు జేయఁడని యాశయము.

శ్రీకృష్ణపరమాత్మ విద్వాంసున కేకర్మయు సంభవింపకపోవుటయం దే హేతువును గురు
తించి “కథం స పురుషః” అని కర్మల నాక్షేపించుచుండెను.

యవములు క్షీణించుటచేతగాని, లేక గుణములు క్షీణించుటచేతనుగాని యొకవస్తువు నశించుట యనుభవసిద్ధము.
కాన యవయవములయొక్కగాని, గుణములయొక్కగాని క్షీణత్వము లేమింకేని యాత్మకు వినాశము సంభవింపదని
యభిప్రాయము.

“అత్తే జన్య మగుటంకేసి వినాశిగ నూహించెద ననెదవేమో యట్లునూగాదు” అని చెప్పుటకు “అజం”
(జన్మరూపాదివికారరహితునిగ) అని చెప్పఁబడెను. అత్తే పుట్టుచులేని దనుటలో హేతువుగ “నిత్యం” (విల్లపుకు
నుండునదిగ) అని చెప్పఁబడెను. లోకమున బూర్వమునందులేని వస్తువునకే జన్మ యనుభవసిద్ధముకాని, యెల్లపుకు
నుండు సత్తునకు జన్మ ముండదని యభిప్రాయము.

లేక “అవినాశిం” (అబాధ్యునిగ) అనగా సత్యరూపునిగ నని నిశ్చితార్థము. ‘నిత్యం’ (సర్వవ్యాపకునిగ)
ఈవిషయమున హేతువుగ “అజం, అవ్యయం” (జన్మవినాశకూన్యమునిగ) అని చెప్పఁబడెను. లోకమున పుట్టుచు,

కాంకరభాష్యమ్:—

(2) సనూక్త ఏవాత్మనోఽవిక్రియత్వం సర్వకర్మాసంభవకారణవిశేషః, సత్యముగ్నో నతు స కారణవిశేషోఽన్యత్వా ద్విదుషోఽవిక్రియాయా దాత్మన ఇతి । న హ్యవిక్రియం స్థాణం విదితవతః కర్మ న సంభవతీతిచేత్స్మి, ఏదుష ఆత్మత్వాత్ । న దేహాదిసంఘాతస్య విద్వాత్తా । అతః పారిశేష్యా దసంహత ఆత్మా విద్వా నవిక్రియ ఇతి తస్య విదుషః కర్మాసంభవా దాత్మేపో యుక్తః “కథం స పురుషః పార్థ !” ఇతి । యథా బుద్ధ్యాద్వాహృతస్య శబ్దాద్యర్థ స్వావిక్రియ

కాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

(2) ప్రాశ్నికుని యభిప్రాయమును దెలిసికొనక విద్వాంసున కేకర్మయు సంభవింపక పోవుటయందుఁ గారణ మాత్మయందుఁగల యవిక్రియయే యని చెప్పఁబడె నని సమాధానము జెప్పగా వాది యిట్లునియెను. “నీచే నాత్మ యవిక్రియమగుటచేత విద్వాంసున కేకర్మయు సంభవింపదని చెప్పబడిన వాక్యము సత్యమే. కాని విద్వాంసు డవిక్రియమగు నాత్మకన్న భిన్నుఁ డగుటచేత నాత్మయందుండు నవిక్రియత్వము విద్వాంసునకుఁ గర్మ సంభవింపకపోవుటయందు గారణము కాదు. కూటస్థము, నవిక్రియమునగు బ్రహ్మమును దెలిసికొనినవానికి విక్రియ(కర్మ) మెట్లు సంభవించును! అట్లులే న బ్రహ్మజ్ఞాన మెట్లుసంభవించును ! విక్రియకలవానికి నవిక్రియ కూటస్థబ్రహ్మజ్ఞానము ప్రాప్తింపనేరదు. కాన కూటస్థము నవిక్రియము నగు బ్రహ్మమును దెలిసికొనినవానికి విక్రియ (కర్మము) సంభవింప దనెదవా? ఇది దృష్టవిరుద్ధము. ఏలయన? నవిక్రియ (చలనాదికర్మరహిత) మగు స్థాణువును “ఇది స్థాణు” వని దెలిసినవానికిఁ గర్మ సంభవింపకపోవుటలేదు. అనఁగా గర్మ సంభవించుచునే యున్నది. కాన నవిక్రియమగు బ్రహ్మమును దెలిసికొనినవానికిఁ గూడ గర్మ సంభవించును. అందుచే విద్వాంసున కేకర్మయు సంభవింపకపోవుటయం దాత్మనిష్ఠమగు యవిక్రియత్వము కారణము కాదని శంకింపరాదు. “అయ మ్మాత్మా బ్రహ్మ” (ఈజీవుఁడు బ్రహ్మస్వరూపుడు) అను శ్లోతిచే విద్వాంసు డవిక్రియ మగు నాత్మస్వరూపుడు. కాన విద్వాంసు డవిక్రియఁ డగుటంజేసి విద్వాంసునకు నేకర్మయు సంభవింపనేరదు. మఱియు విద్వత్త్వము దేహాదికార్యకరణసంఘాతవిశిష్టత్వకా? లేక, శుద్ధాత్మకా? దేహాదిసంఘాతవిశిష్టమునకే విద్వత్త్వ మనినచో దేహాదిసంఘాతవిశిష్టమునకు విద్వత్త్వము ప్రాప్తింపవలయును విశేషణ మగు దేహాదికార్యకరణసంఘాతమునకుఁ గూడ విద్వత్త్వము ప్రాప్తింపవలసివచ్చును. దేహాదికార్యకరణసంఘాతము జడ మగుటంజేసి దేహాదికార్యకరణ

విశాళముకల నేపస్తువున కైనను సర్వవ్యాపకత్వము, సత్యత్వము కన్పట్టుటలేదు. కాన పుట్టువు, విశాళములేని యాత్మ సత్యము, సర్వవ్యాపకము నగునని యభిప్రాయము.
(పైన జెప్పినవిధముగ సర్వవిక్రియాకూన్యనిగ) ‘ఏనం’ (దేహిరూపము, స్వస్వరూపము నగు నాత్మను) “యః నేద” (కాస్త్రమనుచేతను, ఆచార్యోపదేశముచేతను ఏనడు దెలిసికొనునో) అనగా “నేను సర్వవిక్రియాకూన్యుడను, సర్వమును భాసింపఁజేసెడివాడను, సర్వద్వైతరహితుడను, పరమానందబోధరూపుడను” అని యెవఁడు దెలిసికొన్ననో “సః” (అట్టి విద్వాంసుఁడు, పూర్ణరూపుఁడు నగు పురుషుడు) “కం హంతి” (యెవనిని జంపును?) “కథం హంతి” (యెట్లు జంపును?) ఇటు కింకల్ప మాత్మేపార్థకము. ఎవనిని జంప డనియు, ఎట్లును

శాంకరభాష్యము:—

ఏవ సన్బుద్ధివృత్త్యవివేకవిజ్ఞానే నావిద్యయోపలబ్ధాఽఽతా కల్ప్యతే, ఏవ మేవాత్మానాత్మ వివేకవిజ్ఞానేన బుద్ధివృత్త్యా విద్యయాఽసత్యరూపయైవ పరమార్థతోఽవిక్రియ ఏవాత్మా విద్వా నుచ్యతే, విదుషః కర్మాసంభవవచనా ద్వాని కర్మాణి శాస్త్రేణ విధీయన్తే తా న్యవిదుషో విహితానీతి భగవతో నిశ్చయోఽవగమ్యతే ।

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

సంఘాతమునకు విద్యత్వ మంగీకరింప వీలుకాదు. కానఁ బారిశేష్యన్యాయమున దేహాదికార్య కరణసంఘాతముతో గూడిన కేవలాత్మకే విద్యత్వము సిద్ధించుచున్నది. శుద్ధమునకే విద్యత్వ ముననచో “అసంగో హ్యయం పురుషః” అను శ్లోకమున దేహాదికార్యకరణసంఘాతసంబంధము లేని శుద్ధము బ్రహ్మమే యగును. జీవబ్రహ్మలకు విరుద్ధధర్మములను సాధించు ప్రామాణికాను మానము లేమింజేసియు జీవబ్రహ్మముల కభేదమే సిద్ధించును. కాన విద్వాంసుడు దేహాది కార్యకరణసంఘాతావిశిష్టుడు నగు నాత్మ స్వరూపుడగుటచేత నవిక్రియుడు. అవిక్రియు డగుటం జేసి ‘కథం స పురుషః’ అని విద్వాంసున కేకర్మయు సంభవింపనేరదను నాక్షేపము సమంజసము.

“అవిక్రియమగు బ్రహ్మమునకు విక్రియారూపమగు విద్య సంభవింపదు. అట్టి బ్రహ్మ స్వరూపమగు విద్వాంసునకుమాలి మెట్లు విక్రియారూపమగు విద్య సంభవించును? ” అని శంకింపరాదు.

ప్రదీపముయొక్క ప్రభ దేశాంతరమున వ్యాపించునట్లు దేహారూపమగు సంతకరణ మదృష్టవశమునఁ జక్షురాదిగోళకద్వారమున ఘటపటాదివిషయదేశమున కేగి ఘటపటా ద్యాకారముగ బరిణమించును. ఇట్టి యంతఃకరణపరిణామమునకు బుద్ధివృత్తి యనిపేరు. అట్టి యంతఃకరణవృత్తి యందు సర్వవ్యాపకమైన చైతన్యము ప్రతిబింబించును. అట్టి చైతన్యమున కిభివ్యంజకము బుద్ధివృత్తి. అట్టి బుద్ధివృత్తికిఁ జైతన్యమునకు భేదజ్ఞానము లేమిం జేసి యీ ప్రతిబింబిత చైతన్యమే విషయజ్ఞాన (ఘటపటజ్ఞాన) మని వ్యవహరింపఁబడును. అట్టి జ్ఞానముచే నాత్మ యపలబ్ధము (దెలిసికొనువాడు) అని కల్పింపఁబడును. ఈ కల్పన కవిద్యవలన గలుగు నాధ్యాసికసంబంధము హేతువు. (అనగా సంతకరణై కాధ్యాసనిబంధనము).

అట్టి యాధ్యాసిక సంబంధమువలననే ‘తత్త్వమసి’ ఇత్యాది మహావాక్యములవలన సంతః కరణవృత్తి జనించును. అట్టిమహావాక్యములవలన జనించిన సంతకరణవృత్తియే జీవబ్రహ్మైక్యా

జంప డనియు యర్థము. అట్లే “కం ఘాతయతి” (ఎవనిని జంపించ) డని యర్థము. సర్వవిక్రియాకూన్యము, నకర్తయు నగు నాత్మకు హాసక్రియయందు కర్తృత్వము సంభవింపదని యాశయము. ఈవిషయమునే “అత్యాసం చేద్విజానీయా దయ మస్మితి పూరుషః । కి మిచ్ఛ న్మన్య కామాయ శరీర మనుసంజ్వరేత్” అను శ్లోకముననుసరించి.

శుద్ధమగు నాత్మను దెలిసికొనినవానికి నాత్మాజ్ఞానమువలన జనించెడి యధ్యాస నివృత్తమగును. అట్టి యధ్యాస నివృత్తవగవో కస్మృతక వగు రాగద్వేషములు సంభవింపనేరనందున కర్తృత్వభోక్తృత్వము లాత్మకు సంభవములు కావని శ్రీకృష్ణపరమాత్మ “కం ఘాతయతి హంతి కం” అను వాక్యముచే చూపుచుండెను.

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

భివ్యంజకము. అట్టి బ్రహ్మత్వైక్యకార్యభివ్యంజకబుద్ధివృత్తి ద్వారమున నాత్మ 'విద్యా' విద్యాంసు డని వ్యవహరింపబడును. అనగా నట్టి బుద్ధివృత్తి యందు యాత్మచైతన్యము ప్రతిబింబించును. అట్టి బుద్ధివృత్తికి జైతన్యమునకు భేదజ్ఞానము లేమింజేసి యా ప్రతిబింబితచైతన్యమే జీవ బ్రహ్మైక్యజ్ఞానము 'విద్యా' యని వ్యవహరింపబడును. అట్టి జ్ఞానముచే నాత్మ 'విద్యా' విద్యాంసుడని కల్పింపబడును. కాన మిథ్యాసంబంధము పారమార్థికమగు నవిక్రియత్వభంజకము కానేరదు.

“అహంబ్రహ్మ” (నేను బ్రహ్మను). అనుబుద్ధివృత్తి మోక్షోపస్థయందుగూడ నుండును. అందువలన నాత్మ నవిశేషమే(అనగా సక్రియమే) కాని యవిక్రియము కానేరదని శంకింపరాదు.

“అహం బ్రహ్మస్మి” నేను బ్రహ్మమును అను బుద్ధివృత్తి యసత్వరూపము. (అనగా నాబుద్ధివృత్తి యంతఃకరణపరిణామము) అంతఃకరణము తన్మాత్రీజన్యము. తన్మాత్రీలు మాయా పరిణామము. మాయయనగా నవిద్య. అట్టి యవిద్యకు విరోధియగు “అహం బ్రహ్మస్మి” (నేను బ్రహ్మను) అను బుద్ధివృత్తి వలనఁ దేజస్సుచే దిమిరము నశించినట్లు నశించును. కారణమగు నవిద్య నివృత్తమైనఁ గార్యమగు పంచతన్మాత్రీలు నివృత్తములగును. పంచతన్మాత్రీలు నివృత్తము లైన దత్కార్యమగు సంతఃకరణము నివృత్తమగును. అంతఃకరణము నశించినపిదప నాశ్రీయము లేమింజేసి కావ్యములు దగ్ధమైపిమ్మట తద్దతమగు నగ్ని స్వయముగ శాంతించినట్లాయంతః కరణవృత్తి స్వయముగ నశించును. కాన నట్టి బ్రహ్మత్వైక్యవిషయకముగు వృత్తి (విద్య) నశిం చును గాన నది మోక్షోపస్థయం దుండగు. కనుక నాత్మ యవిక్రియ మగుటయం దేమియు యభ్యంతరము లేదు.

“కూటస్థమగు నాత్మకు మిథ్యారూపమగు విద్యాసంబంధ ముండినను నట్టి యాత్మకుఁ గర్మాధికారము లేమింజేసి కర్మ లెవనికి విధింపబడుచున్నవి? అధికారశూన్యుల కనెదవా? అధికారము లేనివారలకు విధిమాత్రీ మెట్లుసంభవించును?” అని యాశంకింపరాదు.

“అహం బ్రహ్మస్మి” (నేను బ్రహ్మస్వరూపుడను) అను విద్యకలవానికి యష్టవ్యదేవ తాంతరము లేమింజేసి కర్మలు సంభవింపకపోయినను “యావజ్జీవ మగ్నిహోత్రం జహ్నుయాత్” “వసంతే వసంతే జ్యోతిషా యజేత్” “అహంహ స్సంధ్యా ముపాసేత్” ఇత్యాదివిధివిహితకర్మలు “నేను త్రైవర్ణికుడను, శరీరముకన్న భిన్నుడను, పరలోకసంబంధముకలవాడను, నాకు కర్మ ఫలప్రదాతృ యీశ్వరుడు” అను జ్ఞానముకల యవిద్యాంసునకు విధింపబడుచున్నవని శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ నిశ్చయము.

శ్రీకృష్ణపరమాత్మ యాశయ మిది. విచారింపగ నాత్మ సర్వవిక్రియాకూన్యస్వభావము గలదనుటవలన దేనినీ చేయడు; చేయించడు. మఱేమనిన స్వప్నమనందువలె నజ్ఞానముచే గర్వత్వాదిక మాత్రయందు కలదని యభి మానింపఁబడుచున్నది. ఈవిషయమునే “ఉభౌ తౌ న విజానీతః” అను వాక్యమగూడ చెల్లుచున్నది. “ధ్యాయ తీవ శేలాయతివ” అను శ్లోతిగూడ నీవిషయమునే బోధించుచున్నది. కనుకనే సర్వశాస్త్రములయం దవిద్యాంసు నకే యధికారము గలదు. విద్యాంసుఁ డన్ననో “ఇది స్థాణువు” అని చెలిసినవాడు స్థాణుస్వరూపమనందు

శాంకరభాష్యము:—

(౩) నను విద్యాప్యవిదుష ఏవ వీధీయతే విదితవిద్యస్య పిష్టవేషణావ ద్విద్యావిధానానర్థ క్యాత్ | తతా విదుషః కర్మాణి విధీయన్తే న విదుష ఇతి విశేషో నోపపద్యతే | న అనుష్ఠేయస్య భావాభావవిశేషోపపత్తేః | అగ్నిహోత్రాది విధ్వర్జజ్ఞానోత్తరకాల మగ్నిహోత్రాదికర్మానేక సాధనోపసంహారపూర్వక మనుష్ఠేయం కర్తావం మమ కర్తవ్య మిత్యేవంప్రకారవిజ్ఞానవతోఽ విదుషో యథాఽనుష్ఠేయం భవతి నతః తథా నజాయత ఇత్యా ద్యాత్మస్వరూపవిధ్వర్జజ్ఞానోత్తర

శాంకరభాష్యకత్వబోధిని:—

(౩) “విద్యోలవాణికి విద్యసు విధించుట పిష్టవేషణమువంటి దగును. కాన నవిద్యాంసు నకే విద్యయు విధింపబడినది. ఆవిద్యాంసునకే కర్మలును విధింపబడినవి. విద్యాంసునకు కర్మలు విధింపబడుటలేదే యని యనుటయం దేమివిశేషము కలదు” అని శంకింపరాదు.

ధర్మజ్ఞానానంతర మనుష్ఠేయమగు నగ్నిహోత్రాదికమునకు సత్త్వము (ఉపకి) బ్రహ్మ జ్ఞానానంతర మనుష్ఠేయమగు నగ్నిహోత్రాదికముయొక్క యసత్త్వమువలన నజ్ఞానికి యగ్ని హోత్రాదిక మనుష్ఠేయము. అది యెట్లనిన? “యావజ్జీవ మగ్నిహోత్రం జనుయూత్” (బ్రతికియున్నంతకాల మగ్నిహోత్రము సేయనగు) నని విధివాక్యము. అట్టి విధివాక్యార్థజ్ఞానా నంతర “మనేకసాధనసంగ్రహపూర్వకముగ నగ్నిహోత్రాదికర్మ నాకు కర్తవ్యము. నేను శరీ రముకన్న వేరు, నిత్యుడను, నేను గర్తను, పరలోకసంబంధముకలవాడను, నాకర్మకు ఫల ప్రదాత యీశ్వరుడు” అను నిట్టిజ్ఞానముకల యవిద్యాంసున కెట్లు బ్రహ్మత్వైకత్వవిజ్ఞానము లేమింజేసి యగ్నిహోత్రాదికర్మ కర్తవ్యమో యట్లవిక్రియాత్మజ్ఞాన మనుష్ఠేయ మగు నగ్ని హోత్రాదికర్మకు విరోధి యగుటంజేసి “నేను గర్తనుకాను, భోక్తనుగాను, నిష్క్రియాత్మ స్వరూపుడను” అను జ్ఞానమాత్రమే విద్యాంసునకు సంభవించునుగాని యంతఃకన్న వేటొండగ్ని హోత్రాదికర్మము పుట్టనేరదు. (పాప్తింసనేరదు) కాన నవిద్యాంసునకు విద్యాంసునకు గల విశేషమిదియే యుపపన్నము.

“విద్యాంసునకుఁ జేయదగిన కర్మయే లేనిచో “విద్యా న్యజేత” విద్యాంసుడు యాగము సేయవలెను. అనుశాస్త్రము విద్యాంసునకుఁ గర్మ నెట్లువిధించుచున్నది?” అనియూక్షేపింపరాదు

చోరత్వమును దలపనటుల మూల మగు నవిద్యతోగూడ నధ్యాస (భ్రమ) యొక్క నాశమువలన నాత్మయందు కర్తృత్వాదికమును దలపడు. కాన విద్యాంసుడు విక్రియారహితుడు, ఆద్యతీయము నగుటవలన “నకరోతి కార యతి చ” (దేనిని చేయడు, చేయించ దని) చెప్పబడును. ఈవిషయమునే “విద్యా న్న బిభేతి కుతశ్చన” అను శ్లోతిగూడ జెప్పబడును. అర్జును డన్నచో తనయందు కర్తృత్వమును, శ్రీకృష్ణపరమాత్మయందు కారయితృత్వ మను యధ్యసించి (భ్రమించి) భీష్మదోఽబాదిహింసానిమిత్తక మగు దోషము సుభయలయం దాశంకించెను. ఇట్టి యాశయమును దెలిసికొనిన శ్రీకృష్ణపరమాత్మయూ “స హంతి న ఘాతయతి” అని కర్తృత్వ కారయితృత్వము లాత్మయందు సంభవింపవని యాక్షేపించెను. నాయందు కారయితృత్వము నాశంపించి ప్రత్యేకవాచకంకను చేయకు మని యాశయము.

అత్మ యవిక్రియ ఘన చెప్పుటచే కర్తృత్వ మాత్మకు నిషేధింపబడినది. అందుచే కర్మమాత్ర మాత్మకు.

కాంకరభావ్యమ్:—

కాలభావి కించిదనుష్ఠేయం భవతి | కిన్తు నాహం కర్తా సభోక్తే త్యాద్యాత్మైకత్యాకర్తృత్వాది విషయజ్ఞానా దస్య నోత్పద్యత ఇత్యేష విశేష ఉపపద్యతే | యః పునః కర్తాహ మితి వేత్త్వా త్మానం తస్య మమేదం కర్తవ్య మిత్యవశ్యం భావినీ బుద్ధి స్సాన్త తదవేక్షయా సోఽధిక్రియత ఇతి తం ప్రతి కర్మాణి | సచావిద్యాత్ “ఉభౌ తౌ న విజానీతః” ఇతి వచనాత్ | విశేషితస్య చ విదుషః కర్మాత్మేషవచనాత్ “కథం స పురుషః” ఇతి | తస్మాద్విశేషిత స్యావిక్రియాత్మక

కాంకరభావ్యతత్వబోధిని:—

ఎవడు ‘నేను గర్తను’ అని శరీరాదులకన్న విలక్షణముగు నాత్మస్వరూపమును దెలిసి కొనునో అట్టివానికి నాకీ “యగ్నిహోత్రాదికము కర్తవ్య” మని యవశ్యము బుద్ధిగలుగును. కాన వాడట్టి కర్తృత్వజ్ఞానము నవలంబించి కర్మలయం దధికారి యగునని యట్టివాని నుద్దేశించి కర్మలు విధింపబడెను. వాడు శరీరాదులకన్న భిన్నుడనని యాత్మజ్ఞానముకలవాడు. అట్టి శరీరభిన్నాత్మదర్శి నుద్దేశించియే “విద్యా న్యజేత” అను శ్రుతి కర్మలను విధించుచున్నది. కర్మలయం దధికారమును సంపాదించు విద్య యనగ నీమంత్ర మింకర్మయందు వినియోగింప వలయును. ఈకర్మయందు నీదేవత; ఈకర్మయందు జరుపును వినియోగింపవలయును; ఈకర్మయందు బురోడాశమును వినియోగింపవలయును; నేను శరీరాదులకన్న భిన్నుడను; నాకు బరలోకసంబంధము గలదు; నాకర్మఫలప్రదాత యీశ్వరుడు” అను నీజ్ఞానమే కర్మలయం దధికార ప్రయోజకము. ఇట్టి జ్ఞానమే “విద్యా న్యజేత” “విద్యా న్యాజయతి” అను స్థలములయందు గల విద్యచ్ఛబ్దములచే జెప్పబడును. కాని ‘నేను గర్తనుగాను, భోక్తనుగాను, నిష్క్రియాత్మ స్వరూపుడ’ నను జ్ఞానము కానేరదు. అందువలన ‘నేను గర్తను, నేను భోక్తను’ అను జ్ఞానము కలవాడు “ఉభౌ తౌ న విజానీతః” నేను జంపువాడను (కర్తను) నేను జంపబడువాడను అను నీయిరువురు నాత్మజ్ఞానశూన్యులను భగవద్గీతావచనానసార మవిద్వాంసులే. అట్టి యవిద్వాంసులకు గర్మలు విధింపబడెను.

పర్యవసితాశయము:—ఎవనికి “నేను కర్తను, భోక్తను” అను జ్ఞానము కలదో వానికి “నేను గర్మలయం దధికారి” నను జ్ఞానము కలుగును. అట్టివాని నుద్దేశించి కర్మలు విధింప

సంభవింపదు. కాన నిచ్చట హంతి (హననము) ఉపలక్షణము. ఉపలక్షణమనగ క్తవ్యార్థమనం దేకదేశమున జెప్పుట. అట్టి యేకదేశముచేతనే క్తవ్యమగు నన్నిటికి గ్రహణము. ప్రస్తుతమున సర్వకర్మ లాత్మకు నిషేధింపవలసి యుండ నట్టి కర్మలయం దేకదేశమగు హననరూపకర్మను నిషేధించెను. ఇది యుపలక్షణము. హననశబ్దముచే నిఖల కర్మలు గ్రహింపవలయునని యాశయము. కాన “నహంతి” అను వాక్యముచే నాత్మకు నిఖలకర్మలు నిషేధింపబడి నవి. ఈ విషయమునే “తస్య కార్యం న విద్యతే” అను శ్రుతిగూడ దెలుపుచున్నది. అందువలన “తస్మా ద్యుష్ణస్య భారత” అను స్థలమునందు హననము భగవంతునిచే నభ్యసజ్ఞాతమగుటచేతనూ; వాస్తవకర్తృత్వాభావము సర్వకర్మలయందు సమాన మగుటవలననూ, “కంఠాతయతి హంతికం” అను వాక్యముచే “భగవానులు హననకర్మనుమాత్రము నిషేధించుటచే నితరకర్మలను జ్ఞానిచేయుటయం దభ్యసజ్ఞ నొసగె” నని కర్మజ్ఞానసముచ్చయవాదము సంతకరణ యందుంచుకొని పలికెడి మూఢజనకల్పితము నిరస్తము.

శాంకరభాష్యమ్:—

దర్శిన్ విదుషో ముమక్షో శ్చ సర్వకర్మసంన్యాస ఏవాధికారః! అత ఏవ భగవాన్నారాయణ సాంఖ్యాన్విదుషోఽవిదుషశ్చ కర్మిణః ప్రవిభజ్య ద్వే నిష్ఠే గ్రాహయతి— “జ్ఞానయోగేన సాంఖ్యానాం కర్మయోగేన యోగినాం” ఇతి । తథాచ పుత్రాయాహ భగవాన్న్యాయః— “ద్యా విమా వభ పంథానా” (మహాభా-శాం-240-6) ఇత్యాది ।

• శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

బడెను. ఇట్టి కర్మాధికారి “ఉభా తౌ న విజానీతః” అను వాక్యానుసార మవిద్యాంసు డని నిశ్చిత మగుచున్నది.

• “నేను గర్తనుగాను, భోక్తనుగాను, నిష్క్రియాత్మస్వరూపుడ” నను నిశ్చయ మెవనికి? గలదో వానికి నధికారప్రయోజక మగు “నేను గర్తను, నక్రియుడ” నను విరుద్ధజ్ఞానము గలుగ జాలదు. కాన నట్టి విద్యాంసునకు గర్మలయందు బ్రవృత్తి కలుగదు.

ఎవనికి “నేను గర్తనుగాను, భోక్తనుగాను, నిష్క్రియాత్మస్వరూపుడ” నను జ్ఞానము కలదో యట్టి విద్యాంసునకు “నేడావినాశినం నిత్యం” అను వచనముచే గర్మ లాక్షింప బడుటంబట్టి కర్మ సంభవింపదు.

నిష్క్రియాత్మజ్ఞానికి గర్మలు సంభవింపకున్నను వివిదిష (అత్మజ్ఞానశూన్యుడై యాత్మ జ్ఞానము కావలె నను యిచ్ఛ) గలవానికి గర్మలు సంభవింపవా? యని శంకింపరాదు.

కర్మలు విద్యావిరోధులు, తన కిష్టమగు మోక్షప్రతిబంధకము లగుటంబట్టియు “న జాయతే” ఇత్యాదివాక్యములచే బోధింపబడు నిష్క్రియాత్మదర్శి యగు విద్యాంసునకు, ముముక్షువునకు సర్వకర్మసంన్యాసమునందే యధికారము. కర్మలయం దెంతమాత్రీ మధికారములేదు.

• విచారించిన ముముక్షువున కాశ్రమకర్మ లపేక్షితములు. అవియు విద్యకు, విద్యాఫల మగు మోక్షమునకు ప్రతిబంధకము కానివై ముముక్షువున కభ్యనుజ్ఞాతములు. అట్లుకాక సర్వ కర్మలయందు ముముక్షువున కభ్యనుజ్ఞ కలదన్నచో వివిదిషాసంన్యాసము లేకపోవలసివచ్చును. కాన విద్యకు, తత్ఫలమోక్షమునకు విరోధులుకాని యాశ్రమకర్మలయందు ముముక్షువున కధికారము కలదు. అందువలననే నారాయణుం డగు శ్రీకృష్ణపరమాత్మ సాంఖ్య (జ్ఞాను) లగు విద్యాంసులను, కర్ములగు నవిద్యాంసులను వేరుజేసి “జ్ఞానయోగేన సాంఖ్యానాం కర్మయోగేన యోగినాం” అని వా రిరువురకు వేర్వేరుగ జ్ఞాననిష్ఠ, కర్మనిష్ఠలను జెప్పుచుండెను.

అధికారిభేదము ననుసరించి యీజ్ఞాననిష్ఠ, కర్మనిష్ఠలను నిష్ఠాద్వయమును శ్రీకృష్ణపర మాత్మయే జెప్పియుండలేదు. శ్రీవేదవ్యాసమహర్షి గూడ తనకుమారుడగు శ్రీశుకునకు “ద్యా

శంకరానందీయము:— అహమర్థమగు నాత్మకుగల నిర్వికారిత్వమును, నిత్యహుటస్థానంగచిద్రూపత్వము ననునదియే పారమార్థికమగు తత్త్వమని సిరూపించి యట్టి పరమార్థతత్త్వమును చెలిసికొనిన విద్యాంసునకే సర్వ కర్మసంన్యాసమునం దధికారము కలదుకాని మఱియొకనికి లేదని చెల్పుట కీర్ణోకమును జెప్పుచున్నాడు.

బ్రహ్మచర్యాహింసాదివివేకతై రాగ్యశమదమాదిశుభ్రత్యాచార్యైశ్చరప్రసాదరూపము, నియతము నగు శుభ్రత్యాదిసాధనసంపత్తితో గూడినట్టియు, మోక్షైకప్రయోజనుడగు, ముముక్షువు నగు యధికారి బ్రహ్మవేత్త

కాంకరభాష్యము:—

(4) తథాచ కీయాపథ్యైవ పురస్తా త్పశ్యా త్సంన్యాస శ్చేతి । ఏత మేవ విభాగం పునః పున ర్దర్శయిష్యతి భగవాన్—అతత్త్వవిత్, “అహంకారవిమూఢాత్మా కర్తాహ మితి మన్యతే” (గీ-౭-27) తత్త్వవిత్తు నాహం కఠోమితి । తథాచ “సర్వకర్తాణి మనసా సంన్య స్యాస్త” ఇత్యాది ।

కాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

విమా వథ పంథానా” “స్వాధ్యాయోఽధ్యేతవ్యః” అను నధ్యయనవిధిచే త్రైవిర్లుకులకు (బ్రాహ్మణ క్షత్రియ వైశ్యులకు) వేదాధ్యయనమునందు బ్రవృత్తు లై నపిమ్ముట నధికారిభేదము ననుసరించి కర్మమార్గమనియు, జ్ఞానమార్గమనియు రెండుమార్గములు గలవని బోధించెను.

(4) “ద్వా విమా వథ పంథానా” అను శ్రీవ్యాసమహర్షివాక్యమునకు గర్మమార్గము, జ్ఞానమార్గము నని యర్థము. ఈవాక్యముచే విద్య దవిద్యహృపాధికారిభేదము ననుసరించి యీ కర్మజ్ఞానమార్గములు చెప్పబడె నని గ్రహింపవలెను. ‘ఈ రెండుమార్గములు గూడ బ్రాణుల శ్రేయస్సునకు సమానములే యని యేల గ్రహింపగూడ’ దని శంకింపరాదు.

ఆవ్యాసమహర్షియే యుత్తరత్ర శ్రీశకులను గూర్చి ‘కీయాపథ్యైవ పురస్తా త్పశ్యా త్సంన్యాసశ్చ’ మొట్టమొదట గర్మమార్గము. అనగా ఫలనిరపేక్షులై యీశ్వరార్పణబుద్ధిచే గర్మల నాచరింపవలయును. అట్టి కర్తాచరణమువలన సంతఃకరణము శుద్ధమై కర్మమునందు, కర్మఫలమునందు వైరాగ్యము జనించును. అట్టి వైరాగ్యముగలవానికి సర్వకర్త సంన్యాసము. కానఁ గర్మమార్గజ్ఞానమార్గములు శ్రేయస్సును గూర్చి సమకారణములు కానని చెప్పెను.

అవిద్వాంసునకుఁ గర్మమార్గ మనియు, విద్వాంసునకు జ్ఞానమయమనియు బోధించి. శ్రీకృష్ణపరమాత్మ యీగీతలయందు మున్ముందు మాటిమాటికి “అహంకారవిమూఢాత్మా కర్తాహ మితి మన్యతే” (అవిద్వాంసుఁడు నేను కర్త నని తలచు ననియు) తత్త్వవేత్త “నేను గర్తను గా నని తలచు” ననియు నెవడు విరక్తుఁడో యట్టివాడు “సర్వకర్తాణి మనసా సంన్యస్యాస్తే సుఖం వశీ” సర్వకర్తలను మనస్సుచే దృఢించి సుఖముగ నుండునని చెప్పెను.

యగు గురువు సన్నిధియందు శృద్ధాభిక్తులతో నెల్లపుడు నాచరించబడిన శృంగరాదులచే గల్ల జ్ఞానముచే ననుభూయ మానమగు “ఏనం” (ఈప్రత్యగూపము నహమర్థము నగు యాత్మను) “అజం” (జన్మాదిసర్వవి కారకూన్యనిగమ) కనుకనే “అవ్యయం” (ఏవిధముగను యపక్షయమును బొందనివానిగను) “అవివాశినం” (బ్రత్యక్షైదిప్రమాణ ములచే నెట్లు రజ్జాసర్పచయొక్క సత్త్వమునకు బాధకలుగుచున్నదో యట్లే యేకస్తువునకైన గల్ల సత్తాబాధము దృఢ్యగజాదులచే బరిచ్చిన్న మగుట వివాశ మనఁబడును) అట్టిది లేనిదిగను (పరిపూర్ణముగను) కనుకనే “నిత్యం” (ఏకరసము, నద్వితీయము నగు నాత్మతత్త్వమును “ఈ యాత్మస్వరూపుండనే నేను” యని) ‘యో నేద’ (ఎవఁడు తెలిసికొనునో) ‘స పురుషః’ (సర్వాత్మభావమును బొందిన యా విద్వాంసుఁడు) ‘కథం’ (ఏప్ర కారముగ) ‘కం హంతి’ (ఎవనినిఁ విషయముగా జేసికొని హననకీయను జేయును!) “కం ఘాతయతి” (ఎవనినిఁ హననకీ)యయందు బ్రేరే ర్తింపజేయును!) ఇటు సంతటను ‘కిం’ శబ్ద మాక్షేపార్థకముగాని ప్రత్యుత్తరము లేమింజేసి పృచ్ఛార్థకమనం జెల్లదు. ‘కథం’ అని సాధనమును, ‘కం’ అని విషయమును, ‘కం ఘాతయతి’ అని ప్రయోజ్యమునూ యాక్షే

శాంకరభాష్యమ్:—

(5) తత్ర కేచిత్సంశితం మన్యమానా వదంతి_ జన్మాదిషడ్భావవిక్రియారహితోఽవిక్రియోఽకరైశ్చోఽహ మాత్మేతి న కస్యచిద్భావ ముత్పద్యతే యస్మిన్నతి సర్వకర్మసంన్యాస ఉపదిశ్యతే | న, న జాయత ఇత్యాది శాస్త్రోపదేశానర్థక్యాత్ | యథాచ శాస్త్రోపదేశసామర్థ్యాద్భ్రాసిత్యవిజ్ఞానం కర్తు శ్చ దేహంతరసంబంధిజ్ఞానం చోత్పద్యతే తథా శాస్త్రోత్పన్నైః పాత్రనోఽవిక్రియత్వాకర్మత్వేకత్వాదివిజ్ఞానం కస్మా న్నోత్పద్యత ఇతి ప్రప్రవ్యాసై | కరణాగోచరత్వాదితి చేన్న, మనసై వానుదృప్తవ్య మితి స్మృతే | (బృ 4-4-19) శాస్త్రోచా

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

(5) ఇంతవర కాత్మజ్ఞానికి సర్వకర్మసంన్యాసమునందే యధికార మని జెప్పబడెను. అట్టి సర్వకర్మసంన్యాసవిషయమునఁ బంశితం మన్యలగు మీమాంసకు లిట్లు జెప్ప మొనరిరి.

“ఎట్లనిన? ఆత్మజ్ఞానక్రియాశక్తి కాధారమగుటంజేసి విక్రియాశూన్యము కానేరదు. కాన నేజ్ఞాన ముండుటవలన సర్వకర్మసంన్యాసము పొప్పించునో యట్టి “నేను జన్మాదిషడ్భావవిక్రియారహితుడను, అవిక్రియుడను, కర్తనుకాను, ఒక్కడను, అను జ్ఞాన మెవరికిని గలుగదు” అని శంకింపవలదు.

ఎందువల ననిన ‘నేను కర్తను గాను, అవిక్రియుడను, అద్వితీయుడను’ అను జ్ఞానము కలుగకపోవుటకు రెండుకారణములు. ఒకటి అట్టి యవిక్రియాద్వితీయాత్మ లేకపోవుట; రెండు అట్టి యాత్మజ్ఞానమును కలుగజేయు ప్రమాణము లేకపోవుట. ఈరెంటిలో యేకారణము లేకపోవుటచే నద్వితీయావిక్రియాత్మజ్ఞానము కలుగదందువు. జ్ఞానవిషయమగు నవిక్రియాద్వితీయాత్మ లేనందున యట్టి యద్వితీయావిక్రియాత్మజ్ఞానము కలుగదందువా? అట్లునుట శక్యముకాదు. ఎందువలననిన ‘న జాయతే మ్రియతే వా’ ఇత్యాదిశాస్త్ర మాప్త ప్రణీతము. కాన నట్టియవిక్రియాద్వితీయాత్మ లేనిచో నాప్త యగు శ్రీకృష్ణు డెట్లుచెప్పును? అందువలన నాప్తవాక్యము వలన కారణములేనిదే యవిక్రియాత్మజ్ఞానము కలుగ దని చెప్ప నొప్పుదు. అట్లైనచో ‘న జాయతే’ ఇత్యాద్యుపదేశమున కానర్థక్యము పొప్పించును. అందువలన నవిక్రియాత్మ రూపవిషయ మున్నదని యొప్పుకొనవలయును. విషయముండగ, ‘విషయము లేదుకాన నట్టి యవిక్రియాత్మజ్ఞానము కలుగ’ దని జెప్పటకు వీలుపడదు.

పించుట. ఈ విధముననే క్రియాతత్పాదనాదులు సంభవింపకపోవుటచే నిర్వికారబ్రహ్మత్వదర్శికి సర్వకర్మసంన్యాసమునందే యధికారమని సిద్ధించినది.

“సర్వకర్మసంన్యాసికి ‘కథం హన్తి, కం హన్తి, కం ఘాతయతి’ అని సాధనా ద్యాక్షేపమువలన హాననక్రియయే పొప్పింప దని నూచింపబడుచుండెను. కాని సర్వకర్మలు నిషేధింపబడుటలేదు.” అని శంకింపరాదు. ఏయే వృత్తికి నవిక్రియాత్మజ్ఞానము కలదో నాయావృత్తికి బ్రవృత్తి సంభవింపనందున నిర్వికారాత్మజ్ఞానము ప్రవృత్తిమాత్రముయొక్క నివృత్తికి హేతువగుటంజేసి కేవల హాననక్రియామాత్రనివృత్తిని గూర్చియే హేతువని జెప్పుట శక్యముకాదు. కాన నిర్వికారాద్వితీయబ్రహ్మత్వజ్ఞానికి “కర్తవ్యము, కారయితవ్యము యేమియు లే”దని సర్వకర్మలను నిషేధించుట సంగతమే యగును.

శాంకరభాష్యమ్:—

ర్యోపదేశశమదమాదిసంస్కృతం మన ఆత్మదర్శనే కరణమ్ | తథాచ తదధిగమా యానుమాన
అగమేచ సతి జ్ఞానం నోత్పద్యత ఇతి సాహస మేతత్ | జ్ఞానం చోత్పద్యమానం తద్విపరీత
మజ్ఞాన మవశ్యం బాధత ఇత్యభ్యుపగంతవ్యమ్ | తచ్చాజ్ఞానం దర్శితం- హస్తాహం హతోఽ
స్త్రీ త్యుభౌ తౌ న విజానీత ఇతి | అత్ర చాత్మనో మాననక్రియాయాః కర్తృత్వం, కర్మత్వం,
హేతుకర్తృత్వం చాజ్ఞానకృతం దర్శితమ్ |

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

ప్రమాణము లేదుగాన నవిక్రియాత్మ దర్శనము కలుగ దందువా ? అదియు నసంగతమే.

ఏలన ఏవిధముగ నదృష్ట మగు ధర్మము- దేహాంతరసంబంధము శాస్త్రోపదేశసామర్థ్యము
(శాస్త్రము) వలన గలుగునో అదేతీరున శాస్త్రమువలన “ఆత్మ యకర్త, అద్వితీయము, అవి
క్రియము” అను జ్ఞాన మెందులకు కలుగదో యాపంకితంమన్యుల నడుగవలసియుండును. అనగా
“కర్త కాండ స్వతఃప్రమాణమగు వేదమగుటచే నజ్ఞాత మగు ధర్మాదిజ్ఞాన మెటుల కర్త కాండ
వలన గలుగునో యట్లే బ్రహ్మకాండగూడ నుపనిషద్భాషముగాన వేద మగుటంబట్టి స్వతః
ప్రమాణ మగుటచే బ్రహ్మత్వవిషయజ్ఞానము జ్ఞానకాండమువలన జనించు” నని యర్థము.

జ్ఞానము మనస్సంయోగమువలన జనించును. “అప్రాప్య మనసా సహ” అను శ్లోతి
“యాత్త మనోగోచరముకా” దని జెప్పుచున్నది. అందువలన నాత్మ కరణగోచరము కానం
దున నిష్క్రియాద్వితీయాత్మ జ్ఞానము సంభవింపనేర దని శంకింపజనదు.

“మనస్సై వానదృష్టవ్యం” అను శ్లోతి శాస్త్రాచార్యోపదేశశమదమాదిసంస్కృతంబగు
మనస్సు నిష్క్రియాత్మదర్శనమునందు సమర్థమగుచున్నదని జెప్పటవలన స్వరూపముచే స్వప్ర
కాశమగు బ్రహ్మరూపాత్మవిస్మయ ‘తత్త్వమసి’ అను వాక్యజన్యబుద్ధివృత్తి చే నభివ్యక్తమై సవికల్పక
వ్యవహారాస్పద మగుచున్నది. కాన శమదమాదిసంస్కృతమనోగోచరత్వోపచారమువలన

“నజాయతే మిరియతేవా” అనుదానిచే సర్వవిక్రియాకూన్యత్వము బ్రహ్మకు జెప్పబడెను. అట్టి బ్రహ్మ
మును చెరిసికొనువాడు జ్ఞాత యనఁబడును. అట్టి జ్ఞాత “విద్వాన్” (విద్వాంసుడనఁబడును). విద్వాంసుడు
వికారి. కాన విద్వాంసునకు, బ్రహ్మమునకు సవికారిత్వనిర్వికారిత్వములచే భేదము కలదు. కావున వికారియగు
విద్వాంసున కవిక్రియత్వజ్ఞానము సంభవము కానందున సర్వకర్మసంన్యాసము సంభవింపదు. సంన్యాసమునకు గారణ
మగు “అవిక్రియము బ్రహ్మము” అనెడి జ్ఞానము కలదనెదవా ? అది జ్ఞేయమగు బ్రహ్మవిషయమగుటచే వికారి
యగు విద్వాంసునకు సంన్యాససాధకము కానేరదు. “అచలము పర్వతము” అనెడి జ్ఞాన మెట్లు జ్ఞాతకు క్రియా
నివృత్తి కారణము కాదో అట్లే విద్వాంసుడు వికారియగుటంజేసి “నే నవిక్రియుడను” అను జ్ఞానము సంభవింపక
పోవుటవలన విద్వాంసునకు సర్వకర్మసంన్యాస మనుపపన్నమని శంకింపజనదు.

ఈవిషయమున వాదిని కొన్ని విషయము లడుగవలసియున్నవి. ఏమనిన ? “ఇద మహం జానామి” (నేను

దీనిని చెరిసికొనుచుఁజేసి) అను స్థలమున నిద మర్థజ్ఞతయహంప్రత్యయార్థము. అట్టి యహంప్రత్యయార్థము

(1) దేహమా ? (2) ప్రాణమా ? (3) ఇంద్రియమలా ? (4) మనస్సా ? (5) ఆహంకారమా ? (6) విశ్వమా ?

(7) తైజసుడా ? (8) సాక్షిడా ? (9) ఆత్మయా ?

శాంకర భాష్యతత్వబోధిని—

కరణగోచరము కాదని చెప్పుట నీలుపడదు. అందువలన నిష్క్రియాత్వజ్ఞానము జనించుటకు మనస్సు- కరణమా, శుక్రియా, అనుమానప్రమాణమా ఇన్ని సాధనములుండ నిష్క్రియాద్వితీయాత్వజ్ఞానము గలుగదని చెప్పుట సాహసము.

నిష్క్రియాద్వితీయాత్వదర్శనము గలుగుగాక, చానివలన స్వీకరింపతగినది పరిత్యజింపతగినది యేమియు లేదు. కాన నది నిష్ఫలమని శంకింపజనదు.

జనించిన నద్వితీయాత్వజ్ఞానము తద్విరుద్ధ మగు నజ్ఞానమును నశింపజేయు నని యవశ్యమంగీకరింపవలయును. అట్టి యజ్ఞాన మెట్టిదనిన 'హంతాచే న్తన్యతే హంతుం హతశ్చే న్తన్యతే హతమ్-1 ఉభౌ తౌ న విజానీతో నాయం హంతి న హన్యతే' అనుచోట నిష్క్రియాత్వకు 'నేను చంపువాఁడను' అని హననక్రియాకర్తృత్వము, 'నేను మరణించువాఁడను' అని హననక్రియాకర్తృత్వము, 'నేను చంపించువాఁడ' నని ప్రేరణకర్తృత్వ మజ్ఞానకృతములని చూపబడెను.

దేహమే యహమర్థ మనుపక్షమున స్వప్న దేహమా? లేక జాగ్రద్దేహమా? లేక సుభయ మహమర్థ మనెదవా? స్వప్న దేహ మహమర్థమన్నచో జాగ్రదవస్థయందట్టి దేహరూపమగు నహమర్థము లేమింటేని జాగ్రదవస్థయందహంప్రత్యయము లేకపోయెడిది. స్వప్న దేహవాశమవలన జ్ఞాతయగు నహమర్థముగూడ నశించుటచే నహంప్రత్యయము లేకపోవుట యిష్టమే యనెదవా? అట్లులైనచో జాగ్రత్తునందు నీకే లేకపోవుటచే "అహ మస్మి" నేను లేనని ప్రత్యయము నీకే కలిగెడిది. మఱియు బ్రత్యక్షవిరోధము పొందించెడిది. కాన స్వప్న దేహ మహమర్థమనుటకు నీలుపడదు. ఇక జాగ్రద్దేహ మహమర్థ మనెదవా? అట్లులైన జాగ్రద్దేహరూపమగు నహమర్థము లేమింటేని స్వప్నమునందొకనికైనను "నేను యుంటి" నను ప్రత్యయము లేకపోయెడిది. "నేను వెళ్లెదను" అని చెప్పి దేహము వెళ్ళుచుండుటచే దేహమే యహంకర్తృత్వ మనెదవా? "దేవా నిష్ప్రాప్తం హం స్వర్గం వశిషామి" (దేవతల నుద్దేశించి యాగముజేసి స్వర్గమున కేగెదను) అనుగ్రంథమునందు దేహము స్వర్గమునకు వెళ్ళకపోవుటచే వ్యభిచారము పొందించును. మఱియు మరణించినదేహ మున్నను యహంప్రత్యయము కనపడుటలేదు. కాన జాగ్రద్దేహ మహమర్థమని చెప్పుట సంభవించదు. జాగ్రత్స్వప్న దేహ మహమర్థ మను తృతీయపక్ష మంగీకరించినచో నట్టిదేహము లేకాలమునందు నొక్కసారి యుండకపోవుటచే నహమర్థ మనునది లేకపోయెడిది.

ప్రాణము స్వభావముచే జడ మగుటవలన జాగ్రత్తునందు కాని, స్వప్నమునందు కాని దేనినీ చెలిసికొనలేదు. కాన ప్రాణమున కహమర్థత్వము సిద్ధింపదు.

ఇంద్రియము అహమర్థ మను తృతీయపక్షమున నొక యింద్రియమే యహమర్థ మనెదవా? సర్వేంద్రియము అహమర్థ మనెదవా? ఒక యింద్రియమే యహమర్థ మన్నచో నేయింద్రియ మహమర్థ మనెదవో యట్టి యింద్రియమునకు యోగ్యమగు శబ్దాదివిషయములలో నొకటియే గ్రహింపబడును. ఇతరవిషయములు గ్రహింపబడకపోయెడిది. మఱియు శబ్దాదిసర్వవిషయములు సర్వత్ర ప్రత్యక్ష మగుటచే బ్రత్యక్షవిరోధము పొందించెడిది. సర్వేంద్రియము అహమర్థ మనెదవా? "అహం బ్రాహ్మణః" (నేను బ్రాహ్మణుఁడను) అనుగ్రంథమునందు బ్రత్యేకము వోతాదీంద్రియములు బ్రాహ్మణకర్తృత్వ మగుచో బ్రాహ్మణానేకత్వము సిద్ధించును. అట్లులైన "అయ మేకో బ్రాహ్మణః" (ఈబ్రాహ్మణుఁ డొకఁడు) అను బ్రత్యక్షసిద్ధ మగు బ్రాహ్మణైకత్వవ్యవహారమునకు విరోధము సంభవించెడిది. మఱియు "ఏనేన ఘటమును చక్షురింద్రియముచే జూచితి నో యానేన త్వగింద్రియముచే ఘటమును స్పృశించుచుంటిని" అను బ్రత్యయముచే జక్షురంద్రియములకంటె భిన్నముగ నహమర్థము

కాంకరభాష్యమ్:—

(౧) తచ్చ సర్వక్రియా స్వపి సమానం కర్తృత్వాదే రవిద్యాకృతత్వ మవిక్రియత్వా దాత్మనః । విక్రియావాన్తి కర్తాఽత్మనః కర్మభూత మన్యం ప్రయోజయతి కుర్వతి । త దేత దవిశేషేణ విదుష స్సర్వక్రియాసు కర్తృత్వం హేతుకర్తృత్వం చ ప్రతిషేధతి భగవా నిదుషః కర్మాధికారాభావప్రదర్శనార్థం వేదావినాశినమ్, కథం స పురుష ఇత్యాదినా । క్వ పున ర్విదుషోఽధికార ఇత్యేత దుక్తం పూర్వమేవ “జ్ఞానయోగేన సాంఖ్యానా” మితి । తథాచ సర్వకర్మసంన్యాసం వత్స్యతి “సర్వకర్మాణి మనసే” (గీ. ౩, ౨7) త్యాదినా ।

కాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

(6) “న హింస్యా త్సర్వాభూతాని” (ఏభూతములను హింసింపరాదు) అను శ్రుతివలన హింస నిషిద్ధముగాన నట్టి హింసాదిరూపక్రియాకర్తృత్వ మజ్ఞానకృతం బైనను “అగ్నిషోమీయం పశు మూలభేత” “వాయవ్యగ్ం శ్వేత మూలభేత” అను శ్రుతిబోధితక్రియాకర్తృత్వ మజ్ఞాన కృతము కానేరదు. కాన సర్వక్రియాకర్తృత్వ మజ్ఞానకృత మని జెప్పు టెట్లు బొసగు ననిన ?

ఆత్మయందుండు కర్తృత్వము నిత్యము కానేరదు. అటులైన నెల్లప్పు డాత్మ కర్త యగుటండేసి ముక్తి లేకపోయెడని. కాన కర్తృత్వ మనిత్య మని యొప్పుకొనవలయును. అనిత్య మగు భావ కార్యము నిరుపాదానము కానందున నుపాదానకారణము నపేక్షించును. అట్టి భావ కార్యమగు కర్తృత్వమునుగూర్చి యాత్మయం దాకర్తృత్వము భాసించుటవలన యాత్మ యుపా దానకారణము కానేరదు. ఆత్మయే యుపాదాన మందమన్న కూటస్థ (నిర్వికార) మగు నాత్మ కపిద్యాసంబంధము లేనిదే యుపాదానత్వము పొసగదు. అందువలన సర్వక్రియలయందు కర్తృత్వ మవిద్యాకృతము (కాన నాత్మకు కర్తృత్వము సంభవింప దని యాశయము).

ఆత్మకు గర్తృత్వము సంభవంపకున్నను కారయితృత్వ మేల సంభవింపదని యాక్షేపింప వలదు. విక్రియావంతుడగు గర్త కర్మభూతమగు మఱియొకనిని “నీ వీరీతిని చేయు” మని ప్రేరణ జేయును. ఆత్మ యన్ననో నిర్వికారము. కాన నాత్మకు కారయితృత్వము సంభవింపదు.

సిద్ధించుచుండ నింద్రియము అహమర్థ మనుట సమంజసముకాదు. “మనసాహ్యేక పశ్యతి” అనుశ్రుతిచే దర్శనమునం దహమర్థమునకు మనస్సు కరణమని చెలియబడుటవలన మనస్సు యహమర్థమను చతుర్థపక్షముగూడ నిరస్తము.

అహంకారము వికారియగుటవలన జ్ఞాతృత్వము సంభవింపకపోవుటచే నహమర్థత్వము సంభవింపనందున నహంకార మహమర్థమను పంచమపక్ష ముపాస్తము. “అహం జానామి” (నేను చెలిసికొనుచుంటిని) అను ప్రత్య యమువలన నహంకారమునకు గూడ జ్ఞాతృత్వము ప్రతీయమాన మగుచున్న దనెదవా ? అదియు సంభవింపదు. ఎందుకల ననిన ? స్వతిః అహంకారము జడము. కాన జ్ఞాతృత్వము సంభవింపనేరదు. వహ్నికి దగ్ధత్వమువలె జ్ఞాతృత్వము చేతనధర్మ వగుటండేసి యహంకారము జడమగుటచే నహంకారమునకు జ్ఞాతృత్వము సంభవింపదు. అట్లే నహంకారమునందు జ్ఞాతృత్వము భాసింపజేసెడి “అహం జానామి” (నేను చెలిసికొనుచుంటిని) అను ప్రత్యయ టెట్లు పపన్న మగుననిన ? “మనుష్యహం” (నేను మనుష్యుడను) అనుప్రతీతి దేహధర్మమగు మనుష్య త్యాభ్యాసమువలన యెట్లుగలుగవో అట్లే (నేను జ్ఞాతను) అను స్థలమునందు గూడ నన్యధాత్మాభ్యాసయే యని గ్రహింపనగును. మఱియు “మమాయ మహంకారో దుష్టః” (నాసంబంధ మగు నీయహంకారము దుష్టమైనది)

శాంకరభాష్యము:—

(7) నను మనసేతి వచనా న్న వాచకానాం కాయకానాం చ సంన్యాస ఇతిచే న్న, సర్వకర్మాణీతి విశేషితత్వాత్ । మానసానామేవ సర్వకర్మణా మితిచేన్న, మనోవ్యాపారపూర్వకత్వా ద్యాక్మాయవ్యాపారాణాం మనోవ్యాపారాభావే తదనుపపత్తేః । శాస్త్రీయాణాం వాక్మాయకర్మణాం కారణాని మానసాని వర్ణయిత్వాన్యాని సర్వకర్మాణి మనసా సంన్యసేదితిచే న్న, “నైవ కర్వ న్న కారయ” నితి విశేషణాత్ । సర్వకర్మసంన్యాసోఽయం భగవతోక్తో ముక్తిష్వతో న జీవత ఇతిచే న్న, “నవద్వారే పురే దేహీ...ఆస్తే” (గీ. 5, 13) ఇతి విశేషణానుపపత్తేః । నహి సర్వకర్మసంన్యాసేన మృతస్య తద్దేహ ఆననం సంభవతి ।

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

ఆత్మయందు కర్మత్వాదిభానమున కుపాదానకారణ మనాదియు, యనిర్వచనీయము నగు నవిద్య యగును. అట్టి యవిద్యానివృత్తి తత్త్వజ్ఞానమువలన గలుగునని పూర్వగ్రంథముచే జెప్పబడెను. కనుకనే విద్వాంసునకు కర్మలయం దధికారము లేదని జూపుటకు శ్రీకృష్ణపరమాత్మ “వేదావినాశినంకథం స పురుషః” ఇత్యాదివాక్యములచే (జ్ఞాని యగుటచే విద్వాంసునకు సర్వక్రియలయందు కర్మత్వము, కారయితృత్వము లేదని) నిషేధించుచుండును.

“జ్ఞానికి కర్మయం దధికారాభావమే భగవత్సమృత మైనచో జీవించియున్న జ్ఞానికి దేనియం దధికారము గలదు” అనిన “జ్ఞానయోగేన సాంఖ్యానాం” అనువాక్యము ననుసరించి జ్ఞానయోగముచే నిష్ఠను జెప్పి “సర్వకర్మాణి మనసా” అను గీతచే సర్వకర్మసంన్యాసమును శ్రీకృష్ణపరమాత్మ జెప్పగలడు (అనగా జ్ఞానికి సర్వకర్మసంన్యాసమునందధికారముని యాశయము).

(7) వక్ష్యమామగు “సర్వకర్మాణి మనసా” అను వాక్యమునందు ‘మనసా’ అను విశేషణమువలన మానసికకర్మలకే సంన్యాసము. కాని కాయకవాచకకర్మలకు సంన్యాసము చెప్పబడలేదని శంకింపజనదు. “సర్వకర్మాణి మనసా” అను వాక్యమునందు ‘సర్వకర్మాణి’ సర్వకర్మలను వదలి అని కర్మపదమునకు సర్వపదము విశేషణ మగుటంబట్టి కాయక, వాచక, మానసికకర్మ లన్నిటియొక్క సంన్యాసము విద్వాంసునకు జెప్పబడెను.

అను ప్రతీతిచే దనకంటె భిన్నమగునది జ్ఞేయమగుటచే నహంకారమునకు జ్ఞాతృత్వము సిద్ధించనందున నహమర్థత్వము సిద్ధించదు.

ఆహమర్థము విశ్వ డను పృథుపక్షము, తైజసుడను సప్తమపక్షము, సాక్షి డను అష్టమపక్షముగూడ సంభవింపవు. విశ్వ డనగ జాగ్రదవస్థాభిమాని, తైజసు డనగ స్వప్నావస్థాభిమాని, సాక్షి డనగ సుషుప్తవస్థాభిమాని. ఈమువ్వురు దత్తదవస్థాభిమాను లగుటచే మూడవస్థలయొక్కయు, తద్గర్భములయొక్కయు జ్ఞానము సంభవింపక బోవుటచే నీమువ్వురుకు జ్ఞాతృత్వము సంభవింపదు. జ్ఞాతృత్వము లేమింజేసి యహమర్థత్వము పొసగదు. కనుకనే “ఏనేను స్వప్నమును జూచితిన్ నేను సుఖముగ నిద్రించితిన్ యానేనే మేల్కొంటిని” అను ప్రశ్నయముచే నవస్థాత్రియజ్ఞాత యగు నహంప్రత్యయార్థమునకు విశ్వతైజససాక్షిలకంటె భిన్నత్వము, నిత్యత్వము, అవికారిత్వము దెలియబడుచుండుటవలన పారిశ్రేష్ఠ్యానమున నాత్మయే జ్ఞాతయగును. “నానోఽతోఽస్మి విజ్ఞాతా” అను శ్రుతియు నీవిషయమునే బోధించుచున్నది.

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

“సర్వభౌ్యో దర్శపూర్ణమాసా” అను స్థలమున ప్రకాశితవిషయయాగపరముగ నేరీతిని సర్వశబ్దము సంకుచితమో యదేతీరున “సర్వకర్మాణి మనసా” అనుచోటను ‘మనసా’ అనువిశేషణమువలన సర్వశబ్దము మానసికములగు కర్మలనే బోధించును. కాన మానసికకర్మలనే విద్వాంసుడు బరిత్యజింపవలె ననియే “సర్వకర్మాణి మనసా సంన్యస్య” అను వాక్యమున కర్థమని శంకింపజనదు. సర్వవ్యాపారములు మనోవ్యాపారపూర్వకములుగాన మనోవ్యాపారము లేనిచో వాచక కాయకకర్మలే సంభవింపవలదువలన విద్వాంసునకు సర్వకర్మసంన్యాసమే యభిహితము.

“సామాన్యవాచకశబ్దములు విశేషసర్వవసాయులు గూడ కావచ్చును” అను నియమము ననుసరించి “సర్వకర్మాణి మనసా” అను స్థలమునందుండు సర్వశబ్దము విశేషవాచకము. కాన నశాస్త్రీయమగు వాచక కాయకకర్మలకు కారణమగు మానసికకర్మలను సంన్యసింపవలె ననియే “సర్వకర్మాణి మనసా” అను వాక్యమున కర్థమని శంకింపజనదు.

త్యాగమునకు హేతువగు వివేకబుద్ధికలవానికి “నైవ కుర్వన్న కారయన్” ఏమియు చెయ్యడు, యొకనిచే చేయించడు అనునది విశేషణము. కాన “జ్ఞాని శాస్త్రీయమగు కాయక వాచకమానసికకర్మలను జేయు” ననిన నట్టివిశేషణము వ్యర్థముకావలసివచ్చును. అందువలన జ్ఞానికి సర్వకర్మసంన్యాసమునందే యధికారమని యొప్పుకొనవలెను.

“సర్వకర్మాణి మనసా సంన్యస్య” అను స్థలమునందు భగవంతునిచే సర్వకర్మసంన్యాసము మరణించువానికే జెప్పబడె (అనగా మరణించువాడట్టి మరణావస్థయందు సర్వకర్మలను సంన్యసింపవలె) నని శంకింపవలదు. ఏలన “నవద్వారే పురే దేహే నైవ కుర్వన్న కారయన్, సర్వకర్మాణి మనసా సంన్యస్యాస్తే సుఖం వశీ” జ్ఞాని సర్వకర్మలను మనస్సుచే సంన్యసించి దేహమునందు సుఖముగ నుండుననికదా యోగీతార్థము. నీవు జెప్పినటుల యోగీతా వాక్యముచే మరణావస్థయందు సర్వకర్మసంన్యాసము బోధింపబడు ననిన మరణావస్థయందు కర్మసంన్యాసము జేసినవానికి దేహమునందు సుఖముగ స్థితి యెటుల సంభవించును? సంభవించుచో ‘దేహమునందు’ నను విశేషణ మసంగతము కావలసివచ్చును. అందువలన ‘జీవించియుండగనే జ్ఞాని సర్వకర్మలను సంన్యసించి’ యనియే యొప్పుకొనవలయును.

“నిరవయమునకు నాత్మకు బుద్ధితోగాని, తద్బుద్ధితోగాని, ఇంద్రియములతోగాని, ఇంద్రియార్థములతోగాని సంబంధము సంభవింపవలదున జ్ఞాత్వత్వ మెట్లు సంభవించు” ననిన దైనజెప్పిన బుద్ధాద్వయతో నాత్మ కాధ్యాసికసంబంధము సంభవించునగాన యవిక్రియమగు నాత్మకు జ్ఞాత్వత్వము సిద్ధించును. కనుకనే యట్టి విజ్ఞాత యగు నాత్మయే యహమర్థమగును. ఈవిషయమునే “అహం విజానామి వివిక్తరూపః” అను శ్రుతిగూడ జెప్పుచున్నది. కనుక నాత్మయే విద్వాంసు డగును. విద్వాంసునకు నిరుక్తవిజ్ఞానము సంభవించుటచే విద్యదాత్మల కభేదము సిద్ధించగనే “అయ మాత్మా బ్రహ్మ” అను శ్రుతిచే నాత్మబ్రహ్మల కభేదము క్రూరమాణ మగుటచే “నే నవిక్రియుండను” అని చెలిసికొని తన కవిక్రియత్వాద్విత్వితీయత్వజ్ఞానము నిరంకుశముగ సిద్ధించుటచే నవిక్రియ బ్రహ్మత్వజ్ఞానబలముచే దనకు సర్వకర్మసంన్యాస ముపపన్నమే యగునని సిద్ధించినది.

శాంకరభాష్యము:—

(౧) అకుర్వతోఽకారయతశ్చ దేహే సంస్యస్యేతి సంబంధో న దేహ ఆస్త ఇతిచే న్ను, సర్వతాత్పర్యోఽవిక్రియత్యావధారణాత్ । ఆసనక్రియాయా శ్వాధికరణాపేక్షత్యా తదన పేక్షత్యాచ్చ సంన్యాసస్య । సంపూర్ణస్తు న్యాసశబ్దస్యాగ్రాహో న నిక్షేపార్థః । తస్మాద్గీతాశాస్త్రే అత్మజ్ఞానవత స్సంన్యాస ఏవాధికారో న కర్మణీతి తత్త్ర తతోపరిష్టా దాత్మజ్ఞానపరణే దర్శయిష్యామః ॥

॥౨౦॥

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

(౧) “నవద్యారే పురే దేహీ” అనుశ్లోకమునకు “మరిష్ట న్పురుషః వివేకవశా దశేషాణ్యపి కర్మాణి దేహే సంస్యస్య సుఖ మాస్తే” మరణించుపురుషుడు మరణావస్థయందు నిఖల కర్మలను దేహమునందు సంస్యసించి ఏమియుచేయక, చేయించక సుఖముగ నుండునని యర్థము. అట్లే నచో “దేహీ” అను విశేషణమున కాసర్వకృత్యము సంభవింపదని శంకింపరాదు.

అవిక్రియమగు నాత్మకు శరీరసంబంధములేనిదే కర్తృత్వముగాని, కారయితృత్వముగాని సంభవింపదు. కాన సర్వకర్మలను మరణావస్థయందు దేహమునందు సంస్యసించి మరణించిన వానికి శరీరసంబంధము లేనందున కర్తృత్వకారయితృత్వములు ప్రసక్తములు గావు. అట్టి యప్రసక్తములగు కర్తృత్వకారయితృత్వములను “సంభవింపవు” అని నిషేధించుట యప్రసక్త ప్రతిషేధ మగును. కాన నట్టి యప్రసక్త ప్రతిషేధరూపదోషము దగులకుండ మేము చెప్పిన రీతిని జ్ఞాని సర్వకర్మలను సంస్యసించి ఏమియు చేయనివాడై, ఏమియు చేయించక దేహము నందు సుఖముగ నుండుననునదియే గ్రహింపనగును. (ఈయర్థమున జీవించియున్నవానికే సర్వకర్మ స్సంన్యాసము. అట్టివానికి శరీరసంబంధము కలదు కాన తన్నిషేధము “నైవ కుర్వన్న కారయకా” అనుదానిచే జేయుట సమంజసము. అప్రసక్త ప్రతిషేధము కానేరదు.

మఱియు “ఆస్తే” అనుశబ్దమునకు (కలదు) అని యర్థము. “ఉండుట” అనునది సంబంధము. “ఏది యెచట యుండును” అని సంబంధము సంబంధిద్వయము నపేక్షించును. ప్రకృత మైన ‘నుండుట’ యను యాసనక్రియ యధికరణము నపేక్షించును. అట్టి యధికరణము మేము

నీలకంఠీయము:—“అవినాశినం” (రజ్జునర్పమువలె నశించు స్వభావముగల యుపాధిత్రయమగు న్మూల నూత్న కారణదేహములు వినాశు లనంజడును. అట్టిది కానట్టియు) కనుకనే నిత్యము. అట్టి నిత్యమునందు హేతువు ‘అజం’ అనునది. లోకమున జన్మగలది యనిత్యమగును. ఈయాత్మయన్నో అజము. కనుకనే నిత్యమని యర్థము.

స్వకార్యము నపేక్షించి భిన్నత్వము, అజత్వము, నిత్యత్వము సాంఖ్యభిమతప్రధానమునందును, తార్కికాభిమతమగు నాకాశమునందును గలవను నాశంకను దొలగించుటకు “అవ్యయం” అని జెప్పబడెను. “నవ్యేతిపూర్వావస్థాం త్యజతి త్యక్త్యయం” (పూర్వావస్థను విడువనిది) పరిణమించని దని యాశయము. సాంఖ్యపరికల్పితప్రధాన మన్ననో “చలం గుణవృత్తం” అను న్యాయముచే గుణసామ్యవస్థయందు గూడ బరిణమించునదై యుండున దని సాంఖ్యలే యొప్పుకొనియుండిరి. కాన నట్టిప్రధానము పరిణమించున దగుటచే “అవ్యయం” అన పరిణామి కాదు. అకాశమన్ననో “తస్మాద్వా ఏతస్మా దాత్మన అకాశ స్సంధూతః” (ఈ యాత్మవలన నాకాశము పుట్టుచున్నది) అను శ్రుతిచే నాకాశ మత్పత్తికలదగుటవలన నజము కానేరనందుననే నవ్యయము కాదు. ఇక నవ్యయ మాత్మయే.

వాసాంసి జీర్ణాని యథా విహాయ నవాని గృహ్లాతి సరోఽపరాణి ।

తథా శరీరాణి విహాయ జీర్ణా నృన్యాని సంయాతి నవాని దేహీ ॥౨౨॥

పదవిభాగము:— వాసాంసి-జీర్ణాని-యథా-విహాయ-నవాని-గృహ్లాతి-సరోః-అపరాణి-తథా- శరీరాణి- విహాయ-జీర్ణాని-అన్యాని-సంయాతి-నవాని-దేహీ ॥౨౨॥

ప్రతిపదార్థము:— సరోః=మనుష్యుడు; యథా=ఏతదన; జీర్ణాని=చినిగిన; వాసాంసి=వస్త్రములను; విహాయ=విడచి; నవాని=నూతనులను; అపరాణి=మఱియొకవస్త్రములను; గృహ్లాతి=గృహించునో; తథా=అర్థి గ నే; దేహీ=జీవుడు; జీర్ణాని=వార్ధక్యముచే శిథిలములగు; శరీరాణి=శరీరములను; విహాయ=విడిచి; నవాని=నూత నము లగు; అన్యాని=మఱియొక దేహములను; సంయాతి=పొందుచున్నాడు. ॥౨౨॥

కాంకంభావ్యతత్త్వబోధిని:—

జెప్పిన “జ్ఞాని సర్వకర్మలను వదలి దేహమునం దుండును” అను సర్థమున దేహ మగునుకాన మేము నుడివిన యర్థమే సమంజసము. నీచే వచింపబడిన యర్థమునందు “అనగా సర్వకర్మ లను దేహమునందు సంవృత్తించి” యను సర్థమున సంన్యాసమునగ ‘సం’ అను నుపసర్గల న్యాస శబ్దార్థము త్యాగ మగునుకాని నిశ్చేపము కానేరదు. “దేనియందు త్యాగ మని” అట్టి త్యాగ మధికరణము నపేక్షించదుకాన నీవు వచించిన యర్థమున నావాక్యము నిరాకాంతౌవాక్య మనంబుడును (అనగా త్యాగ మనినతోడనే దేనియొక్క త్యాగ మని యాకాంక్ష జనించును గాని దేనియందని యాకాంక్ష జనింపనందునను, దేహమునందు సర్వకర్మల త్యాగమని జెప్పట నిరాకాంతౌవాక్య మని గృహింపనగును).

కాన మనస్సుచే (అనగా వివేకవిజ్ఞానముచే) సర్వకర్మలను సంవృత్తించి జ్ఞాని దేహము నందు సుఖముగ నుండును. అను సర్థమే సాధు వగుటవలన నాత్మజ్ఞానికి సర్వకర్మసంన్యాసము నందే యధికారము. కర్మలయం దధికారము లేదని యీతాశాస్త్రమునందు మున్ముం దాత్మ జ్ఞానప్రకరణమునందు జూపెనము. ॥౨౩॥

అట్టి యాత్మ నెడఁడు చెలిసికొనునో అట్టిపురుషుడు యేవిధమున నెవనిని జంపును? ఎవనిని జంపించును? ద్వైత రాహిత్యముచే నెవనిని జంపడు; ఎవనిని జంపించ దని యాశయము. కనుకనే విద్యావస్థయం దాత్మజ్ఞానికి “యత్ర త్వస్య సర్వ మాత్మై వాభూ త్త త్కేన కం పశ్యేత్” అను శ్రుతి సర్వ కారకవ్యాపారములను నిశ్చేదించుచున్నది. “యత్ర” హి ద్వైత మిద భవతి తదితర ఇతరం పశ్యతి” అను శ్రుతి ద్వైతావస్థయం దజ్ఞానికి సర్వ కారకవ్యాపారము సంభవించుచున్న దనియు బోధించుచున్నది. ఈజెప్పటవలన సర్వ కారకావస్థయని యగు విద్యకు సర్వ కారక సాపేక్షగల కర్మతోగూడ సమచ్ఛయ మను వాదము నిరస్తము. కీతోష్ణములుకలె బరస్పరవిరుద్ధస్వభావములుగల విద్యాకర్మలకు రథాశ్వవ్యాయమున నేక కార్య కారిత్యము సంభవించనందున (తిలజ్మహాశయాదుల కభిమతమగు) కర్మ జ్ఞానసమచ్ఛయము సంభవించదని యాశయము.

ఇచట రథాశ్వవ్యాయము వ్యతిరేకదృశాంతముగ నివ్వబడెను. రథాశ్వవ్యాయ మనగ నొకనికి రథము గలదు. మఱియొకని కశ్వములు గలవు. ఈరెండింటిని సమకూర్చినయెడల యొక కార్యము సాధింపనగును. ఇదియే రథాశ్వవ్యాయము.

మావంటి (శ్రీ)కృష్ణపరమాత్మవంటి జ్ఞానులకు సమాధివృత్తానకాలమునం దవిద్యారేకానువృత్తిచే ఘాత యిత్యుత్తము (చంపించుట) ప్రసక్తమైనను విద్యచే నట్టి యవిద్యారేకము బాధింపబడుటచేతను, ఆగామికర్మల సంబంధము లేకపోవుటచేతను దోషము (ప్రత్యవాయము) బ్రాప్తింపనేరదు. ఈవిషయమునే “హత్యాపి స ఇమాం లోకా న్న హంతి న నిబధ్యతే” అని శ్రీకృష్ణపరమాత్మ చెప్పగలడు. ॥౨౪॥

శాంకరభాష్యము:—

ప్రకృతం తు వత్సామః— తత్ప్రకృత్యనోఽవినాశిత్యం ప్రతిజ్ఞాతం, త త్కిమివే త్పుచ్చ్యతే—
వాసాంసీతి | వాసాంసి వస్త్రాణి జీర్ణాని దుర్బలతాం గతాని యథా లోకే విహాయ పరిత్యజ్య
నవా న్యభినవాని గృహ్ణాం త్యుపాదత్తే సరః పురుషోఽపరా ణ్యన్యాని తథా తద్వదేవ శరీరాణి
విహాయ జీర్ణా న్యన్యాని సంయూతి సంగచ్ఛతి నవాని దేహ్యాత్మా పురుషవ దవిక్రియ ఏవేత్యర్థః ||

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

అవిక్రియ మగుటంజేసి యాత్మకుఁ గర్మ సంభవింపదని చెప్పెను. ఆత్మ యెట్లువిక్రియము?
అను నాశంకను దొలగించుటకు దృష్టాంతపూర్వకముగ నాత్మకు యవిక్రియత్వము నుపపాదించు
చుండెను. ఆత్మకు స్వతః విక్రియ లేకండినను పురాతన దేహముచువిడిచి నూతన దేహమును స్వీక
రించునపుడు విక్రియ ప్రాప్తిండుచుండ నవిక్రియత్వ మెట్లు సంభవించును? అవిక్రియత్వము
సంభవింపనిచో నవినాశ్యత్వ మెట్లు బాగును?

మనుష్యుడు చినిగిన వస్త్రములను బరిత్యజించి యేవిక్రియయు లేకుండగనే యెట్లు
నూతనవస్త్రములను గ్రహించుచుండునో అదేతీరున జీవుడును వార్ధక్యాదులచే శిథిలమైన దేహ
మును విడిచి యవిక్రియఁడై కొత్త శరీరములను గ్రహించుచుండును. కాన నాత్మకు ప్రతిజ్ఞాత
మగు బ్రకృతమైన యవిక్రియత్వము, యవిక్రియఁడగుటంజేసి యవినాశ్యత్వము సిద్ధించుచున్నది.

— ♦ ౨వ అధ్యాయము— ౨౨వ శ్లోక వ్యాఖ్యానిశేషములు ♦ —

మధునూదనసరస్వతీయము:— “ఆత్మ వివాళము లేనిదైనను దేహములు నశ్వరము లగుటచేతను,
యుద్ధము దేహవివాళసాధన మగుటచేతను ననేకమకృతసాధనములగు భీష్మాదిదేహముల నెట్లు యుద్ధముచే
నశింపజేయుదు?” నను నాశంక కత్తరముగ నీశ్లోకమును జెప్పుచున్నాడు. “జీర్ణాని విహాయ వస్త్రాణి నవాని
గృహ్ణాతి విక్రియాకూన్య ఏవ సో యథా” (ఎట్లు విక్రియాకూన్యడయియే నరుడు జీర్ణములగు వస్త్రములను
త్యజించి నూతనములగు వస్త్రములను గ్రహించునో) అనుటచేతనే తావన్మాత్రగ్రంథముచేతనే సరిపడుచున్నను
“అపరాణి” అను విశేషణము సుక్ష్మవైశిష్యద్యోతకముగ నివేశించెను. అందుచే నెట్లు ప్రాకృతజనుడు నికృ
ష్టములగు వస్త్రములను విడిచి యుత్కృష్టములగు వస్త్రములను స్వీకరించునో అను సర్థ మెటు లౌచిత్యమువలన
ప్రాప్తిండునో యట్లే “జీర్ణాని” (వయస్సుచేతను, తపస్సుచేతను కృశించిన) దేహములను విడిచి “అన్యాని శరీ
రాణి” (సర్వోత్కృష్టములగు దేహాదిశరీరములను) “దేహీ” (ప్రకృష్టధర్మాన్మృతైవ యగు భీష్మాదిదేహవంతుడు)
“సంయూతి” (చిరోపార్జితధర్మఫలభోగముకొరకు గర్భవాసాదిక్లేశమును విడిచియే పొందును) అను సర్థ మాచిత్యము
వలన ప్రాప్తిండును. ఈవిషయమునే “అన్య స్మతరం కల్యాణతరం రూపం కరుతే పితృం వా గాంధర్వం దైవం
వా ప్రాజాపత్యం వా బ్రాహ్మణం వా” అను శ్లోతిగూడ జెప్పుచున్నది

ఇటు బన్ధవశితము నిట్లు చెప్పఁదగును—భీష్మాదులు యావజ్జీవము ధర్మానుష్ఠానక్లేశముచేతనే జర్మరితశరీరులై
యీ వర్తమానదేహముల విడిచి గాని యాధర్మఫలము ననుభవింపజాలకుండిరి. కాన నీ వీధర్మయుద్ధముచే స్వర్గ
ప్రతిబంధకములగు వారిశరీరములను నశింపజేసి దివ్యదేహసంపాదనమున వారిని స్వర్గయోగులనుగా జేసి వారి కీవిధ
మున యుపకారమును జేయదగుదువు. ఇట్లే దుశ్కోపనాదులకుఁగూడ స్వర్గభోగ్యదేహసంపాదనముచే గొప్ప యుప
కారము జేసినవాడ వగుదువు. కాన నత్యంతోపకారక మగు నీయుద్ధమువం దపకారకత్వభ్యుపాసన జేయవల దని
“అపరాణి, అన్యాని, సంయూతి” అను పదత్రయస్వారస్యముచే భగవద్భిప్రాయ మూహించబడెను. ఈశ్లోకము
నందున్న దృష్టాంతముచే నాత్మ కవిక్రియత్వము ప్రతిపాదించబడె నను ప్రాచీనుల వ్యాఖ్యాన మతిస్పష్టముగ
చెలియుచున్నది.

నైవం ఛిందంతి శస్త్రాణి నైవం దహతి పావకః ।

న చైవం క్షేదయం త్యాహో న శోషయతి మారుతః ॥

॥౨౩॥

పదవిభాగము:—న-ఏనం-ఛిందంతి-శస్త్రాణి-న-ఏనం-దహతి-పావకః-న-చ-ఏనం-క్షేదయంతి-

అపః-న-శోషయతి-మారుతః ॥

॥౨౩॥

ప్రతిపదార్థము:—శస్త్రాణి=భద్రములు మొదలగునవి; ఏనం=ఈయాత్మను; న ఛిందంతి=ఛేదింప నేరవు; పావకః=అగ్నియు; ఏనం=ఈయాత్మను: నదహతి=భస్మమునుచేయ నేరడు; అపః=ఉదకములు; ఏనం= ఈయాత్మను; నక్షేదయంతిచ=అర్ద్ధిభావమును బొందింపనేరవు (తడుపలేవు); మారుతః=వాయువు; నశోషయతి= ఎండింపజేయ నేరడు.

॥౨౩॥

శాంకరభాష్యమ్:—

కస్మా దవిక్రి ఏవే త్యాహ—నైవం ఛిందంతీతి । ఏనం ప్రకృతం దేహీనం నఛిందంతి శస్త్రాణి నిరవయవత్యా స్వావయవవిభాగం కుర్వంతి శస్త్రాణ్యస్యాదీని । తథా నైవం దహతి పావకోఽగ్నింపి న భస్మీకరోతి । తథా నైవం క్షేదయం త్యాహః । అసాం హి సావయవస్య

శంకరానందీయము:—“అత్మ స్వతః విక్రియావత్తైవం యెట్లుదయాస్తాచలసంబంధములన నూహ్య నకు విక్రియావత్త్వ ముపపన్న మె యట్లే బూర్వాపరదేహపరిగ్రహపరిత్యాగములవలన నాపాధిక మగు విక్రియా వత్త్వ మాత్మకు సంభవించుచునే యున్నది. కాన యాత్మ యవిక్రియ మెట్లుగును?” అను నాశంకను దోలగించుట కీశ్లోకమును జెప్పుచున్నాడు. పురుషు డెట్లు జీర్ణవస్త్రముల వదలి నామరూపలక్షణములచే మరొకవిధములగు క్రొత్తవస్త్రములను స్వయముగ నవిక్రియు డయియే గ్రహించునో అట్లే దేహమునం దహమర్థముగా చెలియబడు నాత్మ స్వయముగా నవిక్రియు డయియే కాలకర్మవశమున త్యాజ్యములగు శరీరముల విడిచి నామరూపజాతిగుణ విశేషణములచే బూర్వశరీరములకంటె విలక్షణములగు శరీరముల నొందుచున్నాడు (అని యాగీతాపదములకు క్రమరీతి నర్థము చెలియఁదగును). అనగా నెట్లు ఆగమనిర్గమనములు, నామరూపజైచిత్ర్యము, శైధిల్యము శరీరము నకేగాని, బురుషున కేవిధ మైనవియు సంభవించవో అట్లే నాగమాపాయములు, నవాంతరవికారములు శరీరమునకే గాని, నిరవయవ మగు నాత్మకు సంభవించవు. అందుచే నాత్మ దేహేంద్రియములకంటె భిన్న మనియు, నవి క్రియ మనియు, నిత్య మనియు నూచింపబడెను.

నీలకంఠీయము:—“బ్రాహ్మణో యజేత, జాతపుత్రః కృష్ణకేశోఽగ్ని నాదధితే” (బ్రాహ్మణుడు యోగమును జేయవలె, పుత్రవంతుడును, కృష్ణకేశములుకలవాఁడు య గ్నాధిధానము జేయవలె) అను శ్రుతులచే వయోవర్ణాదివిశేషములుకల యాత్మనే యధికృతునిగా జేసికొని కర్మలు విధింపబడుచున్నవి. అందుచే ‘నీలాత్మలం’ అనునప్పుడు విశేషణ మగు నీలపదార్థముకంటె నుత్పలమును నెట్లు వేరుచేయుటకు శక్యము కాదో యట్లే వయో వర్ణాదివిశిష్ట మగు దేహముకంటె నాత్మ వేరని నిశ్చయించుటకు శక్యము కాదు. కాన దేహనాశముచే నాత్మ నశించునదియే యగునుగాన నిత్యత్వాదిక మాత్మ కెట్లు సంభవించు నను నాశంకను దోలగించుటకు “వాసాంసీ జీర్ణాని” అను శ్లోకమును జెప్పుచున్నాడు. “దండిప్రేషా నన్వాహ” (దండి ప్రేషలననుసరించి బ్రలెను) అను స్థలమున దండము విశేషణ మైనను ప్రేషానువక్తృస్వరూపాంతర్గతము కానేరదు. ఈవిధముగనే బ్రాహ్మణత్వ జాతిపుత్రత్వాదులు విశేషణములైనను స్వర్గక మస్వరూపాంతర్గతములు కానేరవు. కాన వస్త్రదేవదత్తులవలె జడాజడములగు దేహాత్మలు రెండును యత్యంతవిలక్షణముగాన వస్త్రము నశించిన దేవదత్తుడు నశించనటుల దేహము నశించినను యాత్మ నశించదు. కనుక “దేహము నశించిన యాత్మ నశించు” నని తలచుటచే నీవత్సంతము మూఁడువని స్పష్ట మగుచున్న దని భావము.

॥౨౩॥

శాంకరభావ్యమః—

వస్తున ఆర్ద్రీభావకరణే నావయవవిశ్లేషాపాదనే సామర్థ్యం తన్న నిరవయవ ఆత్మని సంభవతి |
తథా స్నేహవద్ద్రవ్యం స్నేహశోషణేన నాశయతి వాయు రేనం స్యాత్మానం న శోషయతి
మారుతోఽపి ||

||౨౩||

శాంకరభావ్యతత్వబోధినిః—

పృథివ్యప్రేక్షావాయుస్వరూప మగు భూతచతుష్టయమువలన నాత్మ వికారమును బొందు
చుండ నాత్మ కవిక్రియత్వ మెటుల సిద్ధించు నని శంకింపఁజనదు.

పార్థివములగు ఖడ్గాదులు నిరవయవమగు నాకాశము నెటుల ఛేదింప సమర్థములు గానే
రవో అదేతీరున నిరవయవమగు నాత్మను ఛేదింపనేరవు. అటులనే యగ్నియు ప్రకృతమగు
నాత్మను భస్మము చేయజాలదు. ఉదకములు అవయవములుగల వస్తువులను ఆర్ద్రీభావమును
బొందించి యవయవవిశ్లేషమును బొందించును. ఆత్మ నిరవయవ మగుటంజేసి యుదకము
లాత్మను ఆర్ద్రీభావముచే నవయవవిశ్లేషమును బొందింపనేరవు. వాయువు స్నేహమును గుణము
గల ద్రవ్యమును, స్నేహమును ఎండింపఁజేసి నశింపఁజేయును. స్నేహహీనమగు నాత్మను ఎండింప
లేదు. (పృథివ్యాది భూతచతుష్టయము తన శక్తిచే సావయవవస్తువునే విక్రియావంత మొనర్చును.
ఆత్మ నిరవయవ మగుటంజేసి పృథివ్యాదిభూతచతుష్టయ మాత్మను విక్రియావంతముఁ జేయ
నేరదని తాత్పర్యము.)

||౨౩||

—* ౨వ అధ్యాయము—౨౩వ శ్లోక వ్యాఖ్యాని శేషములు *

మధుసూదనసరస్వతీ మునిః—“గృహము తగులపడినపు డాగృహమునం దుండు బురుషులు దగ్ధ
మగునటుల దేహము నశించుచుండ తదంతర్వత్తియగు నాత్మ యెంచులకు నశించ” దను శంకను దొలగించుటకు
“నైనం ఛిందంతి శస్త్రాణి” అని చెప్ప మొదలిడెను. ఆ కాశమునకు నాశకత్వప్రసిద్ధి లేమింజేసి యిచట నాకాశ
మును జెప్పలేదు.

శంకరానందీయముః—“ఘటమునందుండు జలము నశించినచో దానియందుండు ప్రతిబింబము నశిం
చును. అట్లే దేహము నశించినచో దేహమునం దుపలభ్యమాన (ప్ర)కృత్తు మగు నాత్మ నశించుచుండ నాత్మ
కవిక్రియత్వ మెటులసంభవించు” నను నాశంకను “నైనం ఛిందంతి శస్త్రాణి” అను శ్లోకముచే దొలగించుచుండెను.

“శస్యంతే పదార్థా ఏభి రితి శస్త్రాణి” పదార్థములను ఛేదించునట్టి పృథివీవికారములగు ఖడ్గదాదు లీనిరవ
యవ మగు నాత్మను ఛేదింపనేరవు. ఉదకము లార్ద్రత్వమును బొందించి సావయవవస్తువును శిథిలమగునటుల జేయు
నట్లు నిరవయవమగు నాత్మను శిథిలమగునట్లు జేయజాలవు. అగ్నియు దేహమును దగులబెట్టునటుల దహనక్రియ
కవిషయ మగుటంజేసి యాత్మను దగులబెట్టనేరదు. వాయువు స్నేహవద్ద్రవ్యమగు శరీరమందుండు స్నేహ మను గుణ
మును యెండింపఁజేసి శరీరము నెల్లెండింపఁజేయునో అట్లు శోషణక్రియ కగోచర మగు నాత్మను శుష్కింప
చేయుటకు సమర్థమైనది కాదు. జలము ఘటమును దడిపినను, ఖడ్గాదులు ఛేదింపదగినపదార్థములను ఛేదించినను,
వాయువు శుష్కింపజేసినను, ఐహ్ని తగులబెట్టినను తదంతర్గతము నిరవయవము నగు నాకాశము నెట్లు తడుపలేవో,
ఛేదింపనేరవో, తగులబెట్టనేరవో యట్లే దేహస్థ మగు నాత్మను దడుపలేవు; ఛేదింపనేరవు; శుష్కింపజేయజాలవు;
తగులబెట్టజాల వని యభిప్రాయము. కాన నాత్మ యవిక్రియ మని సిద్ధించుచున్నది.

ఈజెప్పటవలన “జరాలోగాదులు, భౌతిక చైవికోపద్రవములు శరీరసంబంధులే కాని అహమర్థ మగు నాత్మని
కావు. దేహమును విషయముగ జేసుకొని బయలుకెడలు నసర్థములకు దేహదిగ్ని మగుటచే నాత్మ గోచరముకాదని
నుడువబడెను. కాన నిట్టి లోగాదులు బ్రాప్తించినను బ్రహ్మతత్వము స్థిరప్రజ్ఞలై యుండదగిన” దని నూనింపబడెను.

అచ్ఛేద్యోఽయ మదాహ్యోఽయ మక్లేద్యోఽశోష్య ఏవ చ ।

నిత్య స్సర్వగత స్థాణు రచలోఽయం సనాతనః ॥

॥౨౪॥

పదవిభాగము—అచ్ఛేద్యః—అయం—అదాహ్యః—అయం—అక్లేద్యః—అశోష్యః—ఏవ—చ—నిత్యః—స్సర్వగతః—

స్థాణుః—అచలః—అయం—సనాతనః ॥

॥౨౪॥

పృథివదార్థము:—అయం=ఈయాత్మ; అచ్ఛేద్యః=ఛేదింపఁదగినది కాదు; అయం=ఈయాత్మ; అదాహ్యః=దహింపఁదగినది కాదు; అయం=ఈయాత్మ; అక్లేద్యః=తడుపఁదగినది కాదు; అయం=ఈయాత్మ; అశోష్య ఏవ=ఎండింపఁదగినదియు కాదు; అయం=ఈయాత్మ; నిత్యః=నిత్యము (నాశములేనిది); స్సర్వగతః=సర్వవ్యాపకము (అంతట నిండియున్నది); స్థాణుః=స్థాణువువలె స్థిరము; అయం=ఈయాత్మ; అచలః=చలనములేనిది; సనాతనః=చిరంతనము.

॥౨౪॥

కాంకరభాష్యమి:—

(1) యత ఏవ తస్మాత్—అచ్ఛేద్యోఽయ మితి । యస్మా దన్యోన్యనాశ హేతుని భూతా న్యేన మాతాత్మనం నాశయితుం నోత్సహన్తే తస్మాన్నిత్యో నిత్యత్వా స్సర్వగత స్సర్వ

కాంకరభాష్యకర్తృభోధిని:—

1 పృథివ్యాదిభూతచతుష్టయము సావయవవస్తువునందే పవర్తింది ఛేదనాదికార్యముల నొనరించును (పరస్పరనాశక మగును). ఆత్మ సావయవవస్తువు గానందున పృథివ్యాదిభూత చతుష్టయ మాత్మను విక్రియకలదానినిగఁ జేయనేరదు. కాన నాత్మ యచ్ఛేద్యము, అదా

—: ౨వ అధ్యాయము ౨౪ శ్లోక వ్యాఖ్యానిశేషములు :—

మధునూదనసరస్వతీయము—శస్త్రాదు లాత్మను నశింపజేయుటయం దసమర్థములు. కనుకనే—యాత్మ శస్త్రాదులవలన గలిగెడి నాశమున కనర్హమైన దనుటయందు హేతువును “అచ్ఛేద్యః” అను శ్లోకముచే చెప్పుచుండెను.

“ఆత్మ ఛేదనానర్హముకనుకనే దానిని శస్త్రములుఛేదింపఁజాలవు. అట్లే యాత్మ దాహనర్హము. కాన నగ్ని యాత్మను దహింపఁజాలదు. ఆత్మ క్లేదనమున (తడుపుట) కనర్హము. కనుకనే యుదకము లీయాత్మను క్లేదింపఁ జేయఁ (తడుప) జాలవు. ఆత్మ శోషణమున (ఎండింపఁజేయుట) కనర్హము. కాన నట్టి యాత్మను వాయువు శోషింపఁ (ఎండింపఁ) జాలదు” అని యీవిధముగ నీశ్లోకమునందున్న యచ్ఛేద్యత్వాదివిశేషణములను హేతువులుగ జనుకట్టిశ్లోకముతో యోజింపఁదగును. యీశ్లోకమునందున్న ఏవకారము ప్రత్యేకము “అచ్ఛేద్యః” అనునది మొదలగువానితో సంబంధించి యచ్ఛేద్యత్వా ద్యవధారణము (నిశ్చయము) ను గలుగఁజేయును. ఇటు “అశోష్య ఏవ చ” అను స్థలమునందుండు చకారము సముచ్చయమును, లేక హేతువును గాని తెలుపును.

ఆత్మ ఛేదనాదుల కనర్హ మనుటయందు హేతువుగ నుత్తరార్థమునుఁ జెప్పుచున్నాడు. ‘నిత్యః’ పూర్వాపర కోటిరహితము. కాన నుత్పాద్యముకాదు. మఱియు “యావద్వికారస్తు విభాగో షోకవత్” అను న్నాయము ననుసరించి సర్వగతముకాని పృథివదార్థముకూడ ననిత్యమే యగుచున్నది. అదైవతమతమునందు పరమాణువు లంగీకరింపఁజేసి “పరాభ్యుపగతపరమాణువులు సర్వగతములు కాకపోయినను నిత్యము అనున దెట్లు సమంజస మగును?” అను నాశంక కవకాశము లేదు. ఈయాత్మ “సర్వగతః” విభువు. కనుకనే నిత్యము. ఇట్లునుచే నాత్మకపాప్యత్వము చెప్పుటచేను. ఈయాత్మ వికారియైననో సర్వగతము కాకుండెడిని. అట్లుకాక ‘స్థాణుః’ అనికారి

శాంకరభాష్యమ్:—

గతత్యాత్ స్థాణుః స్థాణు రివ స్థిర ఇత్యేతత్ | స్థిరత్యా దచలోఽయమాత్మాతత స్సనాతన శ్చిరంతనో న కారణా కుతశ్చిన్నిష్పన్నోఽభినవ ఇత్యర్థః |

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

హ్యము, అక్షేద్యము (తమపదగినదికాదు), అశోష్యము (ఎడింపదగినదికాదు). అనగా నాత్మ యవిక్రియము; కావున నిత్యము; నిత్యమగుటచే సర్వగతము; సర్వగత మగుటవలననే స్థిరము; స్థిర మగుటచేతనే చలనములేనిది; కాన చిరంతనము (ఏకారణమువలననూ జనించునదికాదు).

యగుటజేసి సర్వగతమే యగును. ఇట్లునుటచే నాత్మకు వికార్యత్వము తొలగింపబడెను. ఈయాత్మ క్రియ కాళ్యయ మైనచో క్రియాశ్చయములగు ఘటాదులవలె వికారియయ్యెడిది. అట్లుకాక 'అచలః' క్రియావత్తు కానందున వికారియు కాదు. ఇట్లునుటచే నాత్మకు సంస్కార్యత్వము తొలగింపబడెను (పూర్వావస్థను విడిచి మఱియొక యవస్థను పొందుట విక్రియ యనియు, అవస్థ కైక్య మున్నను చలనముమాత్రము క్రియ యనియు తెలిసికొన నగును). వైచేతువులచే నాత్మ "సనాతనః" సర్వకాలములయం దేకరూపము. అనగా నేక్రియకును కర్మభూతము కాదని యర్థము.

ఉత్పత్తి, ప్రాప్తి, వికృతి, సంస్కారములనెడి యీ నాలుగింటిలో నేవో యొకానొకదాని క్రియాఫల సంబంధ మున్నపుడే యావస్తువునకు కర్మత్వము సంభవించును. అనిత్యములగు ఘటాదులే యుత్పాద్యములు కాని నిత్య మగుటచే నాత్మ యుత్పాద్యము కాదు. మఱియు నట్లే పరిచ్ఛిన్నములగు ఘటాదులు ప్రాప్త్యము లగునుకాని సర్వగత మగు నాత్మ ప్రాప్త్యము కానేరదు. విక్రియావత్తగు ఘృతాదికము వికారి యగునుకాని స్థాణుస్వరూప మగుటచే నాత్మ వికారియుఁ గా నేరదు. సక్రియములగు దర్పణాదులు సంస్కార్యము లగునుగాని నిష్క్రియ మగుటచే నాత్మ సంస్కార్యముగూడఁ గా నేరదు. "అకాశవ త్సర్వగత శ్చ నిత్యః" "వృక్ష ఇవ స్తభో దివి తిష్ఠ త్యేకః" "నిష్కలం నిష్క్రియం శాంతం" అను శ్రుతులుగూడ వైవిషయములనే దృఢపరచుచున్నవి. "యః పృథివ్యాం తిష్ఠ పృథివ్యా అంతరో యోఽపు తిష్ఠ న్నదోఽభ్యంతరో య స్తేజసి తిష్ఠ స్తేజసోఽంతరో యో వాయౌ తిష్ఠ వాయౌరంతరః" అను శ్రుతిగూడ సర్వగత మగు నాత్మ సర్వాంతర్యామియై సర్వావిషయ మగు నని దెలుపుచున్నది. అనగా నెవఁడు శస్త్రాదులం దంతర్యామియై యుండఁడో వానిని శస్త్రాదులు ఛేదించును. ఏది శస్త్రాదులకు సత్తానుష్ఠిప్రదమై తత్ప్రేరకమై శస్త్రాదులయం దంతర్యామియై యుండునో యట్టి యాత్మకు శస్త్రాదులు స్వవ్యాపారమునం దెట్లు విషయమునుగాఁ జేసికొను నని యభిప్రాయము. ఈవిషయమున "యేన నూర్య స్తపతి తేజనేద్ధః" అను నీమొదలగు శ్రుతు లనుసంధేయములు.

శంకరానందీయము—“వాసాంసి జీర్ణాని” అనుశ్లోకముచే నాత్మ దేహవ్యతిరక్తమని చెప్పబడుటచే ఛేదనాదులు దేహమునకే యనుభవసిద్ధమై కన్నట్లుచున్నవిగాని నిరవయవమగు నాత్మకు సంభవించనేరవు. కాన భూతచతుష్టయ కార్యములగు ఛేదన, క్షేదన, దహన, శోషణము లాత్మవిషయమై ప్రసరించవని యీశ్లోకమునందు స్పష్టముగఁ దెప్పుచున్నాడు.

“సనాతనః” అదిరహితము. అనగా “న తస్య కశ్చి జ్జనితా న చాధిపః” అను శ్రుత్యనుసార మీయాత్మ నిరవయవ మగుటచే నేదోయొక కారణమువలన పుట్టునదికాదు. కనుక సనాతనము (జన్మాదిషడ్భావవికారకూన్యము). కనుకనే “నిత్యః” నిత్యము. అట్లుగుటచే “సర్వగతః” పరిపూర్ణము. నిత్యము, పరిపూర్ణము నగు నాకాశమునందెట్లు

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

కారణమువలన జనించునది యభినవ మనఃబును. అత్మ యుట్టిది కానందున నభినవముకాదు; చిరంతన మనఃబును.

నిత్యములగు పరమాణువులకు సర్వగతత్వము సంభవింపనందున నిత్యత్వహేతు వాత్మయందు సర్వగతత్వమును సాధింపనేరదని శంకింపజనదు. పరమాణువులే యప్రామాణికము లగుచుండ

క్రియాశక్తి కన్నట్లుటలేదో యట్లే యాత్మకూడ నిష్క్రియ మగును. (క్రియాశక్తి లేదనుట) కనుకనే “స్థాణుః” స్థిరస్వభావముకలది. కనుకనే “అచలః” చలనరహితము. అత్మ విద్వదనుభవగోచర మగునని నూచింపుట కిటు “అయం” అని యాత్మ సవరోక్షరూపముగ నిర్దేశించెను. ఈ యాత్మ సనాతనము, నిత్యము, స్థిరము, అచలము నగుటచే ఛేదనాదుల కవిషయమని యర్థము. సనాతనత్వవిశేషణముచే నాత్మ నిర్వికార మనియు, నిత్యత్వవిశేషణముచే బ్రమాణాంతరాభాద్య మనియు, స్థిరత్వాచలత్వవిశేషణములచే గ్రియ క నాశ్రియ (అవిషయ) మనియు, సతాతనత్వపూర్ణత్వవిశేషణములచే నద్వితీయ మనియు, నిత్యశుద్ధ మనియు, అనందైకరసస్వరూప మనియు నూచిత మయ్యెను.

భాష్యోక్తర్షదీపిక—“అచ్ఛేద్యః” అనుశ్లోకముచే ఫలితమును చెప్పచుండెను. ఈశ్లోకమునందుగల ఏక కారము “అచ్ఛేద్యఏవ, అదాహ్యఏవ, అక్లేద్యఏవ, అశోష్యఏవ” అని యంతటను సఃబంధించును. ఏ కారణమువలన నన్యోన్యనాశహేతువులగు పృథివ్యప్రేక్షోవాయువు లీయాత్మను నశింపజేయుటకు సమర్థములుకావో యా కారణమువలన నాత్మ నిత్యము. పరమాణువులు నిత్యమనుటయందుఁ బ్రమాణము లేమిందేసి వానియందతిప్రసక్తి సంభవింపదు. అత్మ నిత్యముకనుకనే సర్వగతము; సర్వగతముకనుకనే యాకాశమువలె, స్థాణువువలె స్థిరము; స్థిరము గనుకనే యచలము; అచలముకనుకనే సనాతనము, చిరంతనము. ‘ఏ కారణమువలన జనించునది కా’దను భాష్యముపలక్షణము. ఉపలక్షణమనగ (వక్తృవ్యమగు నర్థమున నేకదేశమును చెప్పుట) అనగా జెప్పఁదగిన విషయమున్నదనుట. అది యేదనిన? యథేష్టముగ హేతుహేతుమద్భావము. అది యెట్లునిన? అత్మ నిత్యముకాన నుత్పాద్యముకాదు; సర్వగతముకాన ప్రాప్త్యప్యముకాదు; స్థాణువువలె స్థిరముకాన వికార్యముకాదు; అచలముకాన సంస్కార్యము కాదని కూడ యోజనచేయదగును. ఇట్టి యర్థము “న కుతశ్చి త్కారణాన్నిష్పన్నః” ఏ కారణమువలనను నాత్మ జనించునది కాదను భాష్యమువలనఁ బ్రాప్తించును. కాన నిట్టియర్థము చెప్పటయందేవిరోధమును లేదు.

ఈశ్లోకమునకు మధునూదనసరస్వతి “అకాశవ త్సర్వగతశ్చ నిత్యః” “వృక్ష ఇవ స్తద్భో దివి తిష్ఠ త్యేకః” “నిష్కలం నిష్క్రియం శాంతం” “యః పృథివ్యాం తిష్ఠ నృథివ్యా అంతరో యోఽపు తిష్ఠ న్నదోఽభ్యంతరో య స్తేజసి తిష్ఠంస్తేజసోఽంతరో యో వాయౌ తిష్ఠ న్వాయో రంతరః” అను నీమొదలగు శ్లోకుల నుదహరించి సర్వగత మగు నాత్మ సర్వాంతర్యామి యగుటచే శస్త్రాదుల కవిషయ మని చెప్పియుండెను. మఱియు నెవఁడు శస్త్రాదులయందండఁదో వానిని శస్త్రాదులు ఛేదించును. శస్త్రాదులకు సత్తాన్ముద్ధిప్రదమై తత్ప్రేరకమై తదంతర్యామి యగు నీయాత్మను శస్త్రాదు లెటుల ఛేదించును? (ఛేదింపనేరవు) అనియు తాత్పర్యము వ్రాసియుండెను.

ఈవిషయమున కొంచెము విచారింపఁదగియున్నది. ఏమనిన? “గతానా నగతానాంశ్చ” అని యుపకృమము; “దేహీనోఽస్మి నృథా దేహీ” “అంతవంత ఇమే దేహాః” “వాసాంసి జీర్ణాని” అని ముఖ్యభాగము నందు నిర్దేశము (అభ్యాసము); “దేహీ నిత్య మకథోఽయం” అని యుపసంహారము. ఇట్టి యుపకృమోపసంహారభ్యాసలింగములచే త్వంపద నిరూపణము స్పష్టముగ ప్రతీయమాన మగుటచేతను, ప్రధమషట్కము త్వంపదశోధనపర మని సర్వులును, మధునూదనసరస్వతులును నొప్పుకొనుటవలన త్వంపదశోధనప్రకరణమునందు

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

“నిత్యత్వము సర్వగతత్వమునకు పరమాణ్వంతర్భావముచే వ్యభిచారిగాన సర్వగతత్వసాధకము కానేర”దని యాక్షేపించుట యసంగత మగుటచే నాత్మయందు సర్వగతత్వమును నిత్యత్వము సాధించును.

తత్పదవాచ్య మగు నంతర్యామిప్రతిపాదక మగు శ్రుతుల నుదహరించుట యయుక్తము. అంతర్యామి యగు శుద్ధ చైతన్యమునకు జీవులకు నభేదముగాన త్వంపదశోధనప్రకరణమునం దట్టి తత్పదవాచ్యాంతర్యామిప్రతిపాదకశ్రు త్యుదారహరణము యుక్తమే యని శంకింపఁజనదు. నియమ్యనియామకోపాధివినిర్ముక్త మగు శుద్ధచైతన్యముల యభేదము వాస్తవికము. ఉపాధిప్రయుక్తమైనది భేదమే యగును. ఈవిషయమునే “అవిద్యాప్రత్యుపస్థాపిత కార్యకరణోపాధినిమిత్తోఽయం కారీరాంతర్యామిణో ర్భేదవ్యవచేతో న పారమార్థికః” (జీవాంతర్యామిల కగు భేద మవిద్యాప్రత్యుపస్థాపిత కార్యకరణరూప మగు నుపాధినిమిత్త మైనది కాని వాస్తవికము కాదు) అను భాష్యము స్పష్టపరచుచున్నది. కాన నేశుద్ధముతో శుద్ధమున కభేదము కలదో యట్టి శుద్ధమునకు నియామకత్వము లేమింజేసి త్వంపదశోధనప్రస్తావ మగు ప్రభవషట్కమునం దంతర్యామిశ్రుత్యుదారహరణ మయుక్తము.

మఱియు “అన్తర్యా మ్యధిచై వాదిషు తద్ధర్మవ్యవచేతాత్” (అ 1 పా 2 నూ 18) “న చ స్మార్త మతద్ధర్మాభిలాషాత్” (అ 1 పా 2 నూ 19) “శారీర శోభిభయేఽపి హి భేదేనైవ మధీయతే” (అ 1 పా 2 నూ 20) అను బాదరామణ్యప్రణీత బ్రహ్మసూత్రములు గూడ నాపాధికప్రయుక్తభేదమునే దెల్పుచున్నవి. అది యెట్లునిన ? “అన్తర్యా మ్యధిచై వాదిషు తద్ధర్మవ్యవచేతాత్” అను సూత్రము బ్రహ్మసూత్రములలో ప్రథమాధ్యాయ ద్వితీయ పాదమునందలి పంచోమ్మిదవ సూత్రము, ఇది అంతర్యా మ్యధికరణ ప్రథమసూత్రము. ఈరెండవపాదమునందలి యాయధికరణ మైనదవ యధికరణము. దీనికి “య ఇమం చ లోకం పరం చ లోకం సర్వాణి చ భూతాన్యన్తరో యమయతి” (ఎవఁ డన్తర్యామియై యీలోకమును, పరలోకమును సర్వభూతములను నియమించుచుండెనో) అను నదియు, “యః పృథివ్యాం తిష్ఠ స్పృథివ్యా అన్తరో యం పృథివీ నవేద యస్య, పృథివీ శరీరం యః పృథివీ మన్తరో యమయతి” (ఎవఁడు పృథివియం దున్నవాడై పృథివికి నంతర్యామియో, ఎవనిని పృథివి తెలిసికొనలేదో, ఎవనికి పృథివి శరీరమో, ఎవఁ డన్తర్యామియై పృథివిని నియమించుచుండెనో) అనునదియు విషయవాక్యము ఈ శ్రుతులయందు అధిచైవతమును, అధిలోకమును, అధివేదమును, అధియజ్ఞమును, అధిభూతమును, అధ్యాత్మము నొకానొక డన్తరవస్థితుడై, అన్తర్యామియై నియమనము చేయువాడని స్పష్టమగుచున్నది. అట్టి యధిచై వాద్యభి మాని యొకానొక దేవత యగునా ? లేక యణిమాద్యైశ్వర్యములుగల యొకానొక యోగి యగునా ? లేక పర మాత్మ యగునా యని సందేహము పొప్పింప,

పూర్వపక్షము:— ఒకానొక దేవతే యగును. లేక యణిమాద్యైశ్వర్యములుగల యోగియైనా యగును, లేక మఱియొక డెవడైన నగును. కాని పరమాత్మమాత్రము కాడను పూర్వపక్షమునై—

స్థిధాంతము:—“అంతర్యా మ్యధిచై వాదిషు తద్ధర్మవ్యవచేతాత్” అను నీసూత్రము చెప్పఁబడెను. ఎవఁ డధి చైవవాదులయం దంతర్యామియై చెప్పఁబడెనో వాడు పరమేశ్వరుడే. ఎందువల ననిన ? “తద్ధర్మవ్యవచేతాత్” పరమేశ్వరధర్మము లీశ్రుతియందు వ్యవదిష్టము లగుటవలన. అని హేతువు చెప్పఁబడెను. ఇటుల జెప్పఁబడు నంత ర్యామి సాంఖ్యస్మృతినీడ్ధ మగు ప్రధాన మెందులకు కాదను నాశంకను తొలగించుటకు “న చ స్మార్త మతద్ధర్మాభి లాషాత్” అను సూత్రము బయలుదేరెను. అనగా ప్రధానధర్మములుకాని దృష్ట్యాద్వాది ధర్మము లివలం జెప్పఁ బడుటచే సాంఖ్యస్మృతిపరికల్పిత మగు ప్రధాన మంతర్యామిశబ్దముచే బోధింపఁబడ దని యీసూత్రమున కర్థము.

కాంకరభాష్యమ్:—

(2) నై తేషాం శ్లోకానాం పౌనరుక్త్యం వోదనీయం । యత ఏకేనై వ శ్లోకే నాత్మనో నిత్యత్వ మవిక్రియత్వం చోక్తం “న జాయతే” (గీ. 2-20, ఇత్యాదినా । తత్ర యదేవాత్మ విషయం కించి దుచ్యతే త దేతస్మా చ్చోక్తాద్ధా న్నాతిరిచ్యతే । కించి చ్చబ్ధతః పునరుక్తం కించి దర్థత ఇతి । దుర్బోధత్వా దాత్మవస్తునః పునః పునః ప్రసంగ మాపాద్య శబ్దాన్తరేణ తదేవ వస్తు నిరూపయతి భగవా న్వాసుదేవః— కథంచనామ సంసారిణా మవ్యక్తం తత్త్వం బుద్ధిగోచరతా మాపన్నం స త్సంసారనివృత్తయే స్వా దితి ।

॥౨౪॥

కాంకరభాష్యత్వబోధిని:—

(2) “న జాయతే మ్రియతే వా కదాచిత్” అను శ్లోకముచే నాత్మ కవిక్రియత్వమును, నిత్యత్వమును జెప్పి తిరుగ “వేదావినాశినం నిత్యం” అను శ్లోకముచే నాయవినాశ్యత్వనిత్యత్వము లనే చెప్పుటవలన పౌనరుక్త్యదోషము ప్రాప్తించుచున్నది.

ఇట “న జాయతే మ్రియతే వా” అను శ్లోకముచే నాత్మకు జన్మమరణాదులు లేవని చెప్పబడెను. “వేదావినాశినం” అను శ్లోకమునందు షడ్భావవికారాంతర్గత మగు నప త్తయము లేదని చెప్పబడెను. కానఁ బౌనరుక్త్యదోష మెటుల బ్రాప్తించునని శంకింపఁజనదు.

“న జాయతే మ్రియతే వా” అను శ్లోకమున “నిత్యః” అను పదము ప్రయోగింపఁ బడెను. “వేదావినాశినం నిత్యం” అను శ్లోకమునందు “నిత్యం” అను పదము ప్రయోగింపఁ బడెను. కాన నొకపదమును రెండుస్థలములందు నొకప్రకరణమునందే బ్రయోగించుటచే శబ్దమువలనను, అచటనే “శాశ్వతః” అను పద మపత్యరాహిత్యమును బోధింపగా “వేదా వినాశినం నిత్యం” అను శ్లోకమునందు “అవ్యయం” అను పద మపత్యరాహిత్యమునే తిరిగి బోధించు నర్థమువలనను పౌనరుక్త్యదోషము ప్రాప్తించు నని శంకింపవలదు.

అత్యపదార్థము నెన్నిసార్లు బోధించినను తెలిసికొనుట యశక్యము. అందువలన శీకృష్ణ పరమాత్మ—“సంసారులగు జీవుల కీయాత్మితత్వము సనేకపర్యాయము లనేకవిధములుగ నుప దేశింపఁగలచో సుఖదుఃఖమోహాత్మకమగు సంసారముయొక్క నివృత్తికొరకాత్మస్వరూపము వారి కెట్లు బుద్ధిగోచరంబగు” నని యూహించి మాటిమాటికి బ్రసక్తినిగల్గించి చెప్పినయాత్మనే మఱల బోధించుచుండెను. కాన దుర్బోధమగు వస్తుతత్వము నెన్నిసార్లు జెప్పినను పునరుక్తము దోషావహము గానేరదు.

॥౨౪॥

సాంఖ్యస్మృతికి ల్పితమగు ప్రధానము కాకున్నను శరీరసంబంధముగల జీవుఁడగునను నాశంకను తొలగించు టకు “శరీరశ్చోధయే పి హి భేదేనైవవిధీయతే” అనునూత్త్రము చెప్పబడెను. పూర్వనూత్రమునుండి ‘న’ అనున దీనూత్త్రమునం దనువృత్తము. శరీరః (జీవుఁ) డంతర్యామి కాడు. ఎందువలననిన ? కాణ్వులు, మాధ్యందిన లీకారీ రుని అంతర్యామిక న్ను భిన్నునిగును, పృథివ్యాదులవలె నధిష్ఠానముగను, నియమ్యునిగును చెప్పుచుండిరి. అదియెట్లనిన ?

“యో విజ్ఞానే తిష్ఠత్” ఎడడు విజ్ఞానాత్మయం దున్నవాడో అని కాణ్వలు, “అత్మని తిష్ఠత్” అత్మయం దున్నవాడో అని మాధ్యంధినులు శరీరముకంటె భిన్నునిగ నంతర్యామినిఁ జెప్పుచుండిరి. కాన శరీరునికంటె నంతర్యామి కేఱని యీ మీమాంసవలన దేలినది. అట్టి శారీరపృథిపాదక త్వంపదశోధనపరమగు ప్రభుమషట్కమునం దంతర్యామిని బోధించు శ్రుతులు నుదహరించుట మధునూదనసరస్వతికి యుక్తముకాదని యాశయము.

మఱియు ఎవడు ఖడ్గాదులయం దుండడో వానిని ఖడ్గాదులు ఛేదించుటకు సమర్థములగును. అట్లు కాక నీ యాత్మ ఖడ్గాదులయం దంతర్యామి యగుటంజేసి ఖడ్గాదు లాత్మను ఛేదించజాలవని నుడివిన మధునూదనసరస్వత్యభిప్రాయము కూడ సమంజసము కాదు. ఖడ్గాదులయందుండు లోహశకలమును ఖడ్గాదులు ఛేదించుటలేదా? ఛేదించుచునేయున్నవి. కాన నిట్టితీరునవ్రాయు మధునూదనసరస్వత్యభిప్రాయ ముపేక్షణీయము. కాన భాష్యకాశోక్తమగు నిరవయవత్వమే ఛేదనాదు లాత్మకు సంభవింపకపోవుటయందు హేతుకని సుజ్ఞులు తెలిసికొందురుగాక.

“నజాయతే” అను శ్లోకముచేఁ జెప్పబడిన యాత్మజ్ఞానము దృష్టఫలకము, దుర్బోధము నగుటంజేసి కరుణానిధియు, భగవంతుడు నగు శ్రీకృష్ణపరమాత్మ దృష్టఫలకమగు వీర్యావహననావృత్తివలె పునః పునః పునః పునః శబ్దాంతరముచే నా యాత్మజ్ఞానమే సంసారనిమగ్నులు, ముముక్షువులు నగువారల బుద్ధిగోచరమగు స్పష్టతత్వమై సంసారనివర్తక మగునని చెప్పుచుండెను. కాన పునరుక్తివోష మిందులేదు. ఇట్లు చెప్పుటయందు వ్యాసభగవానులు కూడ “అవృత్తి రసకృ దుపదేశాత్” అను మాత్రము నుడివెను. ఇచట “అత్మ వాఽతే దృష్టత్య శోభితవ్యో మంతవ్యో నిదిధ్యానీతవ్యః । తమేవ ధీరో విజ్ఞాయ ప్రజ్ఞాం కుర్వీత బ్రాహ్మణః సోన్వేష్టవ్యః స విజ్ఞానీతవ్యః” అనునది విషయవాక్యము.

ఈ విషయవాక్యమున నొకసారి వేదాంతక్రమణియొనరించిన చాలునా? లేక పలుమారులు వేదాంతక్రమణియొనరింపవలయునా? యని సంశయము.

దర్శపూర్ణమాసముల కంగముగు ప్రయాజాదులను నంగయాగము లొకసారి యొనరించిన కలికాపూర్వద్వారమున దర్శపూర్ణమాసయాగములవలన మహాపూర్వము పుట్టి స్వర్గాదులు సంభవించినట్లు శ్రవణియొకసారిజేసిన దానివలన నాత్మజ్ఞానము సంపాప్తమై మోక్షము సంభవించును. ఇట్టి సకృచ్ఛ్రవణమువలననే శాస్త్రము సాగకమగుచుండ నవిహితమగు శ్రవణావృత్తిని జేయుచో నశాస్త్రార్థమే యగును. “శ్రోతవ్యో మంతవ్యో నిదిధ్యానీతవ్యః” అని యసకృదుపదేశములవలన శ్రవణమునం దావృత్తి (పలుమార్లు వేదాంతశ్రవణియొనరించుట) శాస్త్రార్థమే యగునని శంకింపజనదు. అట్లున్నను శబ్దము నతిక్రమింపకయే యావృత్తి చేయదగును. అనగా వేదాంతశ్రవణియొనరింపవలయుననుట. ఇంతమాత్రముచే శ్రవణ మనేకపర్యాయము లొనర్పవలయునని సిద్ధింపదు. సకృచ్ఛ్రవణముచేతనే యట్టి శాస్త్రము చరితార్థ మగునని పూర్వపక్షము.

ఇట్టివిధమున పూర్వపక్షము పొప్పింప “అవృత్తి రసకృ దుపదేశాత్” అని వ్యాసభగవానులు చెప్పెను. అనగా శ్రవణమునం దావృత్తి చేయనగును. (అనేకపర్యాయములు వేదాంతశ్రవణియొనరింపవలయును) ఎందువలనన? “అసకృదుపదేశాత్” ఒక కార్యము నుద్దేశించి “శ్రోతవ్యో మంతవ్యో నిదిధ్యానీతవ్యః” అని అనేక కారణములను స్వతంత్రముగ నుపదేశించుటవలన అని హేతువు జెప్పబడిన శబ్దము నతిక్రమించుచుండగ నొక పర్యాయమే శ్రవణముని చెప్పబడినదేదా? శ్రవణములు దర్శనము (అపరోక్షానుభూతి) పర్యవసానముగా గలవై దృష్టాగ్రము లగును. ఎట్లు తిండులములు కనుపించువరకు వడ్లను దంచవలెనో అట్లే బ్రహ్మసాక్షాత్కార మగువరకు శ్రవణాదుల నొనరింపవలయును అని సిద్ధాంతము. కాన నిట్టి మాత్రాదులవలన పునరుక్తి లేదుగాన “నజాయతే” అను శ్లోకముచే జెప్పబడిన యాత్మజ్ఞానమునే యీ శ్లోకముచేఁ జెప్పుచుండినను పునరుక్తి యని యాక్షేపింపవలదు.

స్వాభిప్రాయము:— “గతానా న గతానాంశ్చ” అని యుపక్రమము, “దేహీనోఽస్మి నృథాదేహీ, అన్తవన్త ఇమే దేహీ” అని అభ్యాసము. “దేహీ నిత్య మవధ్యోఽయం” అని యుపసంహరమునియు ఇట్టి యుపక్ర

మోషసంహారాభ్యాసలింగములచే త్వంపద నిరూపణము స్వప్నముగఁ బ్రతీయమానమగుటచేతను, ప్రథమషట్కము త్వంపదశోధనపరమని సర్వులు, మధునూదనసరస్వతులును నొప్పుకొనుటవలనను త్వంపదశోధనప్రకరణమునందు తత్త్వవాచ్యమగు నంతర్యామిప్రతిపాదకమగు శ్రుతుల నుదహరించుట యయుక్తము. అని భాష్యోత్కర్ష దీపికా కారులు నుడివియుండిరి. ఈ విషయమున కొంచము విచారించెము. ప్రథమషట్కము త్వంపదశోధనపరమని యంగీకరించిన మధునూదనసరస్వతులు తెలియక యంతర్యామిబ్రాహ్మణము నుదహరించెనా ? తెలిసి యుదహరించెనా ? తెలియక యుదహరించె నంద మన్న “ప్రథమషట్కము త్వంపదశోధనపరమని తనచే నంగీకరించబడినందునను” అను భాష్యోత్కర్ష దీపికాకారుని వాగ్ధత యెటుల సమంజసమగును. సమంజసము కానేరదు. తెలిసియే త్వంపద శోధనప్రకరణమునం దంతర్యామిబ్రాహ్మణము నుదహరించె ననెదమా ? తెలిసి త్వంపదశోధనప్రకరణమునం దంతర్యామిబ్రాహ్మణ ముదహరించుటకు కారణ మేదియో విచారించవలయును. ప్రథమషట్కము త్వంపదశోధన పరమనుట సర్వులకు సమృతమే. శోకమోహములచే వ్యాప్తమై కర్తవ్యము దోషక నిర్విణ్ణుఁడగు నర్జునుఁడు త్వంపద వాచ్యుడు. అట్టి త్వంపదవాచ్యమును త్వంపదలత్యైర్థస్వరూపముగ బోధించిన నట్టి లత్యైర్థము సర్వాంతర్యామి యగు శుద్ధచైతన్య మగుటం బట్టి యట్టి లత్యైర్థమునకు ఛేదనదాహదులు సంభవింపవని బోధించిన నర్జునుఁడది జెలిసి కొని శోకమోహములను వదలునని యూహించియేకదా యీ యుపక్రమము. కనుకనే శ్రీమద్భాష్యకారులుగూడ “అశోచ్యా నన్యశోచ్యస్తం” అను శ్లోకమునకు వ్యాఖ్యానము చేయుచు ‘కుతస్తేఽశోచ్యాః సదవృత్తత్వా దాత్మ స్వరూపేణ నిత్యత్వా చ్చ’ అని చెప్పియుండిరి. ఈ భాష్యమున కానందగిరులుగూడ భీష్మాదిపదవాచ్యార్థమును గూర్చి దుఃఖించుచుంటివా ? లత్యైర్థమునుగూర్చి దుఃఖించుచుంటివా ? అని ప్రశ్నించి వాచ్యార్థమునుగూర్చి దుఃఖించుచుంటి నందువా ? అట్టి వాచ్యార్థమగు భీష్మాదులు శ్రుతకీలవేదాధ్యయనరూపసద్వాప్తిపారముగలవారలు గాన నీ దేహము గతించినను ఇతోధికదేహమే ప్రాప్తించునుగాన నట్టి వాచ్యార్థమునుగూర్చి దుఃఖించుట నీకు యుక్తముకాదు. లత్యైర్థమునుగూర్చి దుఃఖించుచుంటినందువా ? అట్టి లత్యైర్థము వస్తుతః ఆత్మస్వరూప మగుటంజేసి ఛేదనాదులు సంభవింపవుగాన నట్టి లత్యైర్థము నుద్దేశించియు దుఃఖించుట యనుచితమే యని వైభాష్యభిప్రాయమును వర్ణించియుండిరి. అట్లే మధునూదనసరస్వతులును నిత్యశుద్ధబుద్ధమక్తస్వరూప మగు నాత్మ సర్వాంతర్యామి యగుటవలన ఖడ్గాదులకుగూడ నంతర్యామి యగుటంజేసి ఛేదనార్హము కాదని త్వంపదలత్యైర్థమగు శుద్ధ చైతన్యమును జెప్పి యా యంతర్యామి బ్రాహ్మణము నుదహరించెను. కాన నట్లుదుహరించుట దోషావహము కానేరదు. మఱియు “అంతర్యామ్యధిచైవాదిభు తద్ధర్మ కృపదేశాత్” “న చ స్మార్త మతద్ధర్మాభిలాషాత్” “శారీరశ్శోభయేఽపిహి భేదేనైవ మధీయతే” అని యంతర్యామ్యధికరణమునందుగల మూడుసూత్రముల నుదహరించి జీవునకు అంతర్యామికి భేదముకలదుగాన త్వంపదశోధనప్రకరణమునం దంతర్యామిశ్రుతి నుదహరించుట యుక్తము గాదని యఖండముగ నాందోళనము సాగించిరి. “య ఇమం లోకం పరం చ లోకం సర్వాణి చ ధూతా న్యంతరో యమయతి” “యః పృథివ్యాం, తిష్ఠ స్పృథివ్యా అంతరో” అనునది మొదలుగాగల శ్రుతులయందు చెప్పబడు సర్వాంతర్యామియు, నియామకుఁడు నెవఁడని సందేహమును దొలగించుట కీయంతర్యామ్యధికరణము చెప్పబడినచెన్ను సర్వధూతములకు నియామకుఁడని చెప్పుటచే నట్టి సర్వధూతములయందు త్వంపదవాచ్యార్థములగు జీవులుగూడఁ బ్రవిష్టులైనందున నట్టి త్వంపదవాచ్యార్థమగు జీవు లీశ్రుతియందుఁ జెప్పబడుటలేదని బోధించుటకే యా యధికరణము చెప్పబడినది. కాన నచట జీవాంతర్యామిలకు గల యుపాధిప్రయుక్తభేదము వనుసరించియే భేదమును బోధించునిమిత్తము “శారీర శ్శోభయేఽపిహి భేదేనైవ మధీయతే” అని నూత్రాకారులు చెప్పుట సమంజసము. ఇచటనో త్వంపదలత్యైర్థ వస్త్రర్యామిస్వరూపమేగాన నిత్యము, నిరవయవము, శుద్ధము నగుటంజేసి ఛేదనాదుల కనర్హమని చెప్పట సమంజసమే యగును. మఱియు త్వంపదశోధన మనగ త్వంపదలత్యైర్థమును చెప్పుటయే

యనికదా యర్థము. అట్లుగాక వాచ్యార్థమును చెప్పట యనినచో ఇదేవిధమున ద్వితీయపట్కముచే తత్పదవాచ్యార్థమును జెప్పటయే తత్పదశోధనమని చెప్పవలసివచ్చును. అట్లైన తృతీయపట్కముచే ప్రథమద్వితీయపట్కశోధితపదార్థముల కైక్యము చెప్పటకదా! అట్టివిధమున శోధితతత్త్వంపదార్థరూపవాచ్యార్థములగు కించిదజ్ఞానస్వరూప కథేదము చెప్పట యెటుల పొసగును! పాఠగ నేరదు. కాన ప్రథమపట్కముచే త్వంపదలక్ష్యార్థము శోధింపబడెననియు, ద్వితీయపట్కముచే తత్పదలక్ష్యార్థము శోధింపబడెననియు జెప్పిన వారెంటికి నభేదము తృతీయపట్కముచే జెప్పబడుట సంభవించును. అందువలన ప్రథమపట్కము త్వంపదశోధనపరము. అనగా త్వంపదలక్ష్యార్థప్రదర్శనపరము. అట్టి లక్ష్యార్థము సర్వవ్యాపకము, నిరవయవము, శుద్ధము, సర్వాంతర్యామి యగు శుద్ధచైతన్యమే. అట్టి సర్వాంతర్యామిస్వరూపముగ త్వంపదలక్ష్యార్థమును చెప్పుటయందు అంతర్యామిబ్రాహ్మణము నుదహరించుట యుక్తమే.

మఱియు “ఎవడు శస్త్రాదులయం దుండడో వానిని శస్త్రాదులు ఛేదించుటకు సమర్థము లగును. అట్లుగాక యాయాత్మ శస్త్రాదులయం దంతర్యామి యగుటంజేసి శస్త్రాదు లాత్మను ఛేదంపజాల వని నుడివిన మధునూదన సరస్వత్యభిప్రాయము సమంజసము కాదు, శస్త్రాదులయం దుండు లోహశకలమును శస్త్రాదులు ఛేదించుటలేదా? ఛేదించుచునే యున్నవి, కాన నిట్టితీరున వ్రాయు మధునూదనసరస్వత్యభిప్రాయ ముపేక్షజీయము” అని భాష్యత్కర్త దీపికాకారులు నుడివి యుండిరి ఇచట కొంచెము విచారితము—“శస్త్రాదులయందుండు లోహశకలమును శస్త్రాదులు ఛేదించుటలేదా? ఛేదించుచునే యున్నవి” అను వాక్యమున కర్థమేమి? మఱియొక శస్త్రములో నుండు లోహశకలము నింకొక శస్త్రము ఛేదించుచుండె ననియా? ఏశస్త్రము ఛేదించునో ఆశస్త్రములో నుండు లోహశకలము నాశస్త్రము ఛేదించు ననియా? ఇంకొక శస్త్రమునందుండు లోహశకలమును మఱియొక శస్త్రము ఛేదించు నను యభిప్రాయ మందువా? అది మధునూదనసరస్వతులకు సమృతమే. కాని మధునూదన సరస్వతు లిచ్చిన యుదాహరణ మంతర్యామిపదస్వారస్యమవలన నేశస్త్రము ఛేదించునో యాశస్త్రము తనయందుండు లోహశకలమును ఛేదంపజాల వనియే యాశయము. కాన నిట్టి యుదాహరణము సమంజసమే. దేవదత్తుడు తన శిరస్సుతో మఱియొకని శిరోగతభాగమును కొట్టుటకు సమర్థుడగునుగాని, తన శిరస్సుతో తన శిరోభాగము నెట్లు కొట్టగలుగును? కొట్టలే డనియే యర్థము. కాన నేవేయొక వ్రాత వ్రాసిన కాని, యందున పూర్వల నుదహరించి యాక్షేపించినగాని తనకు గౌరవము రాదను దురభిప్రాయముతో వ్రాసిన భాష్యత్కర్త దీపికాకారుని యాశయము సర్వదా సర్వదా యుపేక్షజీయ మని మాయాశయము.

పరమార్థప్రపాః—“అయఃపిండగతే వహ్నా లోహ కారస్య తాడనమ్ । ఆశోష్యతే తథా వహ్నా దాహకత్వాది వహ్నిజప్ ॥” ఎర్రగ కాలిన యయోగోలకమును కమ్మరి సమ్మెటతో కొట్టుచుండగఁ జూచి “కమ్మరి యగ్నిని గొట్టుచున్నా డనియు, తప్తాయఃపిండమును స్పృశించి దానియందున్న యగ్ని చేయిని దహించిన “నయఃపిండము దహించుచున్న” దనియు లోహకారతాడన మగ్నియందును, దాహకత్వ మయఃపిండమునం దెట్లాశోపింపబడుచున్నవో యట్లే దేహగత మగు ఛేద్యత్వాదిక మాత్మయం దాశోపించబడుచున్నది. కాని నిరవయవము, మూర్తిమత్తు కానిదియు, ద్రవిరూపము కానిదియు నగు నాత్మయందు ఛేద్యత్వాదికము పరమార్థముగ లేదని యర్థము.

నీలకంఠీయము:—“నిత్యః” అను విశేషణముచే నాత్మ నిత్యమని చెప్పటవలన ఘటమువలె నుత్పాద్యము కాదనియు, “సర్వగతః” సర్వగత మని చెప్పటచే గామమువలె ప్రాప్యము కాదనియు, “స్థాణుః” స్థాణువువలె స్థిర మని చెప్పటచే క్షీరమువలె వికార్యము కాదనియు, “అచలః” అని చెప్పటచే దర్పణమువలె సంస్కార్యము కాదనీయు తెలుపబడెను. అట్లు కాకపోవుటయందు హేతువుగ “సనాతనః” అని చెప్పబడెను.

గీ|| అవ్యక్తోఽయ మచిన్తోఽయ మవికారోఽయ ముచ్యతే |

తస్మా దేవం విదిత్వైసం నానుశోచీతు మర్హసి ||

||౨౫||

పదవిభాగము:— అవ్యక్తః=అయం-అచిన్త్యః=అయం-అవికార్యః=అయం-ఉచ్యతే-తస్మాత్-ఏవం-విదిత్వా-ఏనం-న-అనుశోచీతుం-అర్హసి ||

||౨౫||

ప్రశిష్ఠాద్యము:— అయం=ఈఅత్మ; అవ్యక్తః=ఏయింద్రియములకు గోచరింపనిదగుటచే వ్యక్తము కానిది గను; అయం=ఈయాత్మ; అచిన్త్యః=ఊహించుటకు శక్యము కానిదిగను; అయం=ఈయాత్మ; అవికార్యః=వికారి కానిదిగను; ఉచ్యతే=చెప్పబడుచున్నది; తస్మాత్=అ కారణమువలన; ఏవం=ఈ చెప్పినరీతిగా; ఏనం=ఈయాత్మను; విదిత్వా=తెలిసికొని; త్వం=(ఈపద మధ్యాహర్యము) నీవు; శోచీతుం=దుఃఖించుటకు; నార్హసి=తగవు. ||౨౫||

కాంకరభాష్యము:—

కించ— అవ్యక్తోయ మితి | అవ్యక్త స్సర్వకరణావిషయత్వా న్న వ్యజ్యత ఇత్యవ్యక్తోఽయ మాత్మా | అత ఏవాచిన్తోఽయం | యద్ధిందియగోచరం వస్తు తచ్చింతావిషయత్వ మాపద్యతేఽయం త్వాత్మాఽనిద్వియగోచరత్వా దచిన్త్యః | అవికారోఽయం యథా క్షీరం

కాంకరభాష్యకత్తవబోధని:—

త్వంపదార్థపరిశోధనము ప్రకృతిము. కాన నట్టి త్వంపదార్థమునే 'అవ్యక్తః' అను శ్లోక ముచే శోధించుచుండెను.

“నైరస్త్యేణ త్రివిధపరిచ్ఛేదరాహిత్యేన భవతీతి సనాతనః” ఎల్లపుడు దేశకాలవస్తువులవలన పరిచ్ఛిన్నము కాక యుండువాడు కాన నాత్మ సనాతన మని చెప్పబడును. తార్కికాదిమతములందు పరమాణువులు నిత్యములు కాన నవి కాలమువలనఁ బరిచ్ఛిన్నములు కాకపోయినను దేశమువలనఁ బరిచ్ఛిన్నము లగును. ఆకాశము కాలమువలనను, దేశమువలనను కూడఁ బరిచ్ఛిన్నము కాకపోయినను వస్తువులవలనఁ బరిచ్ఛిన్న మగును. అత్మ యన్ననో యట్లుకాక దేశకాలవస్తువులవలన నపరిచ్ఛిన్న మగును. వస్తుపరిచ్ఛేదము సజాతీయభేద మనియు, విజాతీయభేద మనియు, స్వగతభేద మనియు మూడువిధములు. ఎట్లన? “కృత్స్న స్వగతో భేదో పత్రపుష్పఫలాదిభిః | కృత్స్నరా త్సజాతీయో విజాతీయ శ్శిలాదితః ||” కృత్స్నమునకు తన పత్రపుష్పఫలాదులవలన సిద్ధించెడి భేదము స్వగతభేద మనబడును. కృత్స్నమునకు మఱియొక కృత్స్నమువలన సిద్ధించెడి భేదము సజాతీయభేద మనబడును. కృత్స్నమునకు శిలాదులవలన పాప్తించెడి భేదము విజాతీయభేద మనబడును. ఇట్టి త్రివిధవస్తుపరిచ్ఛేదము, కాలదేశపరిచ్ఛేదములు కూడ నాత్మకు సంభవింపవు. కాన నట్టి యఖండైకస్వరూప మగు నాత్మ యుత్పత్త్యాప్తివికృతినంస్కారముల కాశ్రయము కాదని భావము.

శ్రీధరీయము:—అత్మ నిరవయవము గాన నచ్ఛేద్యము, అక్షేద్యము నగు ననియు, మూర్తద్రవ్యము కాదుగాన నదాహ్య మనియు, ద్రవత్వము లేనిదిగాన నశోష్య మనియు భావము. అత్మ నిత్య మగుటచేతను, సర్వ గత మగుటచేతను, రూపాంతరావత్తి లేనిదగుటచేతను, పూర్వరూపమును పరిత్యజించని దగుటచేతను, అనాది యగుటచేతను భేదనాదులకు యోగ్యము కాదని యాశయము.

||౨౬||

—: ౨౬ అధ్యాయము ౨౫ శ్లోకవ్యాఖ్యావిశేషములు :—

మధుసూదనసరస్వతీయము:—అత్మయందు ఛేద్యత్వాదులను గ్రహింపఁజేయు ప్రమాణ మేమియు లేకపోవుటచే గూడ నాత్మ ఛేద్యత్వాదుల కాశ్రయము కాదని యాశ్లోకమునఁ జెప్పబడుచున్నది.

దధ్యాతంచనాదినా వికారి స తథాఽయమాత్మా । నిరవయవత్వా చ్ఛావికీయః । సహి నిర
వయవం కించి ద్వికీయాత్మకం దృష్టం । అపకీయత్వా దవికార్యోఽయ మాత్మోఽస్తిచ్యుతే ।
తస్మా దేవం యథోక్తప్రకారేణైవ మాత్మానం విధిత్యా త్వం నానుశోచితు మర్హసి ।
హంతాహ మేతేహం మయేమే హన్యంత ఇతి ।

॥౨౫॥

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

ఆత్మ నిత్యత్వాదిలక్షణములు కలదైనచో నటులనే లోకవ్యవహారము గన్పట్టెడిని. అట్లు వ్యవహారము గన్పట్టుటలేదని శంకింపఁజనదు. ఆత్మ సర్వేంద్రియముల కవిషయము. కాన సవ్యక్త మనఁబడును. (అది యెట్లనిన- జ్ఞానేంద్రియము లైదు. వానిలో త్వక్పక్ష రింద్రియములు మాత్రమే రూపవద్దవ్యమును గ్రహించును. ఆత్మ నీరూప మగుటంజేసి త్వక్పక్షరింద్రియములకు గోచరము కాదు. శోత్రజిహ్వఘ్రాణములు గుణగ్రాహకములు. ఆత్మ గుణభిన్న మగుటంజేసి యీయింద్రియములకు గోచరింపదు. అందువలననే అవ్యక్త మనఁబడును) ఇంద్రియముల కాత్మ గోచరింపకున్నను ఊహింపనగునని శంకింపవలదు. ఏవస్తు వింద్రియగోచర మగునో యావస్తువే యనుమేయ మగును. ఈ యాత్మ యింద్రియగోచర మగుటంజేసి యూహించుటకు శక్యముకాదు. ఆత్మ యింద్రిగోచరమైనను ఆత్మత్వధర్మపురస్కరముగ దెలిసి కొనగను. కాన నాత్మ యనుమేయ మగు నని శంకింపరాదు. అనుమితికి (ఊహించుటకు) వ్యాప్తి యనియు, హేతువనియు నీరెండును నియతములు. ఎట్లనిన పర్వతమునందు వహ్ని నూహించుటకు ధూమము హేతువు. ఎచ్చటెచ్చట ధూమముండునో యచట వహ్నియుండుట వ్యాప్తి యనఁబడును. అవియు వికారయందే గన్పట్టెడిని. అట్టి వికారిత్యము దధి మొదలగు వికారములు గలదియు, సావయవము నగు క్షీరాదిద్రవ్యమునందే చూడనగును. ఆత్మ నిరవయవము. అందువలన వికారికాదు. కాన సవికారియగు నాత్మ నూహించుటకు వ్యాప్తి హేతువులు సంభవింపవు. అందుచే నాత్మ నచింత్య మనఁబడును.

“అశోచ్యా సన్వశోచస్త్యం” అనునది మొదలుకొని వివరింపఁబడిన యాత్మతత్వోపదేశము నిట సుపసంహరించుచుండెను. ఆత్మ అవ్యక్తము, అచింత్యము, అవికార్యము, నిత్యము, సర్వవ్యాపకముకాన ఇట్టివిధమున నీవు తెలిసికొనినచో “నేను వీరలను జంపువాడను; నాచే వీరలు మడియచుండిరి” అని నీవు దుఃఖించుటకు దగవు.

॥౨౫॥

“అవ్యక్తః” ఇంద్రియగోచర మగు ప్రతివస్తువు ప్రత్యక్ష మగుటచే వ్యక్త మనఁబడును. ఈయాత్మ రూపాది విహీన మగుటచే నింద్రియగోచరము కానందున సవ్యక్త మనఁబడును. కనుకనే ప్రత్యక్షప్రమాణ మాత్మయందు ఛద్యత్వాదిగ్రాహకము కాదు.

“అచింత్యః” చింత్య మనగ ననుమేయము. ఈయాత్మ తద్విలక్షణ మగుటచే నచింత్యము (ఊహింపఁదగి

నది కాదు). ఎచట నైన నొకచో పృథ్వీ మగు విహ్వల్యధికము, గృహీతవ్యాప్తిగల భూమాదుల దర్శనముచే మఱియొకచోట ననుమేయ మగుచుండుటయు, అపృథ్వీ మగు వస్తువునకు వ్యాప్తిగ్రహము సంభవించదుగాన ననుమేయత్వ మావస్తువునకు సంభవింపకపోవుటయు ననుభవసిద్ధము. కాన నపృథ్వీ మగు నాత్మవిషయమై వ్యాప్తిగ్రహము సంభవింపనందున సాత్మ కనుమేయత్వము కూడ సంభవింపదు. అందువలన ననుమానప్రమాణము కూడ నాత్మయందు ఛేద్యత్వాదిగ్రాహకము కానేరదు.

ఏ ట్లపృథ్వీ మగు చక్షురాదికము * సామాన్యతో దృష్టానుమానవిషయ మగుచున్నచో యట్లే యాత్మ కూడ నపృథ్వీ మైనను సామాన్యతోదృష్టానుమానవిషయము కాకూడదా? అను నాశంకను తొలగించుటకు “అవి కార్యోఽయం” అని చెప్పబడినది. స్వకార్యమగు రూపపృథ్వీ ము మఱియొకవిధమున సంభవింపకపోవుటచే కలవ్యమానమగు నర్థాపత్తిప్రమాణమువలనను, సామాన్యతోదృష్టానుమానమువలనను, విక్రియావత్తగు చక్షురాదికము గృహీతమయినను అత్మ విక్రియావత్తు కాకపోవుటచే నర్థాపత్తిప్రమాణమువలనను సామాన్యతోదృష్టానుమానమువలనను గృహీతము కానేరదు.

తాకికశబ్ద మేదైన నొకటి యాత్మయందు ఛేద్యత్వాధికమును బెల్పుటయందు ప్రమాణ మందమన్న నదియు ప్రత్యక్ష సిద్ధమగు వస్తువునందే ప్రమాణమగును. కాన నపృథ్వీ మగు నాత్మయందు ఛేద్యత్వాధికమును బెల్పుటయందు ప్రమాణము కానేరదు.

వేదముచేతనే యాత్మయందు ఛేద్యత్వాధికము గృహీతమనినచో నదియు నుపపన్నముకాదని చెప్పచున్నాడు. “ఉచ్చతే” వేదాంగములతోఁ గూడిన వేదముచే నాత్మ యచ్చేవ్యాఖ్యకరూపముగనే తాత్పర్యము వలన బెప్పబడుచున్నది. కాన వేదమాత్మయందు ఛేద్యత్వాధికమును గృహించుటలాఁ బ్రమాణము కాదు.

“నైనం ఛిందన్తి శస్త్రాణి” అను శ్లోకమునందు శస్త్రాదుల కాత్మను నశింపజేయు సామర్థ్యము లేదనియు, “అచ్ఛేద్యోఽయం” అను శ్లోకమునం దాత్మకు ఛేదనాధికర్యత్వము లేదనియు, “అవ్యక్తోఽయం” అను శ్లోకమునందు అత్మయందు ఛేద్యత్వమును గృహించు ప్రమాణము లేదనియు చెప్పబడుటచే నీశ్లోకములకు పానరుక్త్య దోషము సంభవింపదు. “వేదావినాశినం” అనునది మొదలగు శ్లోకములకుగల పానరుక్త్యదోషమును శ్రీమద్భాష్య కాారులే “యాత్మకస్తువు దుర్బిధముకాన పునః పునః పునః కలగఁజేసి భగవాను లాయాత్మతత్వమునే నిరూపించుచుండెను” అని చెప్పి పరిహరించెను.

ఈవిధముగ పూర్వోక్తయుక్తులచే నాత్మకు నిత్యత్వము, నిర్వికారత్వము సిద్ధింప నీవు శోకింపఁదగదని చెప్పటకు “తస్మా దేవం” అను ఉత్తరార్థమును చెప్పచున్నాడు.

ఇట్టి యాత్మస్వరూపజ్ఞానము శోక కారణమగు నవిద్యను నిరర్థింపఁజేసెడి దగుటచేసి యిట్టి యాత్మజ్ఞానము సంభవించినపుడు శోకము తగదు. కారణము లేమిఁజేసి కార్యము సంభవింపకపోవుట న్యాయమే కాన నాత్మ

* సామాన్యతోదృష్టానుమాన మనగా నేది పృథ్వీజ్ఞానమో అదెల్లను ఇందియజన్యము అనునది. రూప విషయకపృథ్వీ ము పృథ్వీ జ్ఞాన మగుటవలన శోకాత్పాదించ్చియములవలన జనించదు. అనుజ్ఞానసహ కారమువలన రూపపృథ్వీ మునందు చక్షురిందియజన్యత్వ మనుమానప్రమాణముచే గృహింపబడును (అనగా జన్యత్వసంబంధముచే పృథ్వీ త్వ మను హేతువువలన చక్షురిందియము రూపపృథ్వీ మునందు గృహీత మగును. కాన చక్షురిందియము చక్షురిందియ గ్రాహ్యము కాకున్నను అనుమానప్రమాణగ్రాహ్య మగును. (ఈయనుమానమునే తాస్త్రమునం దిట్లు ప్రయోగింతురు. యద్యత్పృథ్వీ త్వం శత్ర దిందియజన్యం రూపపృథ్వీ త్వం శోకాత్పాదించ్చియా జన్యపృథ్వీ మిత్రితరవిశేషబాధసశ్చయసహకృతవ్యాప్తిజ్ఞానత శ్చక్షురిందియజన్యం రూపపృథ్వీ మిత్యనుమితి స్సంభవతితి).

స్వరూపమును చెలిసికొనక నీవు దుఃఖించుట న్యాయమే. అత్యస్వరూపమును చెలిసికొనినాడ 'నానుశోచితుమర్హసి' దుఃఖించుటకు తగవని యాశయము.

శంకరానందీయము:— “తరతి శోక మాత్మవిత్” అను శ్రుత్యుక్తరీతిగ నాత్మవిజ్ఞానికి శోకనివృత్తి యగును. అట్టి యాత్మవిజ్ఞాన మాత్మానాత్మసంశోధనములేనిదే సంభవింపదు. కాన నట్టి యాత్మానాత్మసంశోధనము నుపక్రమించి “వాసాంసి” అను శ్లోకముచే స్థూలశరీరభిన్నత్వ మాత్మకు పృతిపాదించి “నైనంభిందని” అను శ్లోకమున నాత్మ ఛేదనాదులకు కూడ నవిషయముని నిరూపించెను. అట్లైన నను నూత్న కారణదేహములుకూడ శస్త్రాదుల కవిషయములుకాన నవియే యాత్మయని భ్రమించుట కవకాశ ముండుటచే దన్నిషేధము కొరకవ్యక్తాచింత్య పదములచే నూత్న కారణదేహభిన్నత్వ మాత్మకు పృతిపాదించుచు నవి కార్యత్వమును చెప్పుచు “నిట్టి యాత్మను తెలిసికొనినాడ నీవు శోకింపదగ” యని చెప్పుచు పృస్తుతోపక్రాంతవిషయము నుపసంహరించుచుండెను.

‘అవ్యక్తః’ ‘అహంకార మనుకారాదిభి ర్యజ్యజ్ఞత ఇతి వ్యక్తం’ అహంకారమనుకారములచేఁ దెలియబడు నదిగాన లింగశరీరము వ్యక్త మనబడును. “నాకీదుఃఖము ప్రాప్తించినది” అని దుఃఖభోక్త (లింగశరీరము) యెవని (ఏయాత్మ)చేఁ దెలియబడునో యది (యాత్మ) దాని (దుఃఖభోక్త)కంటె భిన్నముకాన లింగశరీరముకంటె యాత్మ భిన్నమని యర్థము. ‘అచింత్యః’ ‘కార్యేణ శోక మోహాదినా చింత్యతే నమీయత ఇతి చిన్త్య మవ్యాకృత మజ్ఞానం కారణశరీరం’ అదృష్టాదు లెట్లు స్వస్వ కార్యములచే నూహింపబడునో యట్లే స్వస్వ కార్యములగు శోక మోహములచే నూహింపబడునది కావున నవ్యాకృతము నజ్ఞానరూపము నగు కారణశరీరము చింత్యమనబడును. దేనిచే నేది తెలియబడునో యది దానికంటె వేరగుట యనుభవసిద్ధముకాన “నన్ను నేనెరుగననియు, నేనజ్ఞుడను” అని గలుగు యనుభవసిద్ధమైన యజ్ఞత్వరూపమగు నజ్ఞానము సాక్షీరూపమగు నాత్మచేఁ దెలియబడుటవలన నట్టి యాత్మ చింత్యమగు స్వవిషయ కాజ్ఞానముకంటె వేరై యచింత్య మనబడును. ‘అవికార్యః’ ఈయాత్మ నిరవయవమగుటచే వికారమనకునూడ నవిషయము (వికారికాదనుట.) ఇట “అవికార్యః” అనునది యాత్మధర్మములగు ననుత్పన్నత్వాదుల కుపలక్షణము. (సంగ్రహకము) ఎట్లున? “పురస్సాద్విధం హి బ్రహ్మ” అను శ్రుతిచే నాత్మ యనాది సిద్ధమై యుండుటచే నుత్పన్నము గానరదు. “నానోన్మితోన్మిత్విజ్ఞాతా” అను శ్రుత్యుక్తరీతిగ నాత్మ జ్ఞాత స్వరూపమేగాన నాప్యముగానరదు. శుద్ధమగుటచే నాత్మ యబాధ్యము. బుద్ధమగుటచే నుభయస్వరూపము. నిత్య శుద్ధబుద్ధస్వరూపమగుటచే నాత్మ యసంస్కార్యము, అద్యయస్వరూపమునగును. “సన్మాతో” నిత్య స్ఫుర్తో బుద్ధ స్ఫుర్తో ముక్తో నిరంజనో విభు రద్వయ ఆనందః ప్రత్యగేశ్వరః ప్రమాణై రేతై రవగతః” అను శ్రుత్యుక్త రీతిని అన్తాలము, అవ్యక్తము, అచింత్యము, నిష్కలము, నిష్క్రియము, కూటస్థాసంగచిహ్నాపము, నగు నాత్మను స్వస్వరూపముగ చెలిసికొనినాడ “నానుశోచితుమర్హసి” “నేను వీరలను చంపువాడను, వీరలు నాచే జంపబడు వార” అని నీవు శోచించుటకు దగవు. ఇట్లు చెప్పబడిన బ్రహ్మజేతలగు నద్వైతదర్శులకు శోకింపదగిన దేదియు లేదని నూచితమయ్యెను.

నీలకంఠీయము:— ఇంతవరకు నగు గ్రంథముచే జ్ఞేయమగు వస్తువు చెప్పబడినది. అట్టి యాత్మస్వరూపమునం దభ్యస్తమగు దేహత్రయనిరసనద్వారమున నట్టి యాత్మ తెలియదగినదని యాశోకమున జెప్పుచున్నాడు.

[ప్రత్యక్షగమ్యమగుటచే స్థూలశరీరము వ్యక్త మనబడును. అత్య స్థూలశరీరభిన్నమగుటచే నవ్యక్త మనబడును. చక్షురాదిసమదాయస్వరూప మగు లింగదేహము రూపాదిప్రకాశమునకు గారణ మగును. కాన నట్టి రూపాది ప్రకాశకార్యముచే కారణ మగు లింగశరీర మూహించుటకు శక్యమగును. కనుక లింగశరీరము చింత్య మనబడును. అట్టి లింగశరీరముకంటె వేరగు నాత్మ “అచింత్యః” అచింత్య మనబడును. సత్త్వరజస్వమోగుణాత్మక మగు మూలాజ్ఞానము కారణశరీర మనబడును. సుప్రోత్థితపురుషునకు “నే నేమియు నెఱుగను” అని జ్ఞానము కలుగుట

గీ॥ అథ చైవం నిత్యజాతం నిత్యం వా మన్యసే మృతమ్ ।

తథాపి త్వం మహాబాహో! నైవం శోచితు మర్హసి ॥౨౬॥

పదవిభాగము:—అథ-చ-ఏవం-నిత్యజాతం-నిత్యం-వా-మన్యసే-మృతం-తథా-అపి-త్వం-మహాబాహో!-న-ఏవం-శోచితుం-అర్హసి ॥ ౨౬॥

ప్రతిపదార్థము:— అథ చ=ఒకవేళ; ఏవం=ఈ యాత్మను; నిత్యజాతం=నిత్యము పుట్టునదిగ (శరీరము పుట్టునపుడెల్ల పుట్టునదిగను); నిత్యం=ఎల్లపుడు: మృతంవా=మృతముగను (శరీరము నశించునపుడు నశించునదిగను); త్వం=నీవు; మన్యసే=తలచితివేని; తథాపి=అట్లే నను; మహాబాహో! అగోపబాహువులు గల ఓయద్దనా!; త్వం=నీవు; ఏవం=ఈవిధముగ; శోచితుం=దుఃఖించుటకు; మర్హసి=తగవు. ॥౨౬॥

కాంక్షరభాష్యమ్:—

ఆత్మనోఽనిత్యత్వ మభ్యుపగమ్యేద ముచ్యతే అథచైవమితి । అథచే త్యభ్యుపగమార్థః । ఏవం ప్రకృత మాత్మానం నిత్యజాతం లోకప్రసిద్ధ్యా ప్రత్యనేకశరీరోత్పత్తిం జాతో జాత ఇతి

కాంక్షరభాష్యత్వబోధిని:—

“శరీరమేవాత్మేతి లోకాయతికాః” చైతన్యవిశిష్టశరీరమే మాత్మ యని చార్వాక మతము. ఆత్మ యనిత్యమని యంగీకరించి చార్వాక మతము ననుసరించినను నీవు దుఃఖంపడనదు.

ఏమయన ? “జాతో దేవదత్తో జాతో యజ్ఞదత్తః” (దేవదత్తుడు జన్మించెను. యజ్ఞదత్తుడు జన్మించెను). “ఏవం మృతో యజ్ఞదత్తో మృతో దేవదత్తః” (యజ్ఞదత్తుడు మరణించెను; దేవదత్తుడు మరణించెను). అను లోకప్రసిద్ధి ననుసరించి ప్రతిదేహము పుట్టునపుడు

వలనను, “నే నజ్ఞఁడను” అను ననుభవమువలనను ఈయాలాజ్ఞానము సాక్షివేద్యమై స్థూలనూత్న కార్యరూప మున నవస్థాన మొందును. కాన వికార్య మనఁబడును. ఈయాత్మ యన్ననో యట్లు వికార్యముగాక “అవికార్యః” అవికార్య మగుచున్నది. “ఉచ్యతే” వ్యక్తాదులగు స్థూలలింగ కారణదేహత్రయాదినిషేధద్వారమున నీయాత్మ చెప్పబడుచున్నదిగాన శృంగారాహికన్యాయమున నాత్మ యిట్టిదని చెప్పబడుట వీలులేదు. “తస్మా దేవం విదిత్యైవం నానుశోచితు మర్హసి” అనగ “తరతి శోక మాత్మనిత్” అను శ్లోకులక ప్రకారము బ్రహ్మవేత్తై నీవు గూడ బంధవియోగమువలన గలిగెడి శోకమును పొందకు మని యర్థము. “స్వప్ననిద్రాయుతావాద్యో ప్రాజ్ఞ స్వస్వప్ననిద్రాయా । న నిద్రాం వైత చ స్వప్నం తుర్యే పశ్యంతి నిశ్చితాః” అను శ్లోకమునందుగూడ నాత్మ యవస్థాత్రయాతీత మనియే చెప్పబడెను. ॥౨౭॥

—♦ ౨వ అధ్యాయము:— ౨౬వ శ్లోకవ్యాఖ్యానిశేషములు ♦—

మధునూదనసరస్వతీయము:—ఇంతవర కాత్మ నిర్వికార మగుటచే శోకింపఁదగ దని నిరూపించి, ప్రస్తుత మాత్మకు వికార్యత్వ మంగీకరించినను శోకింపఁదగినది కా దని చెందుశ్లోకములచేఁ బ్రతిపాదించుచున్నాఁడు.

(1) సౌగతులు (యోగ చారులు) క్షణిక (ప్రతిక్షణము పుట్టి నశించెడి) విజ్ఞానమే యాత్మ యందురు.

(2) “దేహమే యాత్మ; ఆది సిద్ధిపయిన దైనను ప్రతిక్షణపరిణామియై పుట్టుచు, గిట్టుచు నుండును. ఈవిషయము ప్రత్యక్షసిద్ధమే” అని ప్రత్యక్షమునే ప్రమాణముగ నంగీకరించెడి చార్వాక (లోకాయతి)అందురు.

(3) “ఆత్మ దేహముకంటె వేరైనను దేహముతోఁగూడ పుట్టుచు, గిట్టుచు నుండును” అని మఱికొందరందురు.

శాంకరభాష్యమ్:—

మన్యసే తథా ప్రతి తద్విశాళం నిత్యం వా మన్యసే మృతౌ మృతో మృత ఇతి | తథాపి తథా భావిన్య వ్యాత్మని త్వం మహాబాహో! నైవం శోచితు మర్హసి జన్మవతో జన్మ, నాశవతో నాశశ్చే త్యేతా వచశ్యంభావినా విధి ||

||౨౬||

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

జీవుఁడు పుట్టునని, ప్రతిదేహము నశించినపుడు జీవుఁడు నశించు ననినను ఈజన్మనాశము లవశ్యం భావులు. జన్మవంతునకు నాశము, నాశముకలవానికి జన్మయు అవశ్యంభావులు. కాన నట్టివాని ననుసరించి నీవు “అహో బల! మహ త్పాపం కర్తుం వ్యవసితా వయం” అను విధమున దుఃఖించుటకు దగవు.

||౨౬||

(4) “అకాశ మెట్లు సృష్ట్యాదియందు పుట్టి ఘటాదులయందు దనువృత్తమై కల్పాంతమానంద చెల్లు నశించునో; అటులే యాత్మగూడ సృష్ట్యాదియందు పుట్టి దేహము లనేకము లైనను వానియందు దనువర్తమానమై, కల్పాంత స్థాయీయై కల్పాంతమునందు నశించును” అని మఱికొంద రందురు.

(5) మరణించిన పిదప పునర్భవ మొందుటయే జన్మము. ఇట్టి జన్మ మనగ పూర్వదేహేంద్రియాదిసంబంధము. ఇట్లే మరణ మనగ పూర్వదేహేంద్రియాదివిచ్ఛేదము. ఇట్టి జన్మమరణములకు ధర్మాధర్మములు కారణములు. అట్టి ధర్మాధర్మముల కనిత్యతవత్త వాధార మనినచో * కృతహానాకృతాభ్యాగమము సంభవించెడిని. కాన ధర్మాధర్మాశ్రియము నిత్య మగు నాత్మయే యని యొప్పుకొనవలయును. అట్టి నిత్యమగు నాత్మకే జన్మము, (అపూర్వ దేహేంద్రియాదుల సంబంధము) మరణము (పూర్వదేహాదుల విచ్ఛేదము) కలుగుచున్నవి. కాన నిత్యమగు నాత్మయే పూర్వమునందు చెప్పబడిన జన్మమరణములు కలది యగుచున్నది” అని తార్కికులు అందురు.

(6) “ఎట్లా కాశమునకు కర్ణశక్కులీజన్మముచే జన్మము, కర్ణశక్కులీనాశముచే నాశము అను నీ జన్మనాశము లుపాధిప్రయుక్తములై యముఖ్యము లగునో, అటులే నిత్య మగు నాత్మకు దేహజన్మముచే జన్మము, దేహావినాశముచే నాశము అను నీరెండు నుపాధిప్రయుక్తములై యముఖ్యము లగుచున్నవి” అని మఱికొంద రందురు.

ఈమతములలో నాత్మ యనిత్య మను పక్షమునందుగూడ నాత్మవిషయమై దుఃఖించుట తగ దని యాత్మకు శోచ్యత్వమును “అథ చైవం” అను శ్లోకముచే నిషేధించుచున్నాడు.

“అథ చ” అత్మవస్తువు దుర్బోధ మగుటచే ననేకపర్యాయములు శ్రమణ మయినను అవధారణాసామర్థ్యముచే నే చెప్పిన పక్షము నంగీకరింపక యేతద్విరుద్ధ మగు నాత్మ యనిత్య మను పక్షము నాశ్రయించి “ఏనం” ఈయాత్మను “నిత్యజాతం నిత్యం వా నృతం మన్యసే” (‘వా’ అను శబ్దము సముచ్చయార్థకము) ప్రతిక్షణము నందు పుట్టునదిగను, ప్రతిక్షణమునందు నశించునదిగను తలచెడివాడై నైనను, లేక “అత్మ పుట్టెను, నశించెను” అని లౌకికప్రతిత్వముచే నాత్మకు జన్మవిశాళములు కల్పించెడివాడై నైనను “హే మహాబాహో!” ఓ పురుషభారేయ! (కుమతాభ్యుపగమమువలన ‘ఓ పురుషభారేయ!’ అని సోపహాసముగ సంబోధించెను) “నైవం శోచితు మర్హసి” “అహో! బల! మహ త్పాపం కర్తుం వ్యవసితా వయమ్” అని దుఃఖించుటకు తగవు. అనగా త్పక్షిక విజ్ఞానవాదిమతమునందును, దేహాత్మనాదిమతమునందును అత్మకు దేహముతోగూడ జన్మవిశాళము లున్న వను పక్షము

* తనచే నాచరింపబడిన సుకృతదుష్కృతములకు హానమున్ను, తనచే నాచరింపబడని సుకృతదుష్కృతముల ఫలము పొందెడిందులందు సంభవించెడిని.

నందుఁగూడ నొకేయాత్మకు మరొకజన్మము లేదుకాన జన్మాంతరీయసాపథ్యము సంభవింపనేరదు. సాపథ్యము చేతనేకదా నీవు దుఃఖించుచుంటివి. అత్మ యనిత్య మను పక్షమున నట్టి సాపథ్యమున కవకాశము లేనందున నీవు దుఃఖింపఁదగిన భావము.

అత్మ యనిత్య మనగా “శరీరేంద్రియసంబంధము నశించునపు డాత్మ నశించును” అను పక్షమునందు దృష్ట దుఃఖనిమిత్త మగు శోకము (మనస్తాపము) సంభవించినను అదృష్టదుఃఖనిమిత్త మగు శోకము నీవు తగదని భావము.

శంకరానందీయము:— ఈవిధమున సంసారభృషవిధ్వంసక మగు నాత్మయాథాత్మ్యజ్ఞానము నుపదేశించి శ్రీకృష్ణపరమాత్మ—ఇట్టి యాత్మతత్వజ్ఞాన మాత్మప్రసాదము లేనిదే సంభవింపదుగాన నర్జునునినం దట్టి యాత్మ ప్రసాదము పుట్టలేదని యూహించి, మఱియొకవిధమున నా యర్జునుని శోకమును పోగొట్టుటకు “అథచైనం” అని చెప్పుచుండెను.

“హే మహాబాహో! ” “పురుషధారేయుడ వయ్యును నీవిట్లు దుఃఖించుట తగదు” అని. నూచించుటకు సోపమానముగ సంబోధించెను. ఈ శ్లోకమునందు గల ‘చ’ అను శబ్దము ‘యది’ అను శబ్దార్థకము. ఈ పూర్వోక్త రీతిని నిత్యమగు నాత్మకు ఎప్పుడెప్పుడు దేహము పుట్టునో, అట్టి దేహోత్పత్తి ననుసరించి పుట్టునదిగను, దేహనాశము ననుసరించి నశించునదిగను నీవు దలచితివేని యట్లైనను “నార్థా వయం హస్తం ధార్తరాష్ట్రా స్సవ్యాధవాన్” (మన బంధువు అగు దుర్యోధనాదులను సంహరించుటకు మనము తగము) అని చెప్పిన రీతిని నీవు దుఃఖించుటకు తగవు.

భాష్యోత్పన్నదీపిక:— బాగుగ విచారించినచో నాత్మ నిత్యమే. ఇక వేదబాహ్యవాదిసిద్ధాంతము నంగీకరించినను శోకింపఁదగినది యీ శ్లోకమునఁ జెప్పుచున్నాడు. “మహాబాహో!” అను సంబోధనచే “శోకమును విడిచి నీవు నీ బాహువుల మహత్వమును చూపదగుదువు” అని నూచింపబడెను.

పరమార్థప్రసా:— దేహమునకును, అత్మకును, సాహచర్యము కన్పట్టుటవలన దేహముతోగూడ నాత్మకు జన్మమనియు, దేహనాశముచే నాత్మకు నాశమనియు నంగీకరించినను శోకింపదగినది గాదని “అథచైనం” అను శ్లోకముచే చెప్పుచుండెను.

పుణ్యపాపము లాత్మగాము లగుటంచేసి తత్ఫలభూతములగు జన్మవిశకములగూడ నాత్మగాములే గాన దేహోత్పత్తి ననుసరించి యాత్మ పుట్టుటచేతను, దేహవిశకము ననుసరించి యాత్మ నశించుటచేతను, పుణ్యపాప ఫలము లాత్మకు సంభవించుచున్నవి. అట్టి పుణ్యపాపములను మఱొకజన్మమునం దనుభవించు నాత్మయే లేనందున “సాప హేవాశ్రయే దస్మాన్మత్వైతా నాతతాయినః” అని దుఃఖించుట నీకు దగదని భావము.

నీలకంఠీయము:— ఇంతవరకు నగు గ్రంథముచే తత్త్వదృష్టి ననుసరించి శోకింపదగినది గాదని చెప్పి యిపుడు మాధజనదృష్టి నవలంబించిగూడ శోకము తగదని “అథచైనం” అను శ్లోకముచే చెప్పుచుండెను. “నిత్య జాతం” (నియమేనజాతం) నియమముగ జన్మించునదని చార్వాకకక్షము. “నిత్యం నర్వదా జాతం” యెల్లపుడు జన్మించునదని త్షణికవిజ్ఞానవాదిపక్షము. నిత్యశ్చాసావపూర్వదేహేంద్రియసంబంధాజ్ఞాతశ్చ” నిత్యమగు నీయాత్మ యపూర్వమగు దేహేంద్రియసంబంధముకలన బుట్టునదని తార్కికాదిపక్షము. ఇదేవిధమున “నిత్యం వా మన్యసే మృతమ్” అను వాక్యమున కర్థము చూడనగును. అదియెట్లునిన? నియమముగ నశించున వాత్మయని చార్వాక పక్షము. సర్వము నశించునదని త్షణికవిజ్ఞానవాదిపక్షము. నిత్యమగునాత్మ దేహేంద్రియసంబంధవిశముకలన నశించునదని తార్కికాదిపక్షము. ఇట్టి పక్షత్రయమునందుగూడనీవు దుఃఖించుట తగదు. “హే మహాబాహో!” అను సంబోధనచే యుద్ధ నిమిత్తముత్సాహమును గలిగించుచుండెను.

గీ॥ జాతస్య హి ధ్రువో మృత్యుర్ధ్రువం జన్మ మృతస్య చ ।

తస్మా దపరిహార్యేఽర్థే న త్వం శోచితు మ్హసి ॥

॥౨౭॥

పదవిభాగముః— జాతస్య=హి--ధ్రువః--మృత్యుః--ధ్రువం--జన్మ--మృతస్య--చ--తస్మాత్--

అపరిహార్యే--అర్థే--న--త్వం--శోచితుం--అర్హసి ॥

॥౨౭॥

ప్రతిపదార్థముః— హి=ఏ కారణమువలన; జాతస్య=పుట్టినవానికి, మృత్యుః=మరణము; ధ్రువః=నిశ్చితమే;

తస్మా; మృతస్యచ=మరణించినవానికి; జన్మ=పుట్టుట; ధ్రువం=నిశ్చితమే; తస్మాత్=ఆ కారణమువలన; అపరిహార్యే=పరిహరించుటకు శక్యముకాని; అర్థే= వస్తువువిషయమై; త్వం=నీవు; శోచితుం=దుఃఖించుటకు; నాహి=తగవు.

॥౨౭॥

శాంకరభావ్యమః—

తథా చ సతి—జాతస్యేతి । జాతస్య హి లబ్ధజన్మనో ధ్రువోఽచ్యభిచారి మృత్యుర్మరణం ధ్రువం జన్మ మృతస్య చ । తస్మా దపరిహార్యేఽయం జన్మమరణలక్షణోఽర్థ స్తస్మిన్నపరిహార్యేఽర్థే న త్వం శోచితు మ్హసి ॥

॥౨౭॥

శాంకరభావ్యతత్వబోధినిః—

పుట్టుకకలవానికి మరణము, మరణించినవానికి పుట్టుకయు నవ్యభిచారులు (నియతములు) అనగా నచశ్యంభావులు; పరిహరించుట కశక్యములు. కాన నట్టి యపరిహార్యము లగు జనన మరణముల నుద్దేశించి నీవు దుఃఖించుటకు తగవు.

॥౨౭॥

—: ౨వ అధ్యాయము ౨౭ శ్లోకవ్యాఖ్యానిశేషములు :—

మధునూదనసరస్వతీయముః—అత్మ ప్రళయపర్యంతము నుండు నను పక్షమునందు, నిత్య మను

పక్షమునందు దృష్టాదృష్టదుఃఖము సంభవించునుగాన నట్టి దుఃఖభయముచే దుఃఖించుచుంటి నను నాశంకను “జాతస్య హి” అను శ్లోకముచేఁ దొలగించుచుండెను.

స్వకృతధర్మాధర్మములవలనఁ బొందఁబడిన శరీరేంద్రియసంబంధముగల స్థిర మగు నాత్మకు— సంయోగము వియోగావసానము కలదగుటచే శరీరేంద్రియారంభకర్మక్షయమువలన మృత్యువు (శరీరేంద్రియాది సంయోగ నాశము) తప్పదు. అట్లే మృతునకు పూర్వదేహకృతకర్మఫలౌపభోగాగ్ధము జన్మము (శరీరేంద్రియాదిసంబంధము) తప్పదు. పూర్వకర్మశేషము కలవాడే పుస్తత మగుటచే జీవన్ముక్తియం దట్లగుపడుటలేదను శంక దొలగింపఁ బడెను. కాన పరిహరించుటకు శక్యముకాని యీజన్మమరణస్వరూప మగు నర్థమువిషయమై యిట్టి దని తెలిసికొని గూడ నీవు దుఃఖించుటకు తగవు. ఈవిషయమునే శ్రీకృష్ణపరమాత్మ “ఋతేఽపి త్వాం న భవిష్యన్తి సర్వే” నిన్నువిడచి ఈ యావన్మందియు నశించువారలే) యని ముందుఁ చెప్పఁగలడు.

నీచే యుద్ధమునందు చంపఁబడక యీభీష్మద్రోణాచార్యులు జీవించునెడల యుద్ధముకొఱకు నీవు శోకించుట యుక్తమే. కాని వీర లీశరీరారంభకర్మక్షయమువలన స్వయముగానే మరణించుచుండిరి. కాన నట్టివారల మరణముయొక్క పరిహారమునం దనమధ్యద వగు నీకు దృష్టనిమిత్త మగు శోకము (మనస్తాపము) న్యాయము కాదని భావము.

ఈవిధముగానే యదృష్టదుఃఖనిమిత్త మగు శోకముగూడ నీకు యుక్తము కాదనుటయందు “తస్మా దపరి

హార్యైశ్చైతే” అను సుత్రార్థము హేతువు అది యెట్లునిన ? యుద్ధ మనునది క్షత్రియున కగ్నిహోత్రమువలె నియత (నిత్య) కర్మము. “యుద్ధం సంపర్హారే” యుద్ధ భాతువు సంపర్హారమునందు వర్తించును. యుద్ధ భాతువు వలన “యుద్ధం” అనేది రూపము నిష్పన్న మయినది. దీనికి శత్రుప్రాణవియోగమున కనుకూల మగు శస్త్ర పర్హార మర్థము. ఇది క్షత్రియునకు శాస్త్రవిహిత మగుటంజేసి శాస్త్రవిహిత మగు నగ్నిహోమియాది పశుహింస పృత్యవాయజనకము కానటుల పృత్యవాయజనకము కాదు. ఈవిషయమునే “న దోషో హింసాయా మాహవే న్యత్ర” కృత్వాసారథ్యనాయుధకృతాంజలిప్రక్షీర్ణ కేశపరాజ్మఖోపవిష్టస్థలకృతారూఢదూతగోబ్రాహ్మణాదిభ్యః” (పోయిన యశ్వములుకల రాతుని, సారథిలేని రథికుని, అయుధములేని యోధుని, అంజలిపట్టి శరణుజొచ్చినవానిని, కేశములను విరియిపోసికొనినవానిని (సంసిద్ధుడు కానివానిని), యుద్ధపరాజ్మఖుని, కూరుచున్నవానిని, పర్వతా ద్యున్నతప్రదేశములను, వృక్షముల నధిష్ఠించువారలను, దూతలను, గోవులను, బ్రాహ్మణులను దక్క యితరులను యుద్ధమునందు సంహరించిన పృత్యవాయము ప్రాప్తించదు) అని గౌతమమహర్షి చెప్పియుండెను. ఈగౌతమ నూత్రీయునందుగల బ్రాహ్మణశబ్దమునకు గవాదిశబ్దములతోఁ బరిమళముచేయుచున్న యుద్ధముచేయుని బ్రాహ్మణుఁ డని యర్థము. ఈవిషయ మంతయు “స్వధర్మ మపి చావేత్స్య” అను శ్లోకమునందు స్పష్టము కాఁగలదు. కాన నగ్ని హోత్రమువలె యుద్ధము విహిత మగుటవలన నవశ్యకర్తవ్యము. అట్టి యుద్ధకర్మమును చేయనిచో పృత్యవాయము ప్రాప్తించుటచే నపరిహార్య మగు నీవిషయ మై దృష్టభయముచే నీవు దుఃఖించుటకు తగవని భావము.

మఱియు యుద్ధమనునది కామ్యకర్మమనినను “య ఆహవేష యుద్ధస్తే భూమ్యర్థ మపరాజ్మఖాః || అకూపై రాయుధై ర్యాన్తి తే స్వర్గం యోగినో యథా” (ఎవరు భూమినిమిత్తము యుద్ధపరాజ్మఖులుగాక కపట ములు కాని యాయుధములతో యుద్ధముచేసెదరో అట్టివారలు యోగులవలెనే స్వర్గమును పొందెదరు) అను యాజ్ఞావల్క్యస్మృతివలనను, “హతోవా ప్రాప్స్యసే స్వర్గం జిత్వా వా భోజ్యసే మహీమ్” (మరణించితివా ? స్వర్గమును పొందెదవు. శత్రువులను జయించెదవా ? నిస్సపత్నమగు భూమి ననుభవించెదవు) అను శ్రీకృష్ణపర మాత్మ వాక్యమువలనను, యుద్ధమనునది కామ్యకర్మమైనను ప్రారంభింపఁబడిన కామ్యకర్మము నిత్యకర్మత్వము మగు టంజేసి యవశ్యము పరిసమాపనీయముకాన నీచే నీయుద్ధము ప్రారంభింపఁబడుటచే నపరిహార్యము, (విడచుటకు శక్యము కానిది.) అట్టి యీ యుద్ధవిషయమున నీవు దుఃఖించుట యుక్తముకాదు.

లేక యర్జునుఁడు పరమాస్తికుఁ డగుటవలన వేదబ్రాహ్మ మగు చార్యకాదిమతము నంగీకరించుట యతనికి సంభవము కానందున “అథ చైనం నిత్యజాతం” “జాతస్య హి ధ్రువో మృత్యుః” అను వీరండుశ్లోకములు “అత్య నిత్యము” అనుపక్షమునందే జెప్పఁబడెను. అట్టి పక్షమునందు “నిత్య కానో దేహేంద్రియాదిసంబంధవశా జ్ఞాత శ్చేత్తి నిత్యజాతః” (నిత్య మగు ఈమాత్ర దేహేంద్రియాదిసంబంధవశమున బుట్టినవాడుగాన నిత్యజాతుఁ డన బడును.) అనగా నిత్య మైనను నాత్మను జన్మించినవానినిగ నీవు తలచితివేని, అట్లే నిత్య మైనను నాత్మను దేహేంద్రి యాదివియోగముచే మరణించినవానినిగను నీవు తలచితివేని అట్లైనను నీవు దుఃఖించుటకు తగవని ప్రధమశ్లోకమున కాశయము. ఎందుకు దుఃఖింపవల దను నాశంకను దొలగించుటకు “జాతస్య హి ధ్రువో మృత్యుః” అను శ్లోకము హేతువుగాఁ జెప్పఁబడెను. నిత్య మగు నాత్మకు జన్మ మనగ శరీరేంద్రియాదిసంబంధము; నాశ మనగ తద్వియో గము. శ్రీశంకరభగవత్పాదులు చెప్పిన భాష్యమునుకూడ నాత్మ నిత్య మను పక్షమునందే యోజింపఁదగును. అది యెట్లునిన ? “ఏనం ప్రకృత మాత్మానం లోకప్రసిద్ధ్యా పృత్యనేకశరీరోత్పత్తిం జాతో జాత ఇతి మన్యసే” అని శాంకరభాష్యము. “ఏనం ప్రకృత మాత్మానం” ఈనిత్య మగు నాత్మను “లోకప్రసిద్ధ్యా” లోకవ్యవహారముచే “ప్రత్యనేకశరీరోత్పత్తిం” ప్రతీకరీరేంద్రియసంబంధమువలన “జాత ఇతి” పుట్టినవాడని “మన్యసే” తలచితివేని. అని సమన్వయింపవలెను. అనగా నిత్యమగు నాత్మను శరీరేంద్రియసంబంధమువలన జన్మించినవానిగ తలచితివేని అట్టి జన్మవిశాసము లపరిహార్యము అగుటచే నీవు దుఃఖించుటకు దగవని భాష్యభిప్రాయము మారుకొనతగినది.

గీ॥ అవ్యక్తాదీని భూతాని వ్యక్తమధ్యాని భారత !

అవ్యక్తనిధనా న్యేవ తత్ర కా పరిచేవనా ॥

॥౨౮॥

సదవిభాగము — అవ్యక్తాదీని--భూతాని--వ్యక్తమధ్యాని భారత!--అవ్యక్తనిధనాని--ఏన--తత్ర--
కా--పరిచేవనా ॥ ౨౮ ॥

ప్రతిపదార్థము — భూతాని=పుత్రపౌత్రాది కార్యకరణసంఘాతరూపముగు భూతములు; అవ్యక్తా
దీని=అదర్శనము అదిగాగలవి; వ్యక్తమధ్యాని=దర్శనము మధ్యకాలమునందుగలవి; అవ్యక్తనిధనాని=అదర్శనము
నిధనముగాగలవి; తత్ర=అట్టియదృష్టదృష్టనష్టభాగ్నిరూపములగు భూతములవిషయమై; కా పరిచేవనా=శోకపు
లాప మెట్టిది? వ్యర్థమని యర్థము; ॥౨౮॥

శాంకరభాష్యమ్:—

కార్యకరణసంఘాతాత్మకాన్యసి భూతా న్యుద్దిశ్య శోకో న యుక్తః కర్తుం; యతః—
అవ్యక్తాదీనితి । అవ్యక్తాదీ న్యవ్యక్త మదర్శన మనుపలభి రాది ర్దేహం భూతానాం పుత్ర
మిత్రాదికార్యకరణసంఘాతాత్మకానాం తా న్యవ్యక్తాదీని భూతాని ప్రిగుచ్ఛితైః । ఉత్ప
న్నాని చ ప్రిజ్ఞురణా ద్వ్యవ్యక్తమధ్యాని । అవ్యక్తనిధనా న్యేవ పున రవ్యక్త మదర్శనం నిధనం

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

“నిత్యమగు నాత్మ నుద్దేశించి దుఃఖించుట న్యాయము కాకున్నను కార్యకరణ (శరీరేం
ద్రీయ) సంఘాతము నశించుచున్నదిగాన నట్టి కార్యకరణసంఘాతము నుద్దేశించి దుఃఖించుట
న్యాయమే” యని శంకింపఁజనదు.

మొదట దృష్టిగోచరముగాక మధ్యకాలమునందు “ఇదం రజతం” (ఇది రజతము) అని
చూడఁబడి యాప్తోపదేశమువలన నిది రజతము కాదని తెలిసికొనినవిమ్ముట దృష్టిగోచరము

శంకరానందీయము:— ఈపక్షమునందు శోకింపఁదగినది కాదనుటయందు “జాతస్య” అను శ్లోకముచే
పేతువును చెప్పఁచుండెను.

జన్మ కలవానికి మరణము, మరణించినవానికి జన్మయు నియతములు. ఆహారాత్త్రములువలె నియతములగు
నీజన్మమరణములు బ్రహ్మకుఁగూడ నపరిహార్యములు. అట్టి జన్మమరణములవిషయమై నీవు దుఃఖింపఁదగవు. ॥౨౯॥

—: ౨వ అధ్యాయము ౨౮వ శ్లోకవ్యాఖ్యానిచేషములు. :—

మధునూదనసరస్వతీయము:—అత్మ నిత్యమను పక్షమునను, ఆనిత్యమను పక్షమునను సర్వవిధముల
నాత్మకశోచ్యత్వముపాదితము. “అత్మ అశోచ్యమైనను భూతసంఘాతాత్మకములగు శరీరముల నుద్దేశించి
దుఃఖించెద” నను నర్జునుని యాశంకను శ్రీకృష్ణపరమాత్మ “అవ్యక్తాదీని భూతాని” అను శ్లోకముచే తొలగించు
చుండెను.

పృథివ్యాది భూతాత్మకముగు శరీరము లుత్పత్తికి పూర్వమునం దవ్యక్తములు. (అప్రత్యక్షములు.) ఉత్పత్త్యనంత
రమున మరణమునకుఁ పూర్వమునందు వ్యక్తములు. (ప్రత్యక్షములు.) నాశాంతరమున నవ్యక్తములు. (అప్రత్యక్ష
ములు.) ఎట్లనిన? స్వప్నమునందును, ఇంద్రిజాలమందును ప్రతిభాస్వరూపములగు జీవు లేవిధముగ స్వప్నేంద్ర
జాలములకు పూర్వమునందుఁ గనబడక మధ్యావస్థయందుఁ గనపించి నాశావస్థయందుఁ గనబడుటలేదో శుక్తిరూప్యా

శాంకరభాష్యమ్:—

మరణం యేషాం తా న్యవ్యక్తనిధనాని । మరణా దూర్ధ్వ మవ్యక్తతా మేన ప్రతిపద్యంత
ఇత్యర్థః । తథా వోక్తం—“అదర్శనా దాపతితః పున శ్చాదర్శనం గతః । నాసౌ తవ న తస్య
త్వం వృథా కా పరిదేవనా” ఇతి । తత్ర కా పరిదేవనా కోవా ప్రలాపోద్భవద్భవప్రసవ
భ్రాన్తిభూతేషు భూతేష్యిత్యర్థః ॥ ౨౮ ॥

శాంకరభాష్యత్వబోధిని:—

కానట్టి శుక్తిరజతమువలె మొదట (ఉత్పత్తికిఁ బూర్వమున) అదృష్టమై, అనంతరమున (ఉత్ప
త్యనంతరమున) వ్యావహారికసత్త్వమువలన దృష్టమై, మరణానంతరమునఁ దిక్కుగ దృష్టిగోచరము
కానట్టి భ్రాంతివిషయమగు నీశరీరేంద్రియసంఘాతము నుద్దేశించి శోకము న్యాయము కాదు.
అట్టివాని నుద్దేశించి “ఇవి మరణించుచున్నవే” అను శోకము కారణముగాగల ప్రలాప మెందు
లకు? వ్యర్థమని యాశయము. ఈయాశయమునే “అదర్శనా దాపతితః పున శ్చాదర్శనం గతః ।
నాసౌ తవ న తస్య త్వం వృథా కా పరిదేవనా” అను వచనముగూడ బోధించుచున్నది. ॥ ౨౮ ॥

దిక మేవిధముగ పూర్వమునందుఁ గనుపించక ప్రతిభాసకాలమునందుఁ గనుపించి శుక్తిజ్ఞానానంతరము కనుపడక
ప్రతిభాసరూప మగుచున్నదో; ఆదేవిధమున దృష్టిసృష్టివాదము నంగీకరించుటచే నీ శరీరములుకూడ నాద్యంతముల
యందుఁ గనుపించక ప్రతిభాసకాలమునందుఁ గనుపించుటచే ప్రతిభాసరూపములే యగును. కాన “అదా వంతే
చ యన్నాస్తి వర్తమానేఽపి తత్తథా” అను న్యాయమున మధ్యావస్థయందు (ప్రతిభాసకాలమునందు) గూడ నీ
శరీరములు లేనివే. ఈ విషయమే “నాసతో విద్యతే భావః” అని పూర్వమునం దీగీతలందే చెప్పబడెను. కాన
స్వప్నమునం దనేకబంధువులను చూచి మెలుకువగాంచినవాఁడు స్వాప్నికబంధువిచ్ఛేదముచే నెట్లు దుఃఖింపడో
యట్లే మిథ్యాభూతములు, అత్యంత తుచ్ఛములు నగు పృథివ్యాదిభూతవికారములగు నీ దేహముల విషయమై “కాపరి
దేవనా” ఏమి దుఃఖప్రలాపము ! ఇట్టి దుఃఖప్రలాప ముచితము కాదని భావము. ఈ విషయమే పురాణమందుగూడ
“అదర్శనా దాపతితః పునశ్చాదర్శనం గతః” ఇట ‘భూతసంఘః’ అనుపద మధ్యావస్థము. భూతసంఘ మదర్శన
మువలన వచ్చినది. తిరుగ నదర్శనమునే పొందుచున్నది. అని చెప్పబడెను. కాన నిట్టి (యదృష్టదృష్టప్రసవభ్రాంతి
రూపములగు) శరీరముల నుద్దేశించి శోకము యుక్తము కాదని భావము.

లేక ఆకాశాదిమహాభూతాభిప్రాయముగ గూడ నీశ్లోకము నన్వయింపవలెను. “అవ్యక్తా దీని” ‘అవ్యక్తం’
అవ్యాకృతమగు నవిద్యోపహితచైతన్యము ‘అదిః’ పొగవస్థ కారణ మేమహాభూతములతో అట్టి భూతములు అవ్యక్తా
దులనబడును. “వ్యక్తమధ్యాని” అవిద్యా కార్యములగు నామరూపములచే మధ్యకాలమునందు ప్రకటికృతములు.
(పరమార్థగ్రహ)పముచే మధ్యస్థిత్యవస్థ లేనివనుట) “అవ్యక్తనిధనాన్యేన” మృత్యుయందు ఘటము లయముఁ బొంది
నటుల స్వకారణమగు నవ్యక్తమునందే లయించునవి. ఈవిషయమునే “తద్ధేదం తర్హ్యవ్యాకృత మానీ తన్నామ
రూపాభ్యామేవ వ్యాక్రియతే” అను శ్రుతిగూడ సర్వప్రపంచమున కవ్యక్తమే యుపాదానమని బోధించు
చున్నది. కార్యమునకు స్వోపాదానమునందే లయ మనుభవనిద్ధమగుటచే నీ సర్వప్రపంచమునకు లయస్థాన మవ్యక్తమే
యని యర్థా త్సిద్ధము. ఈవిషయము గ్రహాంతరమున విస్తారముగ జెప్పబడెను. కాన నజ్ఞానకల్మషము లగుటచే
తుచ్ఛములగు నాకాశాదిభూతముల నుద్దేశించి దుఃఖించుట యుక్తము కాదు. ఆకాశాదిభూతముల నుద్దేశించి

దుఃఖించుటే యుక్తము కానిచో తత్కార్యములగు శరీరాదులనుద్దేశించి దుఃఖించుట యుచితము కాదని యేమి చెప్పవలె ? చెప్పనవసరము లేదనియే యాశయము.

లేక ఆ కాకాదిభూతములు, తత్కార్యములగు శరీరములు స్వకారణముగ నవ్యక్తరూపమున సర్వదా యుండుటచే వానికి నాశము సంభవింపనందున తన్నిమిశ్రము ప్రలాపము తగదని యర్థము. “భారత !” అని సంబోధనచేసినో యర్జునా ! నీవు శుద్ధమగు భరతవంశోద్భవుడవు కాన కాశ్రీయముగ నగ్ధమును తెలిసికొనుటకు సమర్థుడవు. అట్టివాడవయినను నీజెందుల కట్టి కాశ్రీయముగ నగ్ధమును తెలిసికొన లేకుంటివని నూచింపబడెను.

శంకరానందీయము:— భీష్మాదిశబ్దవాచ్యములగు నీశరీరము లన్నియు మాయాకార్యము లగుటంజేసి యసదృశములు. అట్లసదృశము లగుటచే “నీశరీరములు నాసంబంధములైన” వని యెన్నడు వోచింపఁదగ వని యీశ్వోకమున నూచించుచున్నాడు.

“నామరూపాదిభి ర్న వ్యజ్యత ఇత్యవ్యక్తం మాయా । తస్యా స్స కాశా దాది ర్జన్మ యేషాం తా న్యవ్యక్తా దీని భూతాని శరీరాణి” నామరూపములచే వ్యక్తముకాని దగుటవలన మాయ యవ్యక్త మనఁబడును. దానినుండి జన్మించున వగుటచే భౌతికములగు శరీరము లవ్యక్తము అనఁబడును. అట్టి శరీరములే “వ్యక్తమథ్యాని” దేవ తీర్థజన్మనవ్యభాగ్యమౌణాదిరూపముగ నాభాసించినవై మధ్యకాలమునందు లబ్ధస్వరూపములకలవై యగును. మఱియు “అవ్యక్త నిధనాని” తిరిగి మాయయందే లయము నొందును.

వింద్రజాలికప్రపంచమువలె నదృష్టదృష్టప్రసవస్వభావము కలవికాన శరీరములు మాయాకార్యము లగును. మఱియు “యథా స్వప్న ప్రపంచోఽయం మయి మాయావిజృమ్భితః । తథా జాగృత్ప్రపంచోఽయం మయి మాయా విజృమ్భితః ॥” అను వచనానుసారము స్వాప్నికపదార్థములవలె నీజాగృత్ప్రపంచ మంతయు మాయా విజృంభిత (కార్య) ముగఁ చెలిసికొనిన పురుషునకు “నన్ను వీడు చంపుచున్నాడనియు, వీడు మృతినొందుచున్నాడనియు” “కా? పరిచేవనా” మిథ్యాభూతాఽవిషయమై పరితాపమునగ నెట్టిది? ఎట్టిపరితాపము కలుగదని యర్థము.

లేక “ప్రమాణై స్సర్వై ర్న వ్యజ్యత ఇత్యవ్యక్తం పరం బ్రహ్మ తదగ్రహణా దాది ర్జన్మ యేషాం తా న్యవ్యక్తాదీని” ఏప్రమాణములచేతను తెలియఁబడనిదగుటవలన బరబ్రహ్మ మవ్యక్తమనఁబడును. అట్టి బరబ్రహ్మము యొక్క యజ్ఞానము (పరబ్రహ్మజ్ఞానము)వలన జనించునవి కాన భూతము లవ్యక్తములనఁబడును. అనగా శుక్తగీజ్ఞానముచే నెట్లు ప్రాతిభాసికరణతము పుట్టుచున్నదో యట్లే యాత్మాజ్ఞానమువలన నీభూతములు పుట్టుచున్నవి. “సర్వం వ్యంజయతీతి వ్యక్త మంతఃకరణం మధ్యేనీతికాలే యేషాం తాని వ్యక్త మథ్యాని” దేవతీర్థజన్మమ్యాదిభేదమును స్త్రీపురుషాదిభేదమును, పితృపుత్రాదిభేదమును “జేను, నాది” అను సంబంధమును కల్పించి యంతఃకరణమే ప్రపంచమును నిర్వహించుచుండుటచేనంతఃకరణమువ్యక్తమనబడును. ఎంతవరకధిష్ఠానదర్శనముకలుగదోయంతవరకభూతములయొక్క సత్తాస్ఫూర్త్యాదులు వాసనాసహితాంతఃకరణబలమువలననే కలుగుచుండును. కాన నట్టి యంతఃకరణముచే భూతములు వ్యక్త మధ్యమము అనఁబడును. “మనోవృత్తిమయం వైవృత మవైవృతం పరమార్థతః” అను వచనానుసారము “అవ్యక్తే స్వాధిష్ఠానే బ్రహ్మాణి నిధన మేషాం తా న్యవ్యక్త నిధనాని” అధిష్ఠానముగ పరబ్రహ్మముయొక్క (పరబ్రహ్మ విషయకమగు) యజ్ఞానమువలన నుత్పన్నములై ఎంత కాలమువర కధిష్ఠానముగ పరబ్రహ్మము చెలియబడవో యంత కాలమువరకు మరుమరీచికాజలమువలె నీ భూతములు స్వతస్స్వరూపము కలవిగా భాసించుచు అధిష్ఠానముగ బ్రహ్మము తెలియఁబడినతోడనే నీ భూతము లధిష్ఠానముగ బ్రహ్మస్వరూపముగనే భాసించును. కాన నీ భూతము లవ్యక్త నిధనము అనఁబడును. అధిష్ఠానబ్రహ్మజ్ఞానవిజృంభితము, మరుమరీచికా జలమువలె ప్రతిభాసమాత్మరూపమునగు ఈ దేహాదిప్రపంచవిషయమై యధిష్ఠానసందర్శనముచే సర్వమును బ్రహ్మమునుగా చెలిసికొను పండితునకు “కా పరిచేవనా” పరిచేవనమున (శోకమున) కవకాళమెక్కడ యని యర్థము. దుఃఖించుట కవకాళమే సంభవింపదని యాశయము.

భాష్యోత్కర్ష దీపిక:—

అవ్యక్త మనగ నవ్యాకృతము (అవిద్యోపహితచైతన్యము) కారణ మేభూతములతో యట్టి యాకాశాదిభూతములు నావరూపములచే వ్యక్తముచేయఁబడుటచే వ్యక్తము అనఁబడు నని మధునూదనసరస్వతి వ్యాఖ్యానించిన ఆకాశాది మహాభూతాభిప్రాయముగ శ్రీభగవత్పైదు లెందులకు వ్యాఖ్యానింపలే దనిన ? “తత్ర కా పరిచేవనా” (దానివిషయమై శోక మెందులకు) అని వాక్యశేషమునం దుండుటచే తచ్చబ్బుముచే నాకాశాదులను గ్రహించిన ప్రస్తుత మాకాశాదులనుగూర్చి శోక మప్రసక్త మగుటంజేసి వాక్యశేషమునకు విరోధము వాటిల్లును. మఱియు ఉపసంహరమునందు “తస్మా త్స్వర్వాణి భూతాని” అని కార్యకరణసంఘాతబోధకపద ముండుటచే ప్రప్రథమ మన నాకాశాదిమహాభూతపరముగ చెప్పినచో నుపక్రమోపసంహరముల కేకార్థత్వము వాటిల్లుదుగాన భాష్యకారులటుల చెప్పట నుపేక్షించిరి.

స్వాభిప్రాయము:—భాష్యోత్కర్ష దీపికాకారులు “అవ్యక్తాదీని భూతాని” అను వాక్యమునకు మాత్రము మధునూదనసరస్వతులచే వ్రాయబడిన వ్యాఖ్యనుచూచి యాకాశాదిమహాభూతముల నుద్దేశించి శోకించుట యనుచిత మను భావము మాత్రము గమనించి యట్లు వాక్యశేషవిరోధమును, ఉపక్రమోపసంహరముల కేకార్థత్వానుపపత్తిని నుడివియుండిరి. ఇంతమాత్రముచే మధునూదనసరస్వతులు విడువలేదు. అట్టి యవిద్యాకార్యము లగు మహాభూతముల నుద్దేశించియే దుఃఖము ప్రసక్తము కానపుడు మహాభూత కార్యములగు శరీరాదులను గూర్చి దుఃఖము సుతరాం ప్రసక్తము కాదని చెప్పియుండిరి. ఇట్లు చెప్పటచే “తత్ర కా పరిచేవనా” అను వాక్యశేషవిరోధము, “తస్మా త్స్వర్వాణి భూతాని” అను ఉపసంహరవాక్యమున విరోధము పరిహరింపఁబడుచుండ నది గమనింపక యిట్టితీరున వ్రాయుట తమకు మధునూదనసరస్వతీయందు ప్రబలవిరోధమో, లేక నచ్చైతన్యిద్ధి మొదలగు గ్రంథరచయితలగు శ్రీమధునూదనసరస్వతులగ్రంథము నేదోవిధమున విమర్శించినగాని తనకు గౌరవము వాటిల్లదనియో ఏదోయొక దురభిప్రాయముచేతనే ప్రతిశ్లోకమునం దిట్టితీరుగ నే కుక్కుటాండమునకు రోమాన్వేషణముజేయుచుండిరి. ఇక శ్రీమద్భగవత్పైదు లలైందులకు వ్రాయలేదనిన ప్రకరణార్థము చెడక వాక్యార్థము సరిపడునట్లు నేకులకనేకార్థములు తోచును. అట్టి యర్థము లన్నియు శ్రీభగవత్పైదులు వ్రాయలేదని యాక్షేపించుట యనుచితము. మఱియు అవిద్య కార్యస్వరూపముచే ననర్థకారి యగు నని “అవ్యక్తాదీని భూతాని” అనుదానికి శరీరపరముగ వ్యాఖ్యానించుచుండిరి. ఇట్లుపపన్న మగుచుండ భాష్యకారుల శోక న్యూనత్వము ప్రాప్తించినటుల తలచి భాష్యకారుల న్యూనతాదోషమును పరిహరించుటకు మొదలిడినట్లు వ్రాయుట తనసామర్థ్య మెంతటిదియో లోకమునకు విశదపరచుటయే యని మాయభిప్రాయము.

నీలకంఠీయము:—అత్యంతశోచ్యత్వ ముండుగాక, యిష్టదేహవివాళమువలన గలిగెడి శోకము సంభవించునకదాయని యాశంకించి దేహదులకు మిథ్యాత్వమును ‘అవ్యక్తాదీని భూతాని’ అనుశ్లోకముచే సహేతుకముగ సాధించుచుండెను. “భూతాని” అకాశాది పంచమహాభూతములు, తత్కార్యములగు జరాయుజములు, అండజములు, స్వేదజములు, ఉద్భిజ్జములు అను భూతములు “అవ్యక్తాదీని” అజ్ఞానము కారణముగా కలవి. మఱియు “వ్యక్తమధ్యాని” (ఉత్పత్త్యనంతరము మరణమునకు పూర్వమునందుం డవస్థ మధ్యావస్థ యనఁబడును.) అట్టి మధ్యావస్థయందు వ్యక్తమగును. మఱియు “అవ్యక్తనిధనాన్యేవ” అజ్ఞానమునందు లయించునని. అనగా రజ్జురగాదికారణ మగు నజ్ఞానము రజ్జువువలెగాని, యురగమువలెగాని వ్యక్తము కాదు (పరీక్ష్యమాణమై రజ్జువువలె, సురగమువలె నజ్ఞానము దృష్టిపథమున ప్రవేశించ దనుట). కాన నజ్ఞాన మవ్యక్త మనఁబడును. అట్టి యజ్ఞానమువలన జనించిన సర్వమాయజ్ఞానమునందే లయమును పొందుచున్నది. రజ్జువునందు లయించుటలేదు. ఈవిధముననే యాత్మయందు కల్పితము లగు వియదాదిభూతములకు, జరాయుజాదులకు కారణము, అంతము, అవ్యక్తమే (అజ్ఞానమే) యగును. “అదావస్తే చ యన్నాస్తి చ్చ మానేపి తత్తథా” అను న్యాయమున నుత్పత్తికి పూర్వమునను, నాశమునకు పరమునను లేనట్టి

గీ॥ ఆశ్చర్యవ త్వశ్శతీ కశ్చి దేన మాశ్చర్యవ ద్వదతి తథైవ చాన్యః ।

ఆశ్చర్యవ చైచిన మన్య శ్శృణోతి శ్శుత్యా ప్యేనం వేద నచైవ కశ్చిత్ ॥ ౨౯॥

పదవిభాగము:—ఆశ్చర్యవత్—పశ్యతి—కః—చిత్—ఏనం—ఆశ్చర్యవత్—చదతి—తథా—ఏన—చ—అన్యః—
ఆశ్చర్యవత్—చ—ఏనం—అన్యః—శృణోతి—శుత్యా—అపి—ఏనం—వేద—న—చ—ఏన—కః—చిత్ ॥ ౨౯॥

ప్రతిపదార్థము:—కశ్చిత్=ఒకానొకడు; ఏనం=ఈ యాత్మను; ఆశ్చర్యవత్=ఇదివర కెన్నడును
జూడక యకస్మాత్కుఁ జూచిన యద్భుతమునువలె; పశ్యతి=చూచుచున్నాడు; తథైవ=అదేవిధమున; అన్యః=మఱి
యొకడు; ఆశ్చర్యవత్=అద్భుతమునువలె; వదతి=చెప్పుచున్నాడు; అన్యః=మఱియొకడు; ఏనం=ఈయాత్మను;
ఆశ్చర్యవత్=అద్భుతమునువలె; శృణోతి=వినుచుండెను; శుత్యా=పి=వినినను; ఏనం=ఈయాత్మను; కశ్చిత్=
ఎవడును; నవేదచ=తెలిసికొనలేకుండెను.

లేక—కశ్చిత్=ఎవఁడోయొకడు; ఏనం=ఈయాత్మను; పశ్యతి=చూచునో; సః=(ఈపదమధ్యాహర్యము)
వాడు; ఆశ్చర్యవత్=ఆశ్చర్యపద్యశుడు; (ఆ సేకవేలసాధకులలో నొకానొకఁడుమాత్రము చూచునని యాశ
యము) తథైవ=అరితిగ నే; అన్యః=మఱియొకఁ డెవఁడు; వదతి=చెప్పునో; సః=వాడు; ఆశ్చర్యవత్=ఆశ్చర్య
పద్యశుడు; (అనగా నసేకులలో అట్టివాఁ డొకానొకఁడని యాశయము). అన్యః=మఱియొకఁ డెవఁడు; ఏనం=
ఈయాత్మను; శృణోతి=వినునో; సః=అట్టివాడు; ఆశ్చర్యవత్=ఆశ్చర్యపద్యశుడు; (అసేకులలో నొకానొకఁడు)
శుత్యా=పి=వినినను; కశ్చిత్=ఎవఁడును; ఏనం=ఈయాత్మను; నవేద=తెలిసికొనలేడు. ॥౨౯॥

భూతములు మధ్యయందు భాసించినను రజ్జూరగమువలె లేనివియే. ఇట్టి భూతములవిషయమై “కా పరిదేవనా”
విలాప మనగ నెట్టిది? (విలాపము సంభవింపదని యాశయము.) మరుమరీచికాహృదము నష్టమాయె నని యామరు
మరీచికాహృదముయొక్క తత్త్వమును తెలిసినవాడు విలపింపడు. కనుకనే భూతములకు-రజ్జూరగములకువలెను,
శక్తిరజతములకువలె ప్రతీతిననుకూలక మగు సృష్టి నుద్దేశించి కాశీతీర్థావ్రాజమునందు “స యదా స్వపితి తచ్చైనం
వా క్నరైర్వై రామభి స్సహాప్యేతి చక్షు స్సరైర్వ రూపై స్సహాప్యేతి శ్రోత్రం సరైర్వ శృణ్వై స్సహాప్యేతి మన
స్సరైర్వ ధ్యానై స్సహాప్యేతి స యదా ప్రబుధ్యతేఽతైత్తిస్మా దాత్మన స్సర్వే ప్రాజ్ఞా యథాయతనం విపరీతవృత్తే
ప్రాజ్ఞేభ్యో దేవా దేవేభ్యో లోకాః” (ఈశుతీయందుగల ప్రాజ్ఞశబ్దమునకు చక్షురాదీంద్రియములు, దేవాః అను
శబ్దమునకు చక్షురాదీందియను గ్రాహకములగు మూర్ఖునిదేవతలు అని యర్థము.) ఈజీవు డెప్పుడు నిద్రించునో
యప్పుడు వాగిందియము సర్వసామములతో నీయాత్మయందు అయము పొందుచున్నది. చక్షురిందియము సర్వ
రూపములతోను, శ్రోత్రేందియము సర్వశబ్దములతోను, మనస్సు సర్వధ్యానములతో నీయాత్మయందు అయము
పొందుచున్నది. ఈయాత్మ యెపుడు మెలకువ గాంచునో అపు డీయాత్మవలన వా గాదిసర్వేందియములు యథా
స్థానమును పొందుచున్నవి. ప్రాణముల (ఇందియముల) వలన తదనుగ్రాహకమూర్ఖునిదేవతలు యథాస్థానమును
పొందుచుండిరి. అట్టి దేవతలవలన లోకములయథాస్థానమును పొందుచున్నవి (అనగా మెలకువ గాంచినతోడనే
నిద్రాయం దాత్మయందు లీనమైన చక్షురాదీందియము లాత్మవలన యథాస్థానమును బొందినతోడనే యింది
యాను గ్రాహకమూర్ఖునిదేవతలవలన నాయిందియములు సర్వలోకములయందు ప్రసరించి రూపాదిజ్ఞానజనకము
లగును. అని స్వాప్రపబోధములయందు జగత్తుయొక్క అయోదయములు పరింపఁబడుచున్నవి. ఈకాశీతీర్థావ్రాజ
మునందును, మఱియొక స్థలమునందును సర్వభూతలయోదయస్థాన మాత్మయే చెప్పఁబడుచుండ నజ్ఞాన మెటుల
అయోదయములకు స్థాన మగును? అనిన నదియు సత్యమే. ఎట్లనిన? బ్రహ్మ మజ్ఞాయమాన మగుటంకేని అయో
దయస్థాన మని వ్యవదేశింపఁబడుచుండెను. కాని యథాస్థితి ననుసరించి కాదు. అపరిణామియు, కూటస్థము నగు
బ్రహ్మము మృత్తువలె కార్యలయోదయస్థానరూప మగుట సంభవము కాదు. ఈవిషయమే “అథ త్వేషైవ
జాలస్య య దుపాదాన కారణమ్ । అజ్ఞానం తదుపాశ్రిత్య బ్రహ్మకారణ ముచ్యతే ॥” అను శ్లోకమునందు
జెప్పఁబడెను.

శాంకరభాష్యము:—

దుర్విజ్ఞేయోఽయం ప్రకృత ఆత్మాకిం త్వా మేవైక ముపాలభే సాధారణే భ్రాన్తినిమిత్రే ।
కథం దుర్విజ్ఞేయోఽయ మాత్మే త్యాహ— ఆశ్చర్యవదితి । ఆశ్చర్యవ దాశ్చర్య మదృష్ట
మద్భుత మకస్మా ద్దృశ్యమానం తేన తుల్య మాశ్చర్యవ దాశ్చర్య మివైన మాత్మానం పశ్యతి

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

“అవ్యక్తోఽయ మచిన్తోఽయ మవికారోఽయ ముచ్యతే । తస్మా దేవం విది త్వైసం
నానుశోచితు మర్హసి ॥ అథ చైనం నిత్యజాతం నిత్యం వా మన్యసే మృతం । తథాపి త్వం
మహాబాహో! నైవం శోచితు మర్హసి ॥ అవ్యక్తాదీని భూతాని వ్యక్తమన్యాని భారత !
అవ్యక్తవిధౌ న్యేవ తత్ర కా పరిదేవనా ॥” అను శ్లోకములచే సర్జనున కుపాలంభము చూపఁ
బడెను. ఆత్మాజ్ఞానమువలనఁ గలిగెడి భ్రాంతి సర్వసాధారణమై యుండ నాత్మ సర్వులకు
దుర్జ్ఞేయమేగాన నొక యర్జనునిగూర్చియే యీ యుపాలంభము (మామణము) కాదు. సర్వుల
కును నీయుపాలంభము వర్తించు నని యీశ్లోకముచే బోధించుచుండెను.

— : ౨వ అధ్యాయము ౨౯వ శ్లోకవ్యాఖ్యావిశేషములు. :—

మధుసూదనసరస్వతీయము:— అనేకమంది విద్వాంసులుగూడ దుఃఖించుచుండ యెందునిమిత్తము
నన్నె చూటిచూటికి నిందించుచుంటివి ? నుతియు “వస్తు రేవహి త జ్ఞాద్యం శోతా యత) న బుద్ధ్యతే” (ఎచట
శోత విషయమును తెలిసికొనజాలదో అది వక్తయొక్క జాడ్యమే. కాని శోతృజ్ఞాద్యము కాదు) అను న్యాయమున
నీవు చెప్పిన వాక్యముల యర్థమును తెలిసికొనలేకపోవుట నా దోషము కాదు. మఱియునిన నదియు నీదే యగును.
అని యో యర్జనా ! నీవనెదవా ! ఇతరులకువలె నీకును స్వాశయదోషమువలననే యాత్మప్రతిపాదకకాస్త్రము
యొక్క యర్థము తెలియుటలేదు. కనుకనే నీకును నితరులకును ఆత్మాపరిజ్ఞానమువలననే శోకము పొందించు
చుండెను. కాన పూర్వోక్తదోషద్వయమున కవకాశములేదని యభిప్రాయముకలవాడై శ్రీపృష్టపరమాత్మ యాత్మకు
దుర్విజ్ఞేయత్వమును “ఆశ్చర్యవత్” అను శ్లోకముచే జెప్పఁచుండెను. ఈశ్లోకమునందుగల “ఆశ్చర్యవత్” అను
నది కర్మయందు, కర్తయందు, క్రియయందు గూడ విశేషణము. అది యెట్లనిన ? “ఆశ్చర్యేణాద్భుతేన తుల్య
తయా వర్తమాన మేనం దేహినం” ఆశ్చర్యవత్=ఆశ్చర్యసదృశః కశ్చిత్; య త్వశ్చతి తదాశ్చర్యవత్” అని కర్తృ
కర్మక్రియావిశేషణముగా నన్వయింపవగును. ఇట్లన్వయించుటవలన దేలిన యాశయ మేమన ? ప్రకృతదేహి యగు
నాత్మను—ఆవిద్యాప్రియుక్త నానావిధవిరుద్ధ ధర్మములుకలవాడైనను సత్తునుగను, అస్వప్రకాశ చైతన్యస్వరూపు
డైనను జడునిగను, అనందధనుడైనను దుఃఖము కలవానిగను, నిర్వికారుడైనను సవికారిగను, నిత్యుడైన
ననిత్యునిగను, ప్రకాశించువాడైన నప్రకాశునిగను, బ్రహ్మభిన్నుడైనను బ్రహ్మభిన్నునిగను, ముక్తుడైనను బద్ధుని
గను, ఆద్వితీయుడైనను సద్వితీయునిగను ఇట్లు సంభావిత విచిత్రానేకాకారప్రతీతివిషయనిగ (అని కర్మవిశేష
ణము.) కాస్త్రముచేతను, అచార్యోపదేశముచేతను అవిద్యక సర్వదైవత ప్రపంచనిషేధ పురస్కరముగ వేదాంత
వాక్యజన్యము, పరమాత్మ స్వరూపమాత్రాకారము సర్వనుకృతఫలభూతమునగు సంతఃకరణవృత్తియందు ప్రతిఫలి
తమగు నాత్మను సమాధిపరిపాకముచే శమదమాది సాధనములతోగూడిన శరీరముకల యొకానొకడు సాక్షాత్కా
రమును చేసుకొనును. కాని సర్వులు సాక్షాత్కరింపజేసుకొనలేరు. ఈసాక్షాత్కార మనునదియే యాశ్చర్య

శాంకరభాష్యమ్:—

కశ్చిత్ | ఆశ్చర్యవ దేనం వదతి తథైవ చాన్యః | ఆశ్చర్యవ చైవ మన్య శ్శృణోతి | పృథ్వా దృష్ట్వాక్వా ప్యేనం వేద నచైవ కశ్చిత్ | అథవా యోఽయ మాత్మానం పశ్యతి స ఆశ్చర్య తుల్యో యో వదతి యశ్చ శృణోతి సోఽనేకసహస్రేషు కశ్చిదేవ భవతి | అతో దుర్బోధ ఆత్మే త్యభిప్రాయః ||

||౨౯||

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

“అహ మహం” అను ప్రతీతివిషయ మగుటంజేసి యాత్మ సుజ్ఞేయమగుచుండ దురే య మెటు లగును? అని శంకింపవలదు.

“అహం” అను ప్రతీతివలన సంతఃకరణవిశిష్టాత్మ దెలియబడినను శుద్ధాత్మ దెలిసి కొనుట కశక్యము. కాన నొకఁ డీయాత్మను తానెన్నఁడూ జూడని యద్భుతమువలెఁ జూచును. అనగా “అపాప్య మనసా సహ” అని చెప్పినటుల నాత్మ దురే యముగాన నాత్మదృష్టయే దుర్లభమని యీశ్లోకప్రథమపాదమున కభిప్రాయము.

ఆవిధముననే యొకఁ డీయాత్మను తానెన్నఁడూ జూడని యాశ్చర్యమువలెఁ జెప్పును. అనగా నాత్మ వాగిందియాగోచర మగుటంజేసి యాత్మోపదేశము సంభవింపనందున ఆత్మోపదేశికుఁడే దుర్లభమని యీశ్లోకద్వితీయపాదమున కాశయము.

తుల్యము (అని క్రియావిశేషణము) అత్మదర్శన షెటుల యాశ్చర్యత్యుమనిన? అత్మదర్శనమనగ నాత్మాకారమగు సంతఃకరణవృత్తి. అట్టి యంతఃకరణవృత్తి స్వస్వరూపముచే మిథ్యాభూత మైనను సత్య మగు నాత్మకు వ్యంజకము. అవిద్యాపరిణామాంతఃకరణపరిణామ మైనను అవిద్యానాశకము. అవిద్యను నశింపఁజేయుచు నవిద్యాకార్య మగుటంజేసి తననుగూడ నశింపఁజేయును. కాన నాత్మదర్శన మాశ్చర్యసదృశ మని యర్థము. అట్లే యీయాత్మను ఎవఁడు దెలిసికొనునో వాఁడును ఆశ్చర్యతుల్యుడు (అని కర్తృవిశేషణము). అట్టి యాత్మదర్శనముకలవాఁ డెట్లాశ్చర్యతుల్యు డనిన? ఇట్టి యాత్మదర్శనముకలవాఁ డవిద్యాతత్కార్యములు లేనివాఁ డైనను పార్థభక్తార్థ పార్థివత్వమున నవిద్యాతత్కార్యములు కలవాఁడువలె వ్యవహరించుచుండును. సర్వదా సమాధిస్థుఁ డైనను సమాధిమండి లేచినవాఁడు సమాధిమండి లేచినను తిరిగి సమాధి ననుభవించుచుండెను. పార్థభక్తార్థవైచిత్ర్యముచే విచిత్రచరిత్రకలవాఁడును, పొందుటకు శక్యముకాని జ్ఞానముకలవాఁడు నగుటచే సర్వలోకస్పృహణీయుఁడు. కాన నాశ్చర్యతుల్యుఁ డని యాశయము. కాన నాశ్చర్య మగునది యాత్మ; అట్టి యాత్మజ్ఞాన మాశ్చర్య మైనది; అట్టి యాత్మను దెలిసికొనువాఁడును ఆశ్చర్యతుల్యుడే యగునుగాన పరమదుర్బిజ్ఞేయ మాత్మ యగుచుండ నీవట్టి యాత్మను అనాయాసముగ నెట్లు దెలిసికొనెద వని భాశము.

ఇదేవిధమున నాత్మోపదేశము చేయువాఁడు లేమింజేసి యాత్మ దుర్బిజ్ఞేయము. అది యెట్లనిన? ఎవఁ డాత్మస్వరూపమును దెలిసికొనునో వాఁడే యితరులకొల కాత్మను నిశ్చయముగఁ జెప్పును. అజ్ఞాఁ డుపదేశించుటకు నుపయుక్తు కానేరఁడు. అత్మజ్ఞానియు సమాధినిష్ఠుఁడై యుపదేశించునా? సమాధివృత్తానకాలమునం దుపదేశించునా? సమాధికాలమునం దుపదేశించు ననెదవా? తానాత్మానుసంధానతత్పరుఁడై యుండ నితరున ఘపదేశించుట యెటుల సంభవించును? సంభవింపనేరదు. సమాధివృత్తానకాలమునం దుపదేశించు ననెదవా?

కాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

మఱియొక డీయాత్మను తా నెన్నడు జూడని యాశ్చర్యమువలె వినును. అనగా నాత్మ శ్లోత్రేంద్రియాగోచర మగుటంజేసి శ్రీకణము సంభవింపదు. కాన శ్లోత్రయు దుర్లభమే యని తృతీయపాదమున కభిప్రాయము.

అట్టి జ్ఞాని యేకాలమునందు సమాధినుండి లేచునో అట్టికాల మితరులచే నెటులఁ దెలియ నగును ? అతికష్టముచేఁ దెలిసికొనినను అజ్ఞాని లాభమును కాని, పూజనుగాని, ఖ్యాత్యాదులనుగాని నపేక్షింపనందున నాత్మోపదేశమును చేయడు. ఎట్లకేలకు కారుణ్యమాత్రముచేఁ పరమేశ్వరస్వరూపమును బోధించిన నతఁడు పరమేశ్వరుఁడువలె నత్యంతదుర్లభుఁ డని “అశ్చర్యవద్యతి తత్రైవ చాన్యః” అను వాక్యముచేఁ జెప్పుచుండెను. “యథా జానాతి తదైవ వద త్యేన మి త్యనుకర్షణార్థ శ్చ కారః” (ఏవిధమునఁ దెలిసికొనునో అవిధముననే యాయాత్మను చెప్పును) అని యాయాత్మను అనుపదముయొక్క యనుకర్షణిమిత్తము మూలమున చ కారము ప్రయోగింపఁబడెను. అట్టి యుప దేశముఁడు “అన్యః” సర్వజనవిలక్షణుఁడు అని “అన్యః” అను శబ్దమున కర్థము. కొందరు “అన్యః” అను శబ్దము నకు పూర్వోక్తభిన్న మర్థముకాన పూర్వమునందు “అశ్చర్యవత్పశ్యతి కచ్చిత్” ఓకానొకఁ డాశ్చర్యమువలె చూచును. అని చెప్పుటచే నట్టి జ్ఞానికంటె భిన్నుఁ డని “అన్యః” అను శబ్దమున కర్థమును చెప్పెదరు. అట్లా యర్థమునే చెప్పినచో నట్టివాఁ డజ్ఞానియే కాన నజ్ఞాని కుపదేశసామర్థ్యము లేమింజేసి వాఁడుపదేశించునని చెప్పుట వ్యాఘాత మగును (విరుద్ధ మగును).

“అశ్చర్యవ ద్యతి తత్రైవ చాన్యః” అను వాక్యమునందుగూడ పూర్వమువలె “అశ్చర్యవత్” అను విశే షణము కర్మయందు, క్రియయందు, కర్తయందుఁగూడ నన్వయింపఁదగును. అందు కర్మయందును, కర్తయందుఁగల యాశ్చర్యము పూర్వమునందు వ్యాఖ్యానింపఁబడెను. క్రియయందుఁగల యాశ్చర్య మేదనిన ? ఏశబ్దముచేతనుగూడ చెప్పఁబడని శుద్ధమగు నాత్మను చెప్పుటయే అశ్చర్యము. అది యెట్లనిన ? “యతో వాచో నివర్తంతే | ఆప్రాప్య మనసా సహ” అను శ్లోతి యేశబ్దముచేతను అత్మ బోధింపఁబడ దని చెప్పుచుండ విశిష్టమునందు శక్తిగల పదముచే లక్ష్యతావచ్చేదకరూపమును విడచియే జహదహత్స్వార్థలక్షణాస్వరూప మగు కల్పితసంబంధముచే నేయాత్మ ప్రతిపాదనము కలదో, అదియు నిర్వికల్పకసాక్షాత్కారరూప మగు నని యాశ్చర్యము. అనగా “ఘటః” ఇత్యాదిపదములు ఘటత్వ మనెడి విశేషణముతోఁగూడిన ఘటమునందు శక్తిగలవై ఘటమును బోధించును. “గంగాయాం ఘోషః” అని యొకఁడు ప్రయోగించె ననుకొనుడు. ఇటు విశిష్టశక్తిచే గంగాపదము ప్రవాహ మును బోధించును. అట్లు ప్రవాహమునే యాస్థలమునందు స్వీకరించిన నాప్రవాహమునందు గొల్లపల్లి సంభవము కాదు. కాన ప్రవాహఘోషముల కన్వయ మనుపపన్నము. కాన గంగాపద మిచట లాక్షణిక మనవలెను. లాక్ష ణిక మనగ లక్షణిచే నేపద మర్థమును బోధించునో యాపదము లాక్షణిక మనఁబడును. లక్షణి యనగ శక్య సంబంధము. శక్యమనగ పదము శక్తిచే నేయర్థమును బోధించునో యట్టియర్థము శక్యమనఁబడును. “గంగాయాం ఘోషః” అనుస్థలమున గంగాపదమునకు శక్యము ప్రవాహము. అట్టి ప్రవాహసంయోగము తీరమునకు కలదుగాన నాప్రవాహసంబంధ మగు సంయోగమే శక్యసంబంధము. అట్టి శక్యసంబంధమే లక్షణి యనఁబడును. అట్టి లక్షణాజ్ఞానముచే గంగాపదమువలన లక్ష్యతావచ్చేదక మగు తీరత్యపురస్సరముగ తీరబోధ కలుగును. అట్టి తీరము నందు గొల్లపల్లి సంగతమే యగును. కాన నన్వయానుపపత్తిపరిహారమునిమిత్తము “లక్షణి” అనెడి వృత్తి నంగీక రింపవలెను.

అట్టి లక్షణవృత్తి జహత్స్వీయనియు, అజహత్స్వార్థ యనియు, జహదజహత్స్వార్థయనియు మూడు

కాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

ఆత్మ యిట్టిదని వినినను, తెలిసికొనినను, చెప్పినను యెవఁడూ యాత్మసాక్షాత్కారమును బొందడని చతుర్థపాదమున కాశయము. అనగా నాత్మసాక్షాత్కార మత్యంతాయాససాధ్యమని గ్రహింపనగును.

విధములు. శక్యార్థమును విడిచి కేవల అత్యర్థబోధనప్రయోజకమగు లక్షణ జహత్స్వార్థలక్షణ యనంబడును. అట్టి లక్షణ “గంగాయాం ఘోషః” అను స్థలమున చూడనగును. శక్యార్థలక్ష్యార్థోభయ జ్ఞానప్రయోజకలక్షణ అజహత్స్వార్థలక్షణ మనంబడును. అది యెట్లుని? ఓకానొకఁడు “కాకేభ్యో దధి రక్ష్యతాం” (కాకములవలన పెరుగు రక్షింపఁబడుఁగాక) అని వాక్యమును ప్రయోగించె ననుకొనుఁడు. ఇచట కాకశబ్దమునకు కాకముల శక్యార్థములు. అట్టి శక్యార్థములనుమాత్రమే గ్రహించినచో కాకములు పెరుగు పాడుచేయకుండ రక్షింపవలెను గాని మార్జాల కుక్కుటాదులు పెరుగును పాడుచేయుచున్నను నూరకుండు డని యాశయముచేతనా “కాకేభ్యో దధి రక్ష్యతాం” అని శబ్దమును ప్రయోగించుట. కాదు, దధి నేజంతువులు పాడుచేయునో యట్టిజంతువులవలన దధిని కాపాడు డను తాత్పర్యముచేతనే ప్రయోగించెను. కాన నీ కాకశబ్దము స్వశక్యమగు కాకములను, లక్ష్యములగు కుక్కుటాదులను కూడ లక్షణచే బోధించును. అట్టి లక్షణావృత్తినే “అజహత్స్వార్థలక్షణ” యందురు. “సోఽయం దేవ దత్తః” (ఈదేవదత్తుఁడు వాఁడే) అను స్థలమునందు “సః” అను తచ్చబ్దమునకు తద్దేశతత్కాలవృత్తిత్వవిశిష్ట దేవదత్తుఁ డర్థము. “అయం” అను పదమున కేతద్దేశతత్కాలవృత్తిత్వవిశిష్ట దేవదత్తుఁ డర్థము. విశేషణము లగు తద్దేశతత్కాలములు, ఏతద్దేశతత్కాలములు భిన్నములగుటచే తద్విశిష్ట దేవదత్తుల కభేదము పొసగదు. కాని నిచట శక్యార్థమున కేక దేశమగు తద్దేశతత్కాలములను, ఏతద్దేశతత్కాలములను బరిత్యజించి, తదేక దేశమగు దేవదత్తుని బోధించుటకు ప్రయోజకమగు లక్షణ “జహదజహత్స్వార్థలక్షణ” అని యనంబడును. ఇదేవిధమున ‘తత్త్వమసి’ అను స్థలమున ‘తత్’ అను పదము సర్వజ్ఞత్వవిశిష్టచిత్తును బోధింపును ‘త్వం’ అనుపదము కించిదజ్ఞత్వవిశిష్టచిత్తును బోధించును. అతితత్త్వంపదార్థములగు సర్వజ్ఞత్వవిశిష్టచిత్తునకు కించిదజ్ఞత్వవిశిష్టచిత్తునకు భేదముసంభవింపదు. అందుచే నిచట జహదజహత్స్వార్థలక్షణసంగీకరింపవలయును. శక్యార్థైక దేశమగు సర్వజ్ఞత్వకించిదజ్ఞత్వములను పరిత్యజించి కేవలచిద్విషయకమగు “చిత్” అను బోధకుమాత్రము ప్రయోజకమగు లక్షణావృత్తి జహదజహత్స్వార్థలక్షణ యనంబడును. అట్టి జహదజహత్స్వార్థలక్షణచే “తత్త్వమసి” అనునవి మొదలగు మహావాక్యముల వలన కేవలాత్మవిషయకమగు ‘చిత్’ అను జ్ఞానము కలుగును. ఈజ్ఞానమునందు ప్రకారవిధిచే నేపదార్థమును భాసింప నేరదు. కాన నీ జ్ఞానము నిర్వికల్పక మనంబడును. మఱియు సన్నికృష్టవస్తువిషయక మగుటచేసి యపరోక్ష స్వరూప మనబడును. “యతో వాచో నివర్తంతే” అను శ్రుతివలన నాత్మ యేశబ్దముచేతనైనను జెప్పఁబడదని సిద్ధమగుచుండ “తత్త్వమసి” అను శ్రుతివలన నిర్వికల్పకమగు నపరోక్షజ్ఞానము కలుగుట యాశ్చర్యమని భావము.

లేక శబ్దముయొక్క శక్తి యూహించుట కలవి కానందున నిద్రించుచున్న దేవదత్తు నుద్దేశించి పలుకబడిన “దేవదత్త” అను శబ్ద మేవిధమున శబ్దశక్త్యాదిజ్ఞానము నపేక్షింపక దేవదత్తుఁడు మెలుకువగుటకు హేతువగునో యదేవిధమున “తత్త్వమసి” అను శబ్దము శక్తిజ్ఞానమును కాని, లక్షణజ్ఞానమును గాని, సంబంధాంతరజ్ఞానమును గాని యపేక్షింపక యాత్మజ్ఞానమును బోధించును. ఇట్టివిధమున నాత్మతత్త్వమును బోధించుటయే యాశ్చర్యసదృశము. శబ్దార్థములకుగల సంబంధజ్ఞానము లేనిదే కేవల శబ్దమాత్రమువలన సర్వజ్ఞాన మెటులకలుగును? అట్లైనచో అతి ప్రసక్తి సంభవించును. (ఘటశబ్దమునకు, ఘటమునకు గల శక్తి రూపసంబంధజ్ఞానము లేనిదే ఘటశబ్దమునకు ఘటజ్ఞానము కలుగుననిన నిరూపకము లేమింజేసి ఘటశబ్దమువలన పటజ్ఞానముకూడ కలిగిడిని.) లక్షణావృత్తిమయగుటచే

కాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

లేక ఎవ డాత్మను దెలిసికొనునో అట్టివా డాశ్చర్యతుల్యుడు. ఎవ డాత్మను జెప్పునో అట్టివా డనేకవేలయం దొకానొకడే యుండును. ఎవ డాత్మను వినునో అట్టివా డనేకులయం దొకానొకడే యుండును. అందువలన నాత్మను దెలిసికొనుట సులభసాధ్యము కాదని యాశయము.

||౨౯||

శక్యసంబంధరూపమగు అక్షణ ఆనేక సాధారణమగుటంజేసి యతిప్రసక్తి సమానము. ఇట్టి యతిప్రసక్తిని వారించుటకు వక్తృతాత్పర్యము శబ్దజన్య జ్ఞాననిరూపక మనెదవా? అట్టి వక్తృతాత్పర్యము సర్వవికల సమానమగుటం జేసి సర్వవికల శబ్దమువలన జ్ఞానముకలుగ వలసివచ్చును. ఏ పురుషుఁ డట్టి తాత్పర్య జ్ఞానము కలవాడో యట్టి పురుషునకే శబ్దమువలన జ్ఞానము కలుగుననెదవా! అట్లే నవో బురుషుఁడగును, నిర్దోషత్వ స్వరూపమగు విశేషమే శబ్దజన్యజ్ఞానమునందు నిరూపకమగుటయే. అట్లే నవో శుద్ధాంతఃకరణగల యెవనికి తాత్పర్యజ్ఞానపురస్కరముగ అక్షణచే వాక్యార్థబోధ నీచే నంగీకరింపఁబడెనో అట్టివానికి కేవలశబ్దవిశేషమువలన సంబంధ (జ్ఞాన)ము లేకయే యఖండసాక్షాత్కారము జనించుటయందేమి యాశ్చర్యకలదు? ఈ యద్వైతమతమున నాత్మ శబ్దజన్యవృత్త్యవిషయమగుటంజేసి యాత్మవిషయకమగు నఖండసాక్షాత్కారము ‘తత్త్వమసి’ అను వాక్యము వలన జనించుటయందేమియు ఆశ్చర్యములేదు. కాన “యతో వాచో నివర్తంతే” అను శ్రుతి మిక్కిలి యుప పన్నము. ఈ భగవదభిప్రాయమునే వార్తిక కారుఁబగూడ “దుర్లభత్వా దవిద్యాయా ఆత్మత్వా ద్బోధరూపిణః | శబ్దశక్తే రచివ్యత్వా ద్విదృష్టం మోహహీనతః || అగృహీత్యైవ సంబంధ మభిధానాభిధేయయోః | హిత్యా నిద్రాం ప్రబుధ్యంతే సుషుప్తే బోధితాః పరైః || జాగ్రద్వ స్త యత శబ్దం సుషుప్తౌ వేత్తి కశ్చన | ధృస్తేతో జ్ఞానతో జ్ఞానే బ్రహ్మాస్మితి భవే త్ఫలం || అవిద్యాఘాతిన శబ్దాద్యాహం బ్రహ్మాస్మితి ధీ ర్భవేత్ | నశ్య త్యవిద్యాయా సార్థం నాత్మా రోగ మివోషధమ్ || (జ్ఞానరూపమగు నాత్మ యాత్మస్వరూపమగుటంజేసి యవిద్యకు దుర్లభము. కనుకనే యాత్మ శబ్దశక్తి కచింత్యము. గాన నట్టి యాత్మను మోహనాశనమువలన దెలిసికొనుచుంటిమి. సుషుప్తి యందు పరులచే బోధితులై (లేపఁబడి) శబ్దార్థముల సంబంధమును గ్రహింపకయే నిద్రనుంచిడిచి మెలుకువగాంచు చుండిరి. జాగ్రత్తునందువలె సుషుప్తియందెవడును శబ్దమును తెలిసికొనజాలడు. కాన శబ్దార్థసంబంధజ్ఞానము లేకయే మెలుకువగాంచునని పూర్వశ్లోకముతో నన్వయము. కాన జ్ఞానమువలన నజ్ఞానము తొలగగ “బ్రహ్మేవాహమస్మి” అను ఫలము సంభవించును. అవిద్యను నశింపఁజేయు, “తత్త్వమసి” అనునవి మొదలగు శబ్దములవలన “బ్రహ్మే వాహమస్మి” (నేను బ్రహ్మనైతిని) అను వృత్త్యాత్మకజ్ఞాన ముదయించును. అట్టి బ్రహ్మకారవృత్త్యాత్మక జ్ఞానము కూడ నావధము రోగమును నశింపఁజేసి స్వయముగ తాను నశించునటుల నవిద్యతోగూడ నశించును. అని చెప్పి యుండిరి.

ఈవిధమున వచనవిషయ మగు నాత్మ, వక్త, వచనక్రియయు నాశ్చర్యరూప మగుటచే నాత్మ దుర్విశ్లేయము (తెలిసికొనుటకు శక్యమైనదికాదు). అని చెప్పఁబడెను. ఇట్లాత్మకు దుర్విశ్లేయత్వమును చెప్పి యట్టి శ్రోతయు దుర్లభ మగుటచే నాత్మ దుర్విశ్లేయ మని “తత్పర్యవ మైన మన్య శ్శ్రోతో శ్రుత్వా క్షేపం వేద” అనుదానిచే జెప్పఁబడెను.

“అన్యః” దృష్టకంటెను, వక్తకంటెను, ముక్తునికంటెను భిన్నుఁడగు ముముక్షువు బ్రహ్మవేత్త యగు వక్తనుగూర్చి “తద్విజ్ఞానార్థం స గురు మేవాభిగచ్ఛే త్సమితాపి శ్రోత్రియం బ్రహ్మనిష్ఠం” అను శ్రుత్యను సారము యథావిధిగఁ జేరినపిమ్మట సాబ్రహ్మవేత్త యీముముక్షువును వేదాంతతాత్పర్యనిశ్చయముకలవానిగఁ

జేయును. అట్టి వేదాంతతాత్పర్యనిశ్చయముకలవాఁడై మనననిదిధ్యాసనపరిపాకమువలన నీయాత్మను సాక్షాత్కరింపఁజేసికొనినను అట్టివాఁ డనేకజన్మానుస్మితనుకృతక్షులితమనోమాలిన్యము కలవాఁ డగుటవలన నాశ్చర్యమిట్లు. ఈవిషయమునే శ్రీకృష్ణపరమాత్మ “మనుష్యాణాం సహస్రేషు కశ్చి ద్యతతి సిద్ధయే । యతతా మపి సిద్ధానాం కశ్చి న్నాం వేత్తి తత్త్వతః” (అనేకవేల మనుష్యులలో నొకనొకఁడే సిద్ధికొనుట ప్రియమైనను, అట్లు ప్రియమైనను సిద్ధులలో నొకానొకఁడే నన్ను తత్త్వముగఁ జెలిసికొనును.) అని చెప్పఁగలడు. మఱియు కఠోపనిషత్తునందుగూడ “శ్రీవణాయాపి బహుభి ర్శ్రో నలభ్య శృణ్వంతోఽపి బహవో యం న విమ్యః । ఆశ్చర్యో వక్తా కుశలోఽస్య లభ్యః ఆశ్చర్యో జ్ఞాతా కుశలానుశిష్టః” అని యావిషయమే చెప్పఁబడినది. ఈవిధముననే శ్రీవణమునకు శ్రోతృత్వమును నాత్మకుఁగల యాశ్చర్యత్వము పూర్వమునందే చెప్పఁబడినది.

ఎవఁడు శ్రీవణమునననిదిధ్యాసనములను చేయునో వాఁడాత్మను తెలిసికొనును. ఈవిషయమున నేమి యాశ్చర్యము ? అను నాశంకను తొలగించుటకు “నచైవ కశ్చిత్” అని చెప్పఁబడినది.

ఇటు చకరముచే క్రియాకర్మవాచకపదము లనుషక్తము లగును. “శ్రీవణాదికం కుర్వ న్మపి కశ్చి దేనం నైవ వేదః ; తదశ్చర్యంస్తు నవేదేతి కిమ వక్తవ్యం” శ్రీవణాదికము చేయుచున్నను అట్టివారలలో నొకానొకఁ డీయాత్మను తెలిసికొనజాలడు. శ్రీవణాదికమును జేయనివాఁడు తెలిసికొనలేడని యేమిచెప్పవలెను ? తెలిసికొనలేడని చెప్ప నవసరములేదు. ఈవిషయమునే వార్తిక కారులకూడ “కుత స్తజ్ఞాన మితిచే ద్విద్ధి బంధపరిక్షయాత్ । అసావపి చ భూయో వా భాపి వా వర్తతే యథా” అని శ్రీవణాదికమును జేయఁగలవారలకుగూడ ప్రితిబంధపరిక్షయమువల్లనే జ్ఞానము కలుగుచున్నది. ప్రితిబంధపరిక్షయము లేనిచే జ్ఞానము కలుగనేరదు. అట్టి ప్రితిబంధపరిక్షయము హిరణ్యగర్భున కొకనికిమాత్రమే అయియున్నది. వామదేవునకు కాదలచియున్నది. శ్వేతకేతువున కగుచున్నది. కాన ప్రితిబంధపరిక్షయ మతిదుర్లభముగాన “జ్ఞాన ముత్పద్యతే పుంసాం క్షయా త్పాపస్య కర్మణః” అను స్మృతివలన నాత్మ దుర్విజ్ఞేయ మని తేలివ యర్థము.

కొందరు “శ్రుత్యా ధ్యేనం వేద న చైవ కశ్చిత్” శ్రీవణాదు లొనర్చినను ఈయాత్మ నెవఁడును తెలిసికొనలేడని వ్యాఖ్యానించిరి. అట్టి వ్యాఖ్య “ఆశ్చర్యో జ్ఞాతా కుశలానుశిష్టః” అను శ్రుత్యనుగుణముగాకపోవుటచే నుపేక్ష్యము. మఱియు “యతతా మపి సిద్ధానాం కశ్చి న్నాం వేత్తి తత్త్వతః” ప్రియత్న మొనరించు సిద్ధులలో నొకానొకఁడు నన్ను తెలిసికొను నను భగవద్వచనమునకుకూడ విరుద్ధముగాన నుపేక్షణీయము. ఇట్లు వ్యాఖ్యాంతరము నాపేక్షించితి నని నాయందుగల యవినయమును విద్వాంసులు క్షమింతురుగాక.

లేక “న చైవ కశ్చిత్” అనుదానికి “కశ్చి దేనం నపశ్యతి, నవదతి, నశృణోతి, శ్రుత్యాపి, నవేదేతి పంచ ప్రకారాః” 1 ఒకానొక డాత్మను తెలిసికొనునుగాని చెప్పజాలడు, 2 ఒకానొకఁడు తెలిసికొనియు చెప్పగలుగును, 3 ఒకానొకఁడు వాక్యమును వినును, తదర్థమునూ తెలిసికొనును, 4 ఒకానొకఁడు శ్రీవణమొనరించినను తెలిసికొనజాలడు, 5 ఒకానొక డీ నలుగురికి బహిర్భూతుఁడు. అని యయిదువిధముల జూచుకొనవలయును. అవిద్వాంసుఁడు అసంభావనావిపరీతభావనలచే నభిభూతుఁడగుటవలన నవిద్యత్పక్షమున దర్శనవదశ్రీవణముల కాశ్చర్యమిట్లు. చతుర్థపాదమున “దృష్ట్వా ఉక్త్వా, శ్రుత్వాపి” చూచియు, చెప్పియు, వినియు ఒకానొక డీ యాత్మతత్త్వమును తెలిసికొనజాల డని యోజనచేయ నగును.

శంకరానందీయము:—అనేకపండితు లాత్మతత్త్వమును చెప్పుచుండిరి, మననముచేయుచుండిరి. అట్లైన నిట్టిజ్ఞాన మెచటను జూడబడుటలే దనుశంకయం దీశ్వరుఁడనగు నాయొక్కయు, శ్రుతియొక్కయు, ఆచార్యునియొక్కయు, ఆత్మయొక్కయు అనుగ్రహములేనిచే యిట్టి జ్ఞానమునుపొందుటకు శక్యముకాదని నూచనచేయుటకు జిజ్ఞాసువునకును, శ్రోతకును, వక్తకును అతిదుర్లభత్వమును చెప్పుచు నాత్మకు దుర్బోధత్వమును “ఆశ్చర్యమే” అనుశ్లోకముచే జెప్పుచుండినది.

అనేకకోట్లమునుజలలో నొకానొకడే నాయనుగ్రహమువలన పాత్రుండై కూటస్థానంగచిద్రూపము, అద్యయము, అఖండనందైకరసము నగు నాత్మను సాక్షాత్కరింపజేసికొనుట కిచ్ఛయించును. అట్టివాఁ డాశ్చర్య వంతుఁడు. మోక్షేచ్ఛ యతిదుర్లభ మగుటజేసియు, ఒహుజన్మలభ్య మగుటవలనను, బహుపుణ్యపరిపాకసాధ్య మగుటచేతను, చిత్తప్రసాదైకలభ్య మగుటవలనను లోకిమలకు సాధ్యముకానిది అట్టి మోక్షేచ్ఛార్థరూప మగు కర్మను చేయుట (హనుమంతుఁడు సముద్రమును లంఘించునటుల సర్వవిషయములయందు గల యాశాసాశమును దహింపఁ జేసికొని యట్టి మోక్షేచ్ఛాకరణము) అశ్చర్యము. అనగా సంతీర్ణాశేషాశాసింధువు కలవాఁడును, శుద్ధమగు నంతఃకరణము కలవాఁడును, మోక్షైక కామఁడు నగునట్టి ముముక్షు యతిదుర్లభు డని తేలివయర్థము.

మఱియు పూర్వోక్త మగు దిదృక్షువుకంటె భిన్నుఁ డగు నొకానొకఁడు “ఏనం” పూర్వోక్తలక్షణములు కల యాత్మను “శృణోతి” వినును అట్టివాఁ డాశ్చర్యమవ్వఁడు. పురుషున కాకాశగమనమువలె ప్రాణములు పోవునపుడుకూడ విడచుటకు శక్యముకానట్టి భోగ్యములగు సృక్చందనవనితాభోగములయందు వైరాగ్య మతి దుర్లభము. అట్టిభోగములయందు వైరాగ్య మున్ను సాధనవిశిష్ట మగు కర్మయోగ్య సంన్యాస మతిదుష్కరము. అట్టి సంన్యాసమును పొందినను ఆమానీత్యము, ఆదంభిత్యము మొదలగు బ్రహ్మచర్యాదిరూప మగు దైవసంపత్తు దుర్లభము. అట్టి దైవసంపత్తు సంభవించినను “అనన్యప్రీతే గతి రత్రా నస్తి” “అచార్యవా న్నరహో వేద” అను శ్రుత్యుక్తరీతిని బ్రహ్మవేత్త యగు నాచార్యుఁడు దుర్లభుఁడు. అట్టి యాచార్యుఁడు లభ్యమైనను నతని యనుగ్రహలభ్య మగు శ్రవణాదులయందు నిష్ఠ యతిదుర్లభము. భగవదనుగ్రహవంతుఁ డగు పురుషునిచే నాచరింపఁబడిన శ్రవణాదులవలననే సమ్యక్జ్ఞానము జనించును. కాన శ్రవణాదులు మోక్షఫలకము లగుటజేసి నిరుక్తసాధన సంపన్నుఁ డగు నాత్మవిషయకశ్రోత దుర్లభుఁ డని యర్థము. ఆదేవిధమున బూర్వమునందు చెప్పఁబడిన సాధనములతో గూడినవాఁడై, అద్వైష్టత్వాదిస్వధర్మములతో గూడినవాఁడై, మత్ప్రసాద (భగవదనుగ్రహ) పాత్రుండగు నొకానొకఁడు శ్రవణాదినిష్ఠచే దెలియఁబడిన యాత్మతత్త్వము కలవాఁడై, బ్రహ్మనిష్ఠుఁడై పూర్వోక్తలక్షణములకల యాత్మను యథాశాస్త్రముగ నుపాసించిన సచ్చిష్యునికొల నుపదేశించును. “బ్రాహ్మణః పాండిత్యం నిర్విద్య బాల్యేన తిష్ఠానే దాబ్ధ్యం చ పాండిత్యం చ నిర్విద్యాభ మని రమానం చ మానం చ నిర్విద్యాభ బ్రాహ్మణః” అను శ్రుత్యుక్తప్రకారము బ్రాహ్మణత్వసిద్ధికి హేతు వగు పాండిత్యాదు లతిమసాధ్యము లగుటంజేసి యట్టి దుస్సాధ్యము లగు పాండిత్యాదిలక్షణములతో గూడిన బ్రహ్మవిత్తుగు తత్త్వోపదేశికుఁడు “అశ్చర్యవత్” అతిదుర్లభుఁ డని యర్థము.

ఈప్రకారము పరమార్థేచ్ఛువునకు, శ్రోతకు, తత్త్వోపదేశికు నతిదుర్లభత్వము నుపపాదించి పూర్వోక్త సాధన రహితుఁడు, భగవదనుగ్రహరహితుఁడు నగువాని కాత్మ తెలిసికొనుటకు శక్యమైనది కాదని “శ్రుత్యాఽప్యేనం వేద న చైవ కశ్చిత్” అను చతుర్థపాదముచేఁ జెప్పబడినది. శ్రుత్యాచార్యభగవత్ప్రసాదరహితుఁడు, అమానిత్వాదిదైవసంపద్దూరుఁడునగు నొకానొకఁ డాత్మతత్త్వమును తెలిసికొనుటకు శ్రవణముననుల నాచరించినను (అనగా నట్టివాఁడు శతథా సహస్రథా శ్రవణమును (అపిశబ్దమువలన మననము కూడ గ్రహించునగును) మననము నాచరించినను అత్యను తెలిసికొనుటకు గాని, జ్ఞానఫల మగు మోక్షమునుపొందుటకు గాని సమర్థుడు కానేరడు. ఈచెప్పబడిన “ఈనిఖిలప్రపంచము, నేను బ్రహ్మస్వరూపమే” అను బ్రహ్మమాతృత్వవిజ్ఞానము సర్వలకు దుర్లభ మని నూచింపఁబడినది.

భాష్యోత్కర్షదీపిక:—శుద్ధాత్మ తెలిసికొనుటకు దుస్సాధ్య మగుటవలనను, భ్రాన్తి యనునది సర్వసాధారణ మగుటవలనను ఓయర్జునా! నిన్నొకనిని గూర్చియే యుపాలంభము (దూషించుట) న్యాయము కాదని “అశ్చర్యవత్” అను శ్లోకముచేఁ చెప్పబడినది. పూర్వమునందుఁ జూడఁబడక యకస్మాత్తుగఁ జూడఁబడునది

యాశ్చర్య మనఁబడును. దానితో సదృశ మగునది “అశ్చర్యవత్” అని యనఁబడును. ఓకానొకఁ డీయాత్మ నాశ్చర్యమువలె చూచును. అనేకమున మఱియొకఁ డీయాత్మ నాశ్చర్యమువలె జెప్పును. మఱియొకఁ డీయాత్మ నాశ్చర్యమువలె వినును. వినునను, చెప్పినను, చూచినను ఈయాత్మ నొకానొకఁడు ప్రతిబంధకమున సాక్షాత్కరింపఁజేసికొనలేడు. “బహిరము పృష్ఠతప్రతిబంధే తద్దర్శనాత్” ఫలస్ఫుటము, విద్యావిరుద్ధఫలకము నగు కర్మము ప్రస్తుత మనఁబడును. అట్టి కర్మచే గలుగు ప్రతిబంధము ప్రస్తుతప్రతిబంధ మనఁబడును. అట్టి ప్రస్తుత ప్రతిబంధాభావ ముండినపు డీజన్మమునందే బ్రహ్మజ్ఞానము జనించును. అట్టి ప్రస్తుతప్రతిబంధ ముండినచో జన్మాంతరమున నాత్మజ్ఞాన ముదయించును. ఎందువలె ననిన? ప్రతిబంధప్రతిబంధాభావములచే నుభయవిధమగు విద్యోత్పత్తి క్రూరయమాణమని హేతువు చూడవచ్చును. కనుకనే “గర్భస్త ఏవ వామదేవః ప్రతిపేదే బ్రహ్మభావం” (గర్భస్థుడగుచునే వామదేవుఁడు బ్రహ్మభావమును బొందె) అని శ్రుతి- ప్రతిబంధ ముండినయెడల సంచితసాధనమువలన జన్మాంతరంబున విద్యోత్పత్తి గలుగు నని చెప్పుచున్నది.

లేక ఎవఁ డాత్మనుచెలసికొనునో వాఁ డాశ్చర్యతుల్యుడు. ఎవఁ డాత్మను చెప్పునో, ఎవఁ డాత్మను వినునో అట్టివాఁ డనేకసహస్రములలో నొకానొకఁడే ఎవఁ డాత్మను చెప్పియు, వినియు పరోక్షజ్ఞానము కలవాఁడో యట్టివాఁడు పూర్వమునందుఁ జెప్పఁబడినవారలకంటె దుర్లభుఁడు. ఎవఁ డాత్మపరోక్షజ్ఞానము కలవాఁడో యట్టివాఁడు పూర్వోక్త పరోక్ష దర్శకంటె దుర్లభుఁడని ‘శ్రుత్వాఽపి’ అనుపాదముచేఁ జెప్పుచుండెను. కాన నాత్మ చెలసికొనుటకు కష్టమైనది కాదని (నురోధమని) యాశయము. మొట్టమొదట నొకపక్షము, తరువాత ‘లేక’ అని రెండవపక్షము నుపపాదితము. అందు మొదటిపక్షమున ప్రథమపాదముచే నాత్మవిషయకమగు పరోక్షదర్శనము నకు, ద్వితీయపాదముచే వదనమునకు (అత్మను చెప్పుటకు,) తృతీయపాదముచే శ్రవణమునకు (అత్మను వినుటకు) దుర్లభత్వము, చతుర్థపాదముచే నాత్మసాక్షాత్కారమున కత్యంతదుర్లభత్వమును నూచించు శ్రీకృష్ణపరమాత్మచే దృష్ట, వక్త, శ్రోత, సాక్షాత్కర్తయు విరలులని (అనేకకోట్లయం దొకానొకఁడని) చెప్పఁబడెను. తద్వారమున నాత్మకు దుర్విశ్లేయత్వము చెప్పఁబడెను.

“లేక” అను ద్వితీయపక్షమునం దాత్మవిషయమై పరోక్షజ్ఞాని, వక్త, శ్రోత, సాక్షాత్కర్త యనెడి నలుగురు దుర్లభు లని చెప్పఁబడుటచే నాత్మకు దుర్విద్యత ముపపాదితము. ఇట్లే ఈలోకమున కర్థము చెప్పినచో ఈగీతావాక్యమునకు, “శ్రవణాయాపి బహుభి ర్యో న లభ్య శృణ్వంతోఽపి బహవో యం న విద్యుః । ఆశ్చర్యో వక్తా కుళలోఽస్య లబ్ధా ఆశ్చర్యో జ్ఞాతా కుళలానుశిష్టః” అను శ్రుతికిని ఏ కార్యము పొసగును.

ఈలోక మెటుల వైనుదహరించిన శ్రుత్యర్థమును చెప్పు ననిన? వైశ్రుతియందుగల “శ్రవణాయాపి బహుభి ర్యో న లభ్యః” (అనేకమందిచే శ్రవణార్థముకూడ నేయాత్మ లభ్యముకాదో) అను శ్రుత్యర్థమునే “ఆశ్చర్యన చైవ మన్య శృణోతి” అను వాక్యము చెప్పుచున్నది. “శృణ్వంతోఽపి బహవో యం న విద్యుః” (అనేకులు శ్రవణ మొనరించుచుండినను ఏయాత్మను తెలిసికొనలేకుండినో) అను శ్రుత్యర్థమును “శ్రుత్వాఽప్యేవం వేద న చైవ కశ్చిత్” అను గీతావాక్యము చెప్పుచున్నది. “ఆశ్చర్యో వక్తా” (అత్యస్వరూపమును బోధించు వాఁడు దుర్లభుఁడు) అను శ్రుత్యర్థమును “ఆశ్చర్యన ద్వదతి తథైవ చాన్యః” అను గీతావాక్యము చెప్పుచున్నది. “కుళలోఽస్య లబ్ధా ఆశ్చర్యో జ్ఞాతా కుళలానుశిష్టః” (కుళలుఁ డగు నాచార్యునిచే ననుశిష్టఁ (శిష్యు) డైన సిఫులుఁ డగు నాత్మస్వరూపలబ్ధ యనేకులలో నొకానొకఁడుకాన నట్టి జ్ఞాత యాశ్చర్యతుల్యుఁడు) అను శ్రుత్యర్థమును “ఆశ్చర్యన త్వశ్యతి కశ్చి దేనం” అను గీతావాక్యము చెప్పుచున్నది.

లేక “ఆశ్చర్యన త్వశ్యతి కశ్చి దేనం” అను స్థలమునందుగల “పశ్యతి” అను దృక్ ధాతువునకు పరోక్ష దర్శన మనికాని, అపరోక్షదర్శన మనికాని యర్థము గ్రహింపవచ్చును. అట్టి దర్శనముకాని, అట్టి దృష్టకాని

యత్సంతదుర్లభము. ఈయాత్మవిషయకపరోక్షదర్శనము కాని, అట్టి దర్శనముకలవాఁడు కాని యెందులకు దుర్లభులనిన నీయాత్మను చెప్పుట కాని, అట్టియాత్మను చెప్పువాఁడు కాని, శ్రీవణము కాని, శ్రోత కాని దుర్లభులగుటచేసి యాత్మపరోక్షజ్ఞానము, అట్టి జ్ఞానియు దుర్లభులని యర్థము. ఈవిధమున నాత్మపరోక్షదర్శనమునకు, అట్టి దృష్టకు సహేతుకముగ దుర్లభత్వమునుజెప్పి యాత్మాపరోక్షదర్శనమునకు, అట్టి యపరోక్షదర్శనముకల ద్రష్టకు దుర్లభత్వము నందు హేతువును “శ్రుత్వా ప్యేనం వేద నచైవ కశ్చిత్” అను వాక్యముచే చెప్పుచుండెను. శ్రీవణ మొనరించియు, పరునకు బోధించియు, పరోక్షముగ నాత్మను చెలిసికొనియు అసంస్కృతాంతఃకరణము కలవాఁ డాత్మ, నపరోక్షముగ చెలిసికొనలేడని యర్థము.

నీలకంఠీయము:—వజ్రీపంజరతుల్యమగు నీవియదాదిపంచకము సర్వప్రమాణసిద్ధమై కన్పట్టుచుండ రజ్జూరగమువలె నీ ప్రపంచ మజ్ఞానప్రభవముగుటచే నత్యంత తుచ్ఛమని చెప్పుట యెట్లు పొసగును? మఱియు కర్మ కాండాపేక్షితమగు యజ్ఞాది కర్తృత్వమును, జ్ఞాన కాండాపేక్షితంబగు శ్రవణాది కర్తృత్వమునుగూడ నెట్లాత్మయందపహ్నుతములుగఁ జేయుటకు శక్యమగును? అను నాశంకపై “అశ్చర్యత త్వశ్యతి” అను శ్లోకమును జెప్పుచున్నాడు.

“కశ్చిత్” అత్యంతత్వమును తెలిసికొనినవాఁడు ‘ఏనం’ పూర్వశ్లోక్తమగు భూతగామమును, “అశ్చర్య ముచ్చతం స్వప్నమామేంద్రబాలాదికం, తేన తుల్య మాశ్చర్యత” తథా భూతం పశ్యతి” స్వప్నమామేంద్రబాలాదికమునవలె జూచుచున్నాడు. “కశ్చిదేన మాశ్చర్యత ద్వదతి” ఈ భూతగామము సత్త్వరూపమని కాని, అసత్త్వరూపమని కాని నిర్వచించుటకు శక్యముకానందున లోకమునందప్రసిద్ధమగు ననిర్వచనీయధర్మపురస్సరముగఁ జెప్పుచున్నాడు. రజ్జూరగమువలె నీ ప్రపంచము సద్రూప మగుచో “నేనా నానాస్తి క్రించన” అను శ్రుతిచే బాధింపఁబడకపోయెడిది. అసద్రూపమే యైనచో ప్రతీతిగోచరము కాకపోయెడిది. కాన నీ ప్రపంచ మనిర్వచనీయమని పర్యవసితము. అట్టి సర్వవ్యవహారాస్పదమగు ప్రపంచమునకు మిథ్యాత్వమును జెప్పుట యత్యాశ్చర్యమని యర్థము.

“అశ్చర్య వచ్చైన మన్య శ్శృణోతి” మఱియుకఁ డీప్రపంచము నాశ్చర్యతుల్యముగ వినుచున్నాడు. అనగ నీ ప్రపంచ మాత్మభిన్నముగఁ బ్రత్యక్షప్రమాణముచే నుపలభ్యమానమయినను “ఇమే లోకా ఇమే దేవా ఇమే వేదా ఇదం సర్వం యదయ మాత్మా” అను శ్రుతి ననుసరించి యీ ప్రపంచమును బ్రత్యగభిన్నముగ వినుచుండిరి. ఇదియే యత్యాశ్చర్యమని యర్థము. పై శ్రుతి యజమానునకు ప్రస్తరమునకు (వేదియందుంచఁబడిన దర్భముష్టికి ప్రస్తరమని పేరు) భేదమున్నను “యజమానః ప్రస్తరః” యజమానప్రస్తరముల కభేదమును బోధించు శ్రుతి యుపచరతార్థ (గౌణ) మగునటులఁ బై నుదహరింపఁబడిన “ఇమే లోకాః” అను శ్రుతి యుపచరతార్థమని శంకింపఁజనదు. అట్లుపచరతార్థమగుచో “అత్యనో వా అరే! దర్శనేన, శ్రవణేన, మత్యా, విజ్ఞానే నేదం సర్వం విదితం భవతి” అను బృహదారణ్యక శ్రుతిచే నొక యాత్మవిజ్ఞానముచే సర్వవిజ్ఞానప్రతిజ్ఞకు భంగము వాటిల్లును. ఈ బృహదారణ్యకశ్రుతియు నాపచారికమే యని యనెదవా? అదియు సంభవముకాదు. అట్లుగనో ఛాందోగ్యము నందు “యథా సోమైక్యేనేన మృత్పిండేన సర్వం మృణ్మయం విజ్ఞాతం స్యాత్” (ఒక మృత్పిండమును చెలిసికొనిన నా మృత్పిండవికారములగు ఘటశరావాదులు చెలిసినవేయగును) అని దృష్టాంత మీయఁబడెను. అట్టిదృష్టాంతమునకు విరోధము సంభవించెడిది. కాన ప్రతిజ్ఞాదృష్టాంతనిగమనవాక్యముల కేకార్థప్రతిపాదకత్వము నియతమగుటవలనఁ బ్రపంచ మాత్మభిన్నము కానేరదు, ప్రపంచమునందుండు నీయాత్మానన్యత్వము భేదగాహియగు ప్రత్యక్షమునకు విరుద్ధమగుటచే నట్లాని నాశ్చర్యతుల్యముగ వినుచున్నాడని భావము.

“శ్రుత్వా ప్యేనం వేద నచైవ కశ్చిత్” అదేవిధమున నొకానొకఁ డీప్రపంచమును ప్రత్యగనన్యముగ వినియు, స్వస్వాదిదృష్టాంతముల నుపసాదించియు ధ్యానముచే సాక్షాత్కరింపఁజేసికొనియు, దత్త్వమువలన

గీ॥ దేహీ నిత్య మవధ్యోఽయం దేహీ సర్వస్య భారత !

తస్మా త్సర్వాణి భూతాని న త్వం శోచితు మర్హసి ॥

॥30॥

పదవిభాగము:— దేహీ--నిత్యం--అవధ్యః--అయం--దేహీ--సర్వస్య--భారత--తస్మాత్--సర్వాణి--భూతాని--న--త్వం--శోచితుం--అర్హసి ॥ ॥30॥

ప్రతిపదార్థము:— దేహీభారత! = ఓ యుద్ధనా!; సర్వస్య = నిఖిలప్రాణులయొక్క దేహీ = (ఈశబ్దము జాతివాచకముగ నేకవచనాంతము ప్రయుక్తము) దేహములు; వధ్యమానే = (ఈపదమధ్యాహార్యము) వధింపఁబడుదు న్నను; అయం = ఈ; దేహీ = అత్మ; నిత్యం = సర్వావస్థలయందు; యస్మాత్ = (ఈపదమధ్యాహార్యము) ఏ కారణము వలన; అవధ్యః = వధ్యుడు (చంపదగినవాడు) కాడో; తస్మాత్ = అ కారణమువలన; సర్వాణి = నిఖిలముగ; భూతాని = భీష్మద్రోణకృపాచార్యులను గూర్చి; త్వం = నీవు; శోచితుం = దుఃఖించుటకు, వర్హసి = తగవు ॥30॥

శాంకరభాష్యము:—

అథేదానిం ప్రకరణార్థ ముపసంహర న్నూత్తే—దేహీతి । దేహీ శరీరీ నిత్యం సర్వదా సర్వావస్థా స్వవధ్యో నిరవయవత్వా నిత్యత్వాచ్చ । తత్రావధ్యోఽయం దేహీ శరీరే సర్వస్య సర్వగతత్వాత్ స్థావరాదిషు స్థితోఽపి సర్వస్య ప్రాణజాతస్య దేహీ వధ్యమానేఽప్యయం దేహీ న వధ్యో యస్మా త్తస్మా ద్భీష్మాదీని సర్వాణి భూతా న్ముద్దిశ్య న త్వం శోచితు మర్హసి ॥ ॥30॥

శాంకరభాష్యత్వబోధిని:—

ఇంతవరకునగు బూర్వగ్రంథముచే నాత్మకు దుర్విజ్ఞేయత్వమును జెప్పి ప్రస్తుతప్రకరణము నుపసంహరించుటకు శ్రీకృష్ణపరమాత్మ యిట్లు జెప్ప నారంభించెను.

ఓయుద్ధనా! నిఖిలప్రాణుల దేహములయందుండు నీయాత్మ నిరవయవుఁ డగుటవలనను, కనుకనే నిత్యుఁ డగుటవలనను, సర్వావస్థలయందు వధ్యుఁడు. సర్వప్రాణులయొక్క స్థావరాది దేహములు వధ్యమానము లైనను అత్మ వధ్యముకాదు. అందువలన నీవు భీష్మాదుల నుద్దేశించి దుఃఖించుటకుఁ దగవు. ॥30॥

దెలిసికొనుటలేదు. ఈ విషయమునే ప్రజ్ఞ వాందబడినను అది తీవ్రముగ విశ్లేషశక్తివలన నశించునని చెప్పఁబడును. కాన నాత్మైక్యమువలన బ్రపంచమునకు రజ్జారగతుల్యముగటచే తుచ్ఛత్వము సంభవించును. (ఈ వ్యాఖ్యయందు పాపాదితనుగు మిగిలిన విషయము మధునూదనరసప్రభృతుల వ్యాఖ్యలచే గతార్థముగటచే నింతటితో నీ శ్లోకమున కీవ్యాఖ్యావిశేషములను వాయుట విరమించితిమి.) ॥౨౯॥

—: ౨వ అధ్యాయము 30వ శ్లోకవ్యాఖ్యావిశేషములు. :—

మధునూదనరసస్వతీయము:— ఇంతవఱకు గ్రంథముచే సర్వప్రాణిసాధారణభ్రమయొక్క నివృత్తికి వలయు నుపాయము చెప్పఁబడెను. ఇపుడాసాధనమును “దేహీ నిత్యం” అను శ్లోకముచే నుపసంహరించుచుండెను.

సర్వప్రాణులయొక్క దేహములు వధ్యమానములైనను ఈ లింగదేహోపాధికుండగు నాత్మవధ్యుఁడు కాడని “నిత్యం” నియతమయినది. కాన భీష్మద్రోణాదిభావములను బొందిన స్థూలభూతములను, సూక్ష్మభూతములను

గూడ నుద్దేశించి నీవు దుఃఖించుటకు తగవు. అనగా మూలదేహమునకు జననమరణము అపరిహార్యము అగుటవలన నశోచ్యత్వము. లింగదేహ మాత్రమే యవధ్యమగుటచే నశోచ్యము. అత్మ నిత్యమగుటవలన నశోచ్యమని యింత వరకుఁ దేలిన యాశయము. కాన నట్టి స్థూలనూత్న దేహాత్మల నుద్దేశించి దుఃఖించుట నీనుఁదగదని భావము.

శంకరా నందీయము:— “అచ్యుతాదీని భూతాని” అను శ్లోకముచే భీష్మాదికల్పవాచ్యార్థమున కశోచ్యత్వము నుపసంహరించి యిపుడు అత్యర్థమగు నాత్మ కశోచ్యత్వము నుపసంహరించుచుండెను.

“హేభారత!” అత్మజ్ఞానసంపన్నుడవగు నో యర్జునా! ఉపలబ్ధినామ అగుటచే సర్వదేహోపాధికమగు నాత్మ—బ్రహ్మాదిస్తంభపర్యంతమగు సర్వప్రాణుల దేహములు కథ్యమానములైనను ఘటములు నష్టమైనను ఘటాదులయందుం డాకాశమువలె స్వయముగ నవిక్రియ మగుటంజేసి నశించును. కాన నాత్మ నిత్యమనువిజ్ఞానము కలవాఁడవగుటవలన “త ఇమేఽవస్థితా యుద్ధే ప్రాణాం స్వత్వా ధనానిచ” అను రీతిని మదీయులగు భీష్మాదిసర్వభూతములు, మరణించుచుండిరి నీవు దుఃఖించుటకుఁ దగవు. వీరలు చంపఁబడినను అత్మ నశించునదికాదను నాత్మ నిత్యత్వవిజ్ఞానముగల నీవాత్మనుద్దేశించి శోకమును, మోహమును పొందుటకుఁ దగవని యర్థము.

“దేహము నశించుచున్నది, నాసంబంధమైనది” అని దేహవిషయకమగు శోకమోహము లెవనికి నుండవో యట్టి యప్రతిబద్ధాపరోక్షజ్ఞానముకల విద్వాంసునకు “దైవాధీనే శరీరేఽస్మి స్థణభావ్యేన కర్మణా” అను న్యాయమున శరీరము ప్రార్థకర్మాధీనమగుటంజేసి శరీరయంత్రార్థముగూడ నేకర్మయు జేయదగినది లేదు కాన నితరకర్మవిషయమున నేమిజెప్పవలయు? నను జ్ఞానముకల బ్రహ్మజేత్రుడు సర్వకర్మసంన్యాసమునందే యధికారమని యీ శ్లోకము లందుగల “తస్మా త్సర్వాణి భూతాని న త్వం శోచితు మర్హసి” అను వాక్యముచే నూచింపఁబడెను.

భాష్యోత్పన్నదీపిక:— భీష్మాది సర్వభూతములు, దేహములు భరతాదిదేహములవలె ననిత్యమైనవి. కాన నట్టి యనిత్యదేహుల నుద్దేశించి నీవు దుఃఖించుటకుఁ దగవని “భారత!” అను సంబోధనచే నూచింపఁబడెను.

పరమార్థప్రసా:— “దీహీ నిత్యం” అను శ్లోకముచేఁ బ్రకృతము ననుసరించుచుండెను. “దీహీ” శరీర చాలకుండు అనగా నెవని సాన్నిధ్యముచే దేహము కదలుచుండెనో అట్టియాత్మ ‘నిత్యం’ నిరంతరము (ఎల్లపుడు) “అవధ్యః” చంపఁదగనివాఁడు. అని చెప్పుటచే నాత్మకు నిత్యత్వము చెప్పఁబడెను. అట్టి యాత్మ యొక్కఁడే సర్వప్రాణిదేహానులయం దుండువాడని చెప్పుటచే నాత్మకు సర్వవ్యాపకత్వము చెప్పఁబడెను. కాన నోయర్జునా! భ్రాతృసుహృదాదిసర్వభూతముల నుద్దేశించి నీవు దుఃఖించుటకుఁ దగవు. తన్నిమిత్తమగు శోకము వ్యర్థమని యాశయము. భీష్మాదుల నుద్దేశించి దుఃఖించుటలేదు. తత్సంబంధ మగు దేహములు నశించుచున్న వని దుఃఖించుచుంటి ననెదవా? అట్టి దేహముల కధికరణము, సత్యము నగు నాత్మయొక్క సన్నిధియండి దుఃఖించుచుంటి ననెదవా? అట్టి దేహముల కధికరణము, సత్యము నగు నాత్మయొక్క సన్నిధియండి సర్వభూతము లావిర్భవించుటచే నట్టి దేహము అధ్యాసరూపములే యగునని నిరూపింపఁబడెను. కాన వధ్యాస (భ్రమ) రూపము అగు దేహముల నుద్దేశించి దుఃఖించుట వ్యర్థము. ఈవిషయమే బృహవారణ్య కోపనిషత్తునందు “స యశోర్జునాభి స్తంతు నోచ్చచర ద్యథాఽగ్నేః క్షుద్రా విస్ఫులింగా వ్రుచ్చర ద్వైవ మేవాస్మా దాత్మన స్సర్వే ప్రాణా స్సర్వే లోకా స్సర్వే దేవా స్సర్వాణి భూతాని సర్వ ఏతదాత్మనో వ్రుచ్చరన్తి । తస్మాదపిష త్సత్యమితి । ప్రాణా జై సత్యం తేహ మేవ సత్యమ్” ఈ శ్రుతికి పూర్వమునందుకల శ్రుతిచే నుపప్రకృత్యయందు మనస్సు పరమాత్మయందు లీనమగును. అటుల మనస్సు లీనమైనపిమ్మట మనఃకల్పితమగు స్థూలనూత్నప్రపంచము లీనమగునని చెప్పఁబడెను. అనంతరమునఁ దిరుగ జాగరావస్థయందు మనస్సు బహిర్ముఖ మగును. మనస్సు బహిర్ముఖమైనపిమ్మట ప్రాక్ష నస్తంస్కారములతోఁ గూడ మనఃప్రపంచము “ధాతా యథాపూర్వ మకల్మయత్” అను శ్రుత్యక్రమేన నావిర్భవించును. ఈవిధమున నుపప్రపంచమునందు ప్రపంచలయవిషయమై, జాగరవందగు ప్రపంచావిర్భావవిషయమై “స యథా” అను నీ శ్రుతిచే దృష్టాంతములను చెప్పుచుండెను. ఏవిధ

గీ॥ స్వధర్మ మపి చావేక్ష్య న వికమ్పితు మర్హసి ।

ధర్మాద్ధి ధి యద్ధా చ్ఛ్రేయోఽవ్య త్తత్రియస్య న విద్యతే ॥ 13౧॥

పదవిభాగము:— స్వధర్మం- అపి- చ-అవేక్ష్య-న-వికమ్పితుం-అర్హసి-ధర్మాత్-హి-యుద్ధాత్-
శ్రేయః-అన్యత్-క్షత్రియస్య-న-విద్యతే ॥ 13౧॥

ప్రతిపదార్థము:— హే అర్జున! (ఈ పదమధ్యాహర్యము) ఓ అర్జునడా! త్వం=ఈ పదమధ్యాహర్యము)

• నీవు; స్వధర్మమపి=స్వధర్మమునైనను; అవేక్ష్య=తెలిసికొని; వికమ్పితుం=చలించుటకు; నార్హసి=తగవు; హి=ఏ
కారణమువలన; క్షత్రియస్య=క్షత్రియునకు; ధర్మాత్=ధర్మమునుండి తొలగని; (ధర్మసంబద్ధము) యుద్ధాత్=
యుద్ధముకన్న; అన్యత్=వేరగు; శ్రేయః=శ్రేయస్సాధనము; న విద్యతే=లేదో; ॥3౧॥

శాంకరభావ్యమ:—

ఇహ పరమార్థతత్వావేక్షాయాం శోకో మోహో వా న సంభవతీత్యుక్తం, న కేవలం
పరమార్థతత్వావేక్షాయా మేవ, కింతు— స్వధర్మ మితి । స్వధర్మ మపి స్వ ధర్మః క్షత్రియస్య

శాంకరభావ్యతత్వబోధిని:—

పరమార్థ మగు తత్త్వమును విచారించిన నాత్మ నిత్య మగుటంజేసి చంపదగినది కానం
దున నాత్మవినాశమువలన గలిగెడి శోకమోహములు సంభవింప వని “దేహీ నిత్య మవ
స్థోఽయం” అను పూర్వశ్లోకమునందు నుడువబడెను.

మున నూర్జనాభి (సాధిపురుగు) తనచే సృజింపబడిన తంతువును మ్రింగుచు నెంతవర కాతంతు గాగిసమగునో
యంతవర కాతంతుద్వారముననే యూర్ధ్వముగ సంచరించును. అదేవిధమున మనస్సు సర్వసంకల్పరూప మగుతంతు
వును మ్రింగి తానాత్మయందు లీన మగును” అని శుభుప్తియందు సంభవించు ప్రపంచలయవిషయమై దృష్టాంత
మియబడెను. జాగరమునందు సంభవించు ప్రపంచావిర్భావవిషయమై (కట్టిచే కొట్టబడిన) యగ్నినుండి మిణు
గుగులు బయలుపడెదలిన విధమున నీయాత్మనుండి మనస్సాన్నిధ్యమున నూత్నప్రపంచరూప మగు ప్రాణములూ,
స్థూలప్రపంచరూప మగు భూర్భువస్సువరాదిలోకములు, ఇంద్రాదినర్వదేవతలు, స్థావరజంగమాత్మక మగు నిఖిల
భూతములు బయలుపడెదలను” అని దృష్టాంత మియబడెను. ఉపనిషద్భాషనత్య మగు పరమాత్మకు సత్యత్వమును
చెప్పుచుండెను. జ్ఞానశ్శబ్దహరమునందు ప్రాణ ముఖ్యప్రాణాదులు, హిరణ్యగర్భాదులు సత్యములు. సత్యములగు
నట్టివారలకుఁగూడ నీయాత్మ సత్యము. కాన నెటు చూచినను శోకమున కవకాశము లేదు. ఈవిషయమే
“ఇన్ద్రేన్ద్రాణీ రతాస్తే ప్రవిశతి మనసా శతసా సాక మేత ద్బుద్ధ్యన్త ర్విశ్వజాతం ససకలకరణం తేన గర్భం
దధానా । సాఽవ్యక్తే లీయమానా పున రుదయమితా జాగరాదౌ పృథూతే కీలే వోర్ణా మివాసా వ్రత హుత
వహతో నిస్సరన్తి స్ఫులింగాః ॥” అని యధ్యాత్మమిహాంసయందు చెప్పబడెను.

నీలకంఠీయము:— ప్రకృతార్థము నీశ్లోకముచే నుపసంహరించుచుండెను. ఓ యర్జునా! “అల్పబలము
కల ఈదశ్యాధనాదులు యేతత్తురుడనగు నాచే నెటులఁ జంపదగినవార; వీరిలను విడిచి వీరిపుత్రాదు రెటుల
జీవించెదరు; క్షిప్తుడగుచున్నను విడిచి నే నెటుల జీవించెదను” అని నీవు దుఃఖించుటకు దగ వని యర్థము. ॥3౦॥

—: ౨వ అధ్యాయము 3౧వ శ్లోకవ్యాఖ్యావిశేషములు. :—

మధునూదనసరస్వతీయము:— ఈవిధమున స్థూలసూక్ష్మకారణశరీరరూప మగు నుపాధిత్రయము
యొక్క యవిశేషముచే మిథ్యాభూతమగు సంసారమును సత్యముగను, అత్మ ధర్మముగను భ్రమించుట సర్వస్రాజీ

కాంకరభాష్యమ్:—

యుద్ధం; త మహ్యవేత్స్య త్వం న వికమ్పితుం ప్రచలితుం నార్హసి స్వాభావికా ధర్మా దాత్మ స్వాభావ్యా దిత్వభిప్రాయః । తచ్చ యుద్ధం పృథివీజయద్వారేణ ధర్మార్థం ప్రజారక్షణార్థం చేతి ధర్మా దసపేతం పరం ధర్మ్యం తస్మా ధర్మాత్మ ద్యుద్ధా చేయోఽన్య త్క్షత్రియస్య న విద్యతే హి యస్మాత్ ॥ 30 ॥

కాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

క్షత్రియునకు యుద్ధము స్వధర్మము. ఏధర్మ మెవరకు స్వధర్మమో అట్టి ధర్మము వారలచే ననుష్ఠింపఁదగినది. కాన నట్టి స్వధర్మ మగు యుద్ధమును స్వధర్మ మని దెలిసికొని యైనను నీవు క్షత్రియస్వభావమగు ధర్మస్వరూపయుద్ధమునుండి చలించుటకుఁ దగవు.

క్షత్రియున కేధర్మము శ్రేయస్సాధనమో యదియే యనుష్ఠింపఁదగినది. ఈ యుద్ధము శ్రేయస్సాధనము కానందున ననుష్ఠేయము కాదని శంకింపఁజనదు. ఈ యుద్ధమునది క్షత్రియు నకు పృథివీజయద్వారమున ధర్మార్థము, ప్రజాసంరక్షణార్థము నగుటంజేసి ధర్మసంబద్ధము. ఇట్టి యుద్ధముకంటె వేఱొండు ధర్మము క్షత్రియునకు లేదు. కాన నీవిట్టి ధర్మమునుండి చలించుటకుఁ దగవు. ॥30॥

సాధారణము. అట్టి సర్వప్రాణిసాధారణమగు నర్జునుని యాధిమను తొలగించుటకు స్థూలసూక్ష్మ కారణరూపా పాధిత్యవివేక ద్వారమున నాత్మస్వరూపమును బోధించెను. ఈవిధమున నాత్మస్వరూపమును బోధించి యిపుడు స్వధర్మ మగు యుద్ధము హింసాదిభాహుళ్యముచే నధర్మముగ భ్రమించుట యర్జునుని కరుణాదిదోషనిబంధన మగుటం జేసి యట్టి భ్రమ యర్జునుని కసాధారణమగును. అట్టి యర్జునుని యసాధారణభ్రమను తొలగించుటకు యుద్ధము హింసాదియుక్తమైనను స్వధర్మ మగుటచే నధర్మము కాదని శ్రీకృష్ణపరమాత్మ “స్వధర్మ మపి చావేత్స్య” అను శ్లోకముచేఁ జెప్పచుండెను.

కేవలము పరమార్థతత్త్వము విచారించియే కాదు. మఱేమనిన? క్షత్రియధర్మము యుద్ధమునుండి వెనుకకుఁ దిరుగకపోవుట. అట్టి క్షత్రియధర్మమును కూడ కాస్త్రమువలన నాలోచించి ధర్మ మగు యుద్ధాదులయం దధర్మత్వ భ్రాంతిచేఁ జలించుట కోయద్దనా! నీవు తగవు. యుద్ధము స్వధర్మమై, యనశ్వానస్త్రేయమైయుండ “యద్య ప్యేతే నఽశ్వని” అనునది మొదలుకొని “నరకే నియతం వానో భవతి” అనునంతవరకగు గ్రంథముచే యుద్ధమున కేవాపచేతుత్వము నీచే చెప్పబడెనో “కథం భీష్మ మహం సంఖ్యే” అనునది మొదలగు గ్రంథముచే గురుబ్రహ్మ వధా ద్యకరణము చెప్పబడెనో అదియంతయు ధర్మకాస్త్రమును విచారింపకయే చెప్పబడెను. ఎందువల ననిన? అపరాజ్యుఖ్యిరూపధర్మసంబద్ధ మగు యుద్ధముకంటె వేఱొండు శ్రేయస్సాధనము క్షత్రియునకు లేదు. యుద్ధమే పృథివీజయద్వారమునఁ బ్రజారక్షణబ్రాహ్మణశుక్రావేదితృధర్మనిర్వాచకము. కాన నాయుద్ధమే క్షత్రియు నకు ప్రశస్తతరమని యాశయము. ఈవిషయమునే శ్రీపరాశరలు “క్షత్రియో హి ప్రజారక్ష నృస్త్రపాణిః ప్రదండవాన్ । నిర్జిత్య పరపైన్యాని క్షీతిం ధర్మేణ పాలయేత్ ॥” (క్షత్రియుండు శస్త్రపాణియై ప్రజలను రక్షించుచు తిప్పదండనకలవాడై పరపైన్యములను జయించి ధర్మముచే పృథివీని పరిపాలింపవలయును) అని చెప్పి యుండెను. మఱియు “సమోత్తమాధమై రాజా చాహూతః పాలయన్ప్రజాః । న నికలేత సంగ్రామా త్క్షాత్రం ధర్మ ఘనుస్మరన్ ॥ సంగ్రామే ష్వనిషత్త్వం ప్రజానాం చైవ పాలనమ్ । శుక్రావే బ్రాహ్మణానాం చ

రాజ్య శ్రేయస్కరం పరమ్ ||” (ప్రజలను రక్షించు తత్త్రియుండు యుద్ధముకొఱకు సముచితము గాని, ఉత్తమునిచేతను గాని, తక్కువవానిచేతను గాని యాహ్వానింపబడి తత్త్రియధర్మమగు నపరాజ్యభిక్ష్యమును స్మరించుచు సంగ్రామమునుండి వెనుకకుఁ దిరుగకూడదు. యుద్ధములయందు వెనుకకుఁ దిరుగకుండుట, ప్రజలను పరిపాలించుట, బ్రాహ్మణులకు శక్రూషచేయుట ఆనునవి తత్త్రియునకుఁ బరమశ్రేయస్కరములు.) అని మనువు కూడ చెప్పియుండినను. రాజన్యమునకుఁ బూర్వమిహంసయందు గల ఇష్ట్యధికరణము ననుసరించి తత్త్రియజాతియే యని యర్థము. ఈచెప్పటవలన “నీరాజన్ శబ్దము తత్త్రియజాతిని చెప్పునది గాదు. మరే మనిని? భూమిని పాలించు వానిని చెప్పున” దనెడి భీమ తొలగించబడినను. మై నుదహరింపబడిన వచనములయందును “తత్త్రియోహి” “తాత్రం ధర్మం” అనియు స్పష్టముగ తత్త్రియలింగమే చెలియబడుచున్నది. కాన తత్త్రియునకు యుద్ధము ప్రశస్తతరమగు ధర్మమని శ్రీకృష్ణపరమాత్మ చెప్పెను.

అనేక శ్రేయస్సాధనములందు “ధర్మాన్నిధి యధాచ్ఛేయోఽన్య తత్త్రియన్య న విద్యతే” అని చెప్పట యెట్లుపొసగును? పశువులలో నేపశువులు ప్రశస్తమైనవగు ప్రశ్నమీద “అశ్వోఽన్యే గో ఆశ్వేభ్యః” (గోవు కంటెను, ఆశ్వముకంటెను ఇతరము లగునవి అపశువులే) యని చెప్పెను. అజామహిష్యాదులు పశువు లగుచుండ గవాశ్వముకంటె భిన్నములగునవి పశ్వీతిరములే యని చెప్పట యెట్లుపొసగును? ప్రశస్తములగు పశువులు గవాశ్వములే. ఇతరములు ప్రశస్తమగునవి కావని యాశయము; అదేవిధమున తత్త్రియునకు ధర్మమగు యుద్ధముకంటె వేటొందు ప్రశస్తమగు శ్రేయస్సాధనము లేదనియే యర్థము. ఇతరమగు శ్రేయస్సాధనము లుండినను అవి ప్రశస్తములు కావని యాశయముచేతనే శ్రీకృష్ణపరమాత్మ “ధర్మాన్నిధి యధాచ్ఛేయోఽన్య తత్త్రియన్య న విద్యతే” అని చెప్పెను. ఇట్లు చెప్పుటచే ‘యుద్ధముకంటె ప్రశస్తమగుదాని ననుష్ఠించుట కర్జునునకు యుద్ధ నివృత్తి యుచితమే’ యనునదియు “న చ శ్రేయోఽను పశ్యామి హత్వా స్వజనమాహవే” అనునదియు తొలగింపబడినను.

శంకరానందీయము:— “ఈ నిఖిలప్రపంచము, నేను బ్రహ్మస్వరూపమే” అను బ్రహ్మమాతృత్వ విజ్ఞాన మిశ్వరానందీయమువలన జనించును. అట్టి జ్ఞానము కలవానికిఁ జేయదగిన దేదియు లేదు. ఈ విషయము “వేదానినాశినం నిత్యం” అను స్థలమునందు స్పష్టముగఁ జెప్పబడినను. అట్టి బ్రహ్మవిజ్ఞానము లేనట్టియు “అహం” “మమ” అను ఆభిమానముకల మమత్వమునకు— “బ్రాహ్మణా వివిదిషన్తి యజ్ఞేన దానేన” అను శ్లోకమున చిత్తశుద్ధికొరకు కాస్త్రదృష్టమగు స్వధర్మము పూర్వోక్త జ్ఞానసిద్ధినిమిత్త ముత్పత్తికర్తవ్యము. అని బోధించుటకు ప్రకరణ మారంభింపబడుచుండెను. అందు మొట్టమొదట నర్జునున కాత్మజ్ఞానము లేదని యూహించి కన భక్తుఁడును, మమత్వపు నగు నర్జునుని కర్తవ్యమగు స్వధర్మమునందు ప్రకర్తింపఁజేయుటకు శ్రీకృష్ణపరమాత్మ “స్వధర్మమపి” అని చెప్పమొదలిడినను.

ఏనమయమున “కర్తయు, కరణము, కార్యమున్ను సర్వము బ్రహ్మమే” అను జ్ఞానము కలుగునో అట్టి సమయమున జేయదగిన దేదియు లేదు. “నాసంబంధమైన వీరు నాచే జంపబడుచుండిరి” అను భేదజ్ఞాన మెప్పుడు కలదో ఆపుడు “యుద్ధం స్వధర్మో నృపతేః ప్రజానాం పరిపాలనం” ఇత్యాదికాస్త్రోక్త మగు స్వధర్మమును తత్త్రియునకు కర్తవ్యముగ (విహిత మగుదానినిగ) నోయర్జునా! స్వబుద్ధిచే విచారించి నీవు స్వధర్మమును విడచుటకు తగవు. ఈచెప్పటచే స్వధర్మ మగుటవలన నుత్పత్తికర్తవ్యము యుద్ధము. అట్టి యుద్ధవిషయమై యాగమునందుకల శోక మోహములు, హింసాదిదోషవిచారము విద్వాంసునిచే చేయదగినది కాదని నూచింపబడినను.

ధర్మకాస్త్రమువలనఁ గర్తవ్యముగ విధింపబడిన యుద్ధముకంటె వేటొందు శ్రేయస్సాధనము తత్త్రియునకు లేదు. జయముచే సంపాద్యమైన ధనముచే ముఖ్యముగ సాధింపదగిన యాగములచేతను, దానములచేతను, వ్రతాదులచేతను చిత్తశుద్ధి గలుగును. దానివలన జ్ఞానము, జ్ఞానమువలన మోక్షము సాధింపబడును. కాన యుద్ధము

గీ॥ యదృచ్ఛయా చోపపన్నం స్వర్గద్వార మపావృతమ్ ।

సుఖినః త్కత్రియాః పార్థ! లభంతే యుద్ధ మిదృశమ్ ॥ ౩౨ ॥

పదవిభాగము:—యదృచ్ఛయా—చ, ఉపపన్నం—స్వర్గద్వారం—అపావృతం—సుఖినః—త్కత్రియాః—

పార్థ!—లభంతే—యుద్ధం—ఈదృశమ్ । ॥3౨॥

ప్రతిపదార్థము:—హేపార్థ=ఓయన్జనుడా!; యదృచ్ఛయా=స్వేచ్ఛచేతను (ప్రార్థింపకుండగ);

ఉపపన్నం=పొందబడిన; స్వర్గద్వారం, స్వర్గ=స్వర్గసంబంధమగు; ద్వారం=కవాటము; అపావృతం=తెరువబడినది; సుఖినః=సుఖనతులగు; త్కత్రియాః=త్కత్రియులు; ఈదృశం=స్వర్గద్వారోద్ఘాటనమునకు సమర్థమగు; యుద్ధం=యుద్ధమును; లభంతే=పొందుచున్నారు. ॥3౨॥

కాంక్షరభాష్యము:—

కుతశ్చ త ద్యుద్ధం కర్తవ్యమితి, ఉచ్యతే—యదృచ్ఛయేతి । యదృచ్ఛయా చాప్రార్థితయోపపన్న మాగతం స్వర్గద్వార మపావృత ముద్ఘాటితం ఏత దీదృశం యుద్ధం లభంతే త్కత్రియాః హేపార్థ! కిం న సుఖిన స్తే ॥ ౩౨ ॥

కాంక్షరభాష్యత్వబోధిని:—

ఏ కారణమువలన యుద్ధముచేయదగినది? (అనగా “న హింస్యా త్సర్వా భూతాని” ఏ భూతములనుగూడ హింసింపరాదను శ్రుతికి విరోధము వాటిల్లుచుగాన గురుభాత్మపుత్ర) హింసాదిరూపమగు నీయుద్ధము చేయదగినది కాదు) అని శంకింపవలదు.

శ్రేయస్సాధనము. అందువలన యుద్ధ సుకళ్యైర్తవ్య మని సిద్ధమైంది. “ధర్మార్థై” అనుచోట “ధర్మార్థై హి” అని పదవిభాగము. ఇటువంటి “హి” అను శబ్దమువలన యుద్ధము “యే యుద్ధస్యై పథశేష కూరాసః” అను శ్రుతిప్రసిద్ధ మని నూచింపబడెను.

పరమార్థపు:— నీవు సత్యత్వాభిరుత మగు దృశ్యకృష్టి యటుండనిమ్ము. అట్లై నను శోకము తగదని “స్వధర్మమపి” అను శ్లోకముచే జెప్పుచుండెను. శ్రుతిస్మృతిప్రసిద్ధమగు త్కత్రియధర్మమును రెస్సగ విచారించిన చలించుటకు తగవు ఆట్టి ధర్మమును నీవే చెప్పుచునెదవా? త్కత్రియునకు న్యాయాగతమగు యుద్ధముకంటె వేరగు నహింసాద్యసహనము శ్రేయోజనకము కాదు.

నీ: కంఠీయు:— అర్జునున క వాత్మయును దేహాదికమునందాత్మజ్ఞానరూప మోహముననివారించి, యిపుడు స్వధర్మ మగు యుద్ధమునం దధర్మ్యాభ్రాంతిరూపమోహమును “స్వధర్మ మపి” అనుదానిచే తొలగించుచుండెను.

—: ౨వ అధ్యాయము 3౨ శ్లోక వ్యాఖ్యానిశేషములు :—

మధుసూదనసరస్వతీయు:— యుద్ధము త్కత్రియున కవశ్యకర్తవ్యమయినను అతి గర్హితమగుటం జేసి గురువులగు భీష్మకృ్ణామలతో నద్దానిని చేయుట యుచితము కాదను శంకను ‘యదృచ్ఛయా చోపపన్నం’ అను శ్లోకముచే దొలగించుచుండెను.

స్వసృయత్తము లేకయే (ప్రార్థింపకుండగ) సంస్కృప్తము, భీష్మకృ్ణాదివీరపురుషప్రతియోగికము, కీర్తిరాజ్యలాభిదృష్ట్యైకసాధనము నగు యుద్ధము నేత్కత్రియులు చేసెదరొ వారు యుద్ధమునందు జయమును పొంది నచో ననాయాసముగ యశస్సును, రాజ్యమును పొందుదురు. పరాజయమును పొందెదరా? అతికీర్ణముగ స్వర్గ

శాంకరభావ్యతత్వబోధిని:—

“న హింస్యా త్సర్వాభూతాని” అనునది సామాన్యశాస్త్రము. ఈసామాన్యశాస్త్రము నకు “అగ్నిహోమీయం పశు మాంసభేదం” అనునది విశేష (అపవాద) శాస్త్రము. అనగా శుభి విహితపశ్యాదిహింసాన్యతిరిక్తమగు హింస చేయరాదని యాశయము. అటులనే క్షత్రియునకు యుద్ధము శాస్త్రప్రసిద్ధము. కాన “మా హింస్యా త్సర్వాభూతాని” అను శుభికి నేతవ్యతిరిక్తమగు హింసను చేయకూడదని యర్థము. కాన నోయర్జునా! ప్రార్థన లేకుండగ సంప్రాప్త మగు (అనగా నేక్షత్రియుఁడు వెనుకకు దిగుగకుండగ యుద్ధమును చేసి యుద్ధమునందు మృతుడగునో వానిచే బ్రాంకింపబడకుండ సంప్రాప్త మగు) స్వర్గముయొక్క ద్వారము తెరువబడెను. అట్టి స్వర్గమునుగూర్చి కారణమగు నీయుద్ధమును సుఖవంతులగు క్షత్రియులు పొందెదరు. ఇట్టియుద్ధమును జేసిన క్షత్రియులు సుఖవంతులు కారా? (సుఖవంతులే యగుచుండిరి. అందువలన స్వధర్మమగు నీయుద్ధమును నీవుగూడ జేయుమని యాశయము.) ||3౨||

మను పొందుదురు. గాన సుభయథా సుఖవంతులే. ఈ విషయమునే “స్వర్గద్వార మపావృతం” అను వాక్యముచేఁ జెప్పుచుండెను. స్వర్గజనకములు కృతువు, యుద్ధమునగును. అందు కృతువులన స్వర్గము జనించును గాని యయ్యది కాలాంతరమున దేహాంతరముచేఁ బొందఁదగినది. కృత్యమైత్యసమకాలమునందు స్వర్గము సంభవింపక పోవుట కాశరీరమే ప్రతిబంధకము. అట్టి ప్రతిబంధక మిశరీరపాతానంతరమునఁ దొలగును. ధర్మయుద్ధ మన్ననో వెంటనే స్వర్గజనక మని యర్థము. ఇట “స్వర్గద్వార మపావృతం” అని చెప్పటచే యుద్ధము శ్యేనయాగమువలె ప్రత్యవాయజనక మను శంక తొలగింపబడెను. శ్యేనయాగము విధిహిత మైనను తత్ఫల మగు శత్రువధ “న హింస్యా త్సర్వా భూతాని” “బ్రాహ్మణం న హన్యాత్” అను శాస్త్రనిషిద్ధ మగుటచే ప్రత్యవాయజనక మగుట వలనను, ఫలమునందు విధి లేమింజేసియు శత్రువధరూపఫలదోషముచే దుష్టమైనది. కనుకనే “విధిస్పృష్ట మైనదాని యందు నిషేధమున కవకాశము లే” దను న్యాయము శ్యేనయాగాదులయందు వర్తించదు. యుద్ధమున కన్ననో స్వర్గము ఫలము. అట్టి స్వర్గము నిషిద్ధముకాదు. ఈవిషయమునే మనువు “అహవేష మిథోఽన్యోన్యం జిహ్వాంసస్తో మహిక్షితః | యుద్ధమానాః పరం శక్త్యా స్వర్గం యాన్త్యపరాజ్ఞుభాః ||” అని యుద్ధ మగ్నిహోమీయపశ్చాలం భవమువలె విహిత మగుటంజేసి నిషిద్ధము కాదని స్పష్టముగఁ జెప్పియుండెను.

మఱియు అతిరాత్రీ మను కృతువునందు “అతిరాత్రే హేడశినం గృహ్లాతి, నాతిరాత్రే హేడశినం గృహ్లాతి” అను శుభుల ననుసరించి హేడశి అను పేరుగల గృహమును (పాత్రీవిశేషమును) గృహించుట వికల్ప మగున ట్లియుద్ధము వికల్పము కానేరదు. ఎందువలె ననిన ? “న హింస్యా త్సర్వా భూతాని” అను శాస్త్రము సామాన్య శాస్త్రము. యుద్ధమును విధించుశాస్త్రము విశేషశాస్త్రము. విశేషశాస్త్రము సామాన్యశాస్త్రమున కపవాద మగును. అనగా యుద్ధాదులకన్న వేరగు హింసచేయకూడదని యర్థము. కాన నీయుద్ధము ప్రత్యవాయజనకము కానేరదు.

మఱియు భీష్మద్రోణాదు లాతతాయు లగుటంజే వారలను వధించుట ప్రత్యవాయజనకము కాదు. ఈ విషయమునే మనువు “గురుం వా బాలవృద్ధా వా బ్రాహ్మణం వా బహుశ్రీకం | అతతాయిన మాయాన్తం హన్యా దేవావిచారయన్ || అతతాయిన మాయాన్త మపి వేదాంగపారగం | జిహ్వాంసస్తం జిహ్వాంసీయా న్న తేన బ్రహ్మహా భవేత్ || నాతతాయీ వధే దోషో హస్త ర్భవతి కశ్చన” అనియు నాతతాయులగు గురుబ్రాహ్మణాదుల వధించినను

గీ॥ అథ చేత్త్వ మిమం ధర్మ్యం సంగ్రామం న కరిష్యసి ।

తత స్వధర్మం కీర్తిం చ హిత్యా పాప మవాప్స్యసి ॥ 33 ॥

ఁదవిభాగము:—అథ-చేత్-త్వం-ఇమం-ధర్మ్యం-సంగ్రామం-న-కరిష్యసి-తతః-స్వధర్మం-కీర్తిం-చ-హిత్యా-పాపం-అవాప్స్యసి । ॥33॥

ప్రతిపదార్థము:—అథ=ఒకవేళ; త్వం=నీవు; ధర్మ్యం=ధర్మసంబద్ధమగు; ఇమం=ఈ; సంగ్రామం=యుద్ధమును; నకరిష్యసిచేత్=చేయనియెడల; తతః=అట్టియుద్ధము చేయనందున; స్వధర్మం=స్వధర్మమును; కీర్తిం=చ=కీర్తిని; హిత్యా=విడచి; పాపం=పాపమును; అవాప్స్యసి=పొందగలవు. ॥33॥

శాంకరభాష్యమ్:—

ఏవం కర్తవ్యతాప్రాప్తమపి—అథ చేత్త్వ మిమం ధర్మ్యం ధర్మా దనచేతం సంగ్రామం యుద్ధం న కరిష్యసిచేత్ తత స్తదకరణా త్స్వధర్మం కీర్తిం చ మహాదేవాదిసమాగమనిమిత్తాం హిత్యా కేవలం పాప మవాప్స్యసి ॥ 33 ॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

ఓయర్జునా! పూర్వము చెప్పినరీతిని యుద్ధము చేయదగినదైనను నీవు ధర్మసంబద్ధమగు నీయుద్ధమునుఁ జేయనిచో స్వధర్మమును, మహాదేవా (శంకరా)ది సమాగమమువలన బ్రాప్తిం చిన కీర్తిని విడిచి కేవలము పాపమునే పొందగలవు. ॥33॥

దోషము లేదని స్పష్టముగఁ జెప్పియుండెను. (“స్మృతే ర్విరోధే న్యాయస్తు బలవా” నిత్యాన్యాయేషణసమాధానములిదివరకే స్పష్టికరించుటచే నిట మధునూదనసరస్వతులు చెప్పినను గ్రంథనిస్తరభీతిచేఁ విడిచితిమి.)

ఈ విధమగు యుద్ధము చేయుటచే నుఖము పొందించునని చెప్పుటవలన “స్వజనంహి కథం హత్వా నుఖిన స్సౌమ మాధవ!” అని యర్జునోక్తము నిరస్తము.

శంకరానందీయము.—యుద్ధమునందు జయము పొందించిన శ్రేయస్సు పొందించుచు. మరణమే పొందించినచో నేదియు లేదుకదా యను నాశంకను తొలగించుటకు “యదృచ్ఛయా” అనుశ్లోకమును చెప్పుచుండెను.

అప్రయత్నముగ లేరువలనైన స్వర్గద్వారభూతము యుద్ధము. ఇట్టి యుద్ధమును, స్వర్గసుఖమును కోరెడి శ్రుతియులు పుణ్యముచేతనే పొందెదరు. ఇట్టి యుద్ధమునందు మృతులగునాగు స్వర్గసుఖమును పొందెదరు. జయమునే పొందినచో రాజ్యసుఖమును పొందెదరు. ఉభయధా ఈ యుద్ధము ఫలహేతు వగుటండేని యవశ్యము కర్తవ్యమే యని యాశయము.

భాష్యోత్కర్ష దీప్తిక:—స్వధర్మ మగుటండేని యుద్ధము ప్రయత్నపూర్వకముగ సంపాదించబడును. అట్టి ప్రయత్నమును విడిచియే నీభాగ్యవశమున నీయుద్ధము సంప్రాప్తమైనది. కాన నవశ్యము. నీ పీయుద్ధము చేయదగినదని “యదృచ్ఛయా చోపపన్నం” అను శ్లోకముచే చెప్పుచుండెను. ॥34॥

—: 2వ అధ్యాయము 33వ శ్లోక వ్యాఖ్యాని చేషములు. :—

మధునూదనసరస్వతీయము:—“స్వర్గాదిఫలమునుగాని, విపికముగ భోగభాగ్యాదులనుగాని కోరికదా యుద్ధము చేయదగినది. “న కాంతే విజయం కృష్ణ” “అపి త్రైలోక్య రాజ్యస్య హేతోః కిం న మహీ కృతే” అని పూర్వమునందే యా ద్వివిధఫలములయందు కోరిక లేదని చెప్పిన నాకు యుద్ధ మెందులకు కర్తవ్య

మగును ? ” అను నాశంకపై “అథ చేత్స్వ మిమం ధర్మం” అను శ్లోకముచే కొరక లేకున్నను యుద్ధమును చేయని యెడల శ్రుతియునును బ్రత్యవాయము జనించునని బోధించుచుండెను.

“అథ” పక్షాంతరమునందు భీష్మవ్రాజాది పీఠపురుషులు విరోధులు గాఁ గలిగినట్టియు “ధర్మం” హింసాని దోషముచే నడుపుమైనట్టియు, లేక సత్పురుషుల ధర్మమునుండి చ్యుతము కానట్టి యిట్టి యుద్ధము సత్పురుషుల ధర్మమే యని మనువు “న కూటై రాయధై ర్త్వ న్యా ద్యుద్ధవమానో రజై రిహన్ । న కర్ణభి ర్నాపి దిగ్ధై ర్నాగ్నిజ్వలితై జ్వలైః ॥ న చ హన్యాత్ స్థలారాధం, న క్షీబం. న కృతాంబలిమ్ । న ముక్తకేశం, నానీసం, న తవాస్మీతి వాచినం ॥ న సుప్తం, న విసన్నాహం, న నగ్నం, న నిరాయుధం ॥ నా యుద్ధమానం, పశ్యంతం, స పరేణ సమాగతిం ॥ నాయుధ వ్యసనపాప్తం, నార్తం, నాతిపరీక్షితం । న భీతం, న పరావృతం, సతాం ధర్మ మనుస్మృత్” (యుద్ధమునందు శత్రువులను కూటాయుధములచేతను, శబ్ద వేధ్యాయుధములచేతను, విషాదులచే పూయబడిన యాయుధములచేతను, అగ్నిచే పృజ్జ్వలించబడిన లేజస్సుకల యాయుధములచేతను చంపకూడదు. మఱియు మెట్లపరదేశము నధిష్ఠించినవానిని, నపుంసముని, దోసె లొగ్గినవానిని, ముక్తకేశుని, కూర్పునియుండినవానిని, నీవాడనని పలకుచున్నవానిని, నిద్రించుచున్నవానిని, యుద్ధసన్నాహము లేనివానిని, దిగంబరుని, అయుధము లేనివానిని, యుద్ధముచేయనివానిని, యుద్ధము చూచుచున్నవానిని, మరొక శత్రువుతో కలుసుకొనినవానిని, అర్తుని, మిక్కిలి దెబ్బలు తినినవానిని, భయగ్రస్తుని, యుద్ధమునుండి పరావృత్తుని, చంపరాదు) అని చెప్పియుండెను. కాన సత్పురుషుల ధర్మము నతిక్రమించి యుద్ధము చేసినచో పాపి యగును. నీవు శత్రువులచే యుద్ధమున కాహూతుడవై సర్వకర్మచేతమగు యుద్ధమును చేయనిచో (అనగా ధర్మమువలనగాని, లోకమువలనగాని భీతుడవై పరావృతుడవగుచో) “నిర్జిత్య పరస్యైన్యాని క్షీతిం ధర్మేణ పాలయేత్” (పరస్యైన్యములను జయించి ధర్మముచే పృథివిని పాలించవలెను.) అను శాస్త్రనిహితమగు యుద్ధమును జేయనందున స్వధర్మమును విడిచి మహాదేవసమాగమనిమిత్తమగు కీర్తిని వదలి “న నిరర్థేన సంగ్రామాత్” (సంగ్రామమునుండి శ్రుతియుడు మరలకూడదు.) అనునది మొదలగు శాస్త్రనిషిద్ధమగు సంగ్రామ నివృత్తి యొక్క యాచరణమువలన జనించెడి పాపమునే బొందెదవు. ధర్మమునగాని, కీర్తినిగాని బొంద నేరవని యాశయము.

లేక అనేకజన్మార్జితం బగు ధర్మమును వదలి రాజకృత మగు పాపమునే బొందెద వని యర్థము. ఈవిషయమును మనువు “యస్తు భీతిః పరావృత్త స్సంగ్రామే హన్యతే పరైః । భర్తృ ర్యద్భుష్కృతం కించి త్తత్సర్వం పృతిపద్యతే ॥ యచ్ఛాస్య సుకృతం కించి దముతాగ్ర ముపార్జితమ్ । భర్తా తత్సర్వ మాదత్తే పరావృత్త హతస్య తు ॥” అని స్పష్టముగాఁ జెప్పియుండెను. మఱియు నీవిషయమునే యాజ్ఞ పల్కయివార్షియు “రాజా సుకృతి మాదత్తే హతానాం విపలాయినామ్” అని చెప్పియుండెను. కాన నోయర్జునా! యుద్ధపరావృత్తుడవై హతుడవగుచో చిరోపార్జిత మగు సుకృతమును పరిత్యజించి పరోపార్జిత మగు పాపమునే బొందెద వని యాశయము. ఈచెప్పటవలన “పాప మేవాశ్రయే దస్మా స్త్యైతా నాతతాయినః । ఏతా న్నహస్త మిచ్ఛామి ఘ్నుతోఽపి మధునాదనః! ॥” అను నర్జునాభిప్రాయము తొలగింపబడినది.

శంక రాసందేయము:— మమత్వపునకు మోక్ష సాధన మగు స్వధర్మమునందు ప్రమాదము కూడదని జ్ఞాపకము చేయుటకు స్వధర్మ మగుటచే నవశ్యకర్తవ్యమై సంపాప్త మగు యుద్ధమును జేయనిచో పృత్యవాయము, అకీర్తి మొదలగు ననర్థపరింపర పాప్తింపఁగలదని నయధయములచే నర్జునుని స్వధర్మమునం దైదుశ్లోకములచేఁ బ్రవర్తించుకేయుచుండెను. అందు మొదటిదియగు “అథ చేత్స్వ మిమం” అను శ్లోకముచే యుద్ధము హింసారూప మగుటచే దోషముకొఱకే యగు ననిగాని, లేక భీష్మదులు స్వీయులనే భ్రమచేఁగాని స్వధర్మమును విడచితి నేని కీర్తి నాశము-పృత్యవాయము పాప్తించును. అట్లైన నుభయలోకభ్రంశమే యగునని చెప్పఁచుండెను.

“అథ” యుద్ధసన్నాహనంతరమున నీవిధర్మసంబద్ధమగు విధిదృష్టమైన యుద్ధమును చేయనిచో నీశ్వరునితో

గీ॥ అక్షీర్తిం చాపి భూతాని కథయిష్యన్తి తేఽవ్యయామ్ ।

సంభావిత్యస్య చాక్షీర్తి ర్మరణా దతిరిచ్ఛతే ॥

॥3౪॥

పదవిభాగము:—అక్షీర్తిం-చ-అపి-భూతాని-కథయిష్యన్తి-తే-అవ్యయామ్-సంభావిత్యస్య-చ-అక్షీర్తిః-

మరణాత్-అతిరిచ్ఛతే ।

॥3౪॥

ప్రతిపదార్థము:—భూతాని=భూతములు (ఇతరములు); తే=నీసంబంధ మగు; అవ్యయామ్=నాశ రహితమైన; అక్షీర్తి సుపి=అపక్షీర్తినిన్ని; కథయిష్యన్తి=చెప్పగలరు; సంభావిత్యస్య=(ధర్మాత్ముడు, సత్యసంధుడు, కూరుడు అను గుణములచే) గౌరవింపబడువానికి; అక్షీర్తిః=అపక్షీర్తి; మరణాచ్చ=మరణముకంటెను; అతిరిచ్ఛతే=ఉత్కృష్ట మగుచున్నది.

॥3౪॥

శాంకరభాష్యమ్:—

న కేవలం స్వధర్మక్షీర్తి పరిత్యాగః—అక్షీర్తిం చాపి భూతాని కథయిష్యన్తి తే తవావ్యయాం దీర్ఘకాలామ్ । ధర్మాత్మా శూర ఇత్యేనమాదిభి ర్గుణై స్సంభావిత్యస్య చాక్షీర్తి ర్మరణా దతిరిచ్ఛతే । సంభావిత్యస్య చాక్షీర్తే ర్వరం మరణ మిత్యర్థః ॥

॥3౪॥

శాంకరభాష్యత్వబోధిని:—

కేవల స్వధర్మపరిత్యాగము, కీర్తిపరిత్యాగము మాత్రమే కాదు. మఱే మనిన ? చిరస్థాయీయు, నీసంబంధము నగు (యుద్ధమునందు భయముకలవాడై యుద్ధమును యుద్ధరంగమునుండి పరుగిడె నను) నపఖ్యాతిని గూడ నితరులు చెప్పుకొనెదరు. “శరీర మాద్యం ఖలు ధర్మసాధనం” అను న్యాయముచే “మొట్టమొదట ధర్మసాధన మగు శరీరసంరక్షణము శ్రేయస్కరము. యుద్ధమునందు మరణసందేహ ముండుటచే నాత్మరక్షణార్థ మపఖ్యాతినైన సహింసవలయు” నని శంకింపబడదు “ధర్మాత్ముడు, శూరుడు” అను ఖ్యాతిగలవాని కపఖ్యాతి మరణముకంటె నుత్కృష్టమైనది. శౌర్యాదిగుణములచే సంభావితున కపఖ్యాతికన్న మరణము శ్రేష్ఠతరు మైన దని యాశయము.

॥3౪॥

యుద్ధమును జేసితి వను కీర్తిని, స్వధర్మనిష్ఠుడ డర్జునుడ డను స్వకీర్తిని, ధర్మమును, ధర్మావబోధక మగు వేదమును విడచినవాడ వగుదువు. వేదోక్తధర్మపరిత్యాగముచే వేదపరిత్యాగి వగుదువు. అట్లే నను స్వధర్మమును, కీర్తిని వదలి వేదవేదోక్తధర్మపరిత్యాగరూప మగు పాపమును బొందెదవు. సంన్యాసఫలమును బొంద నేర వని యర్థము. ॥3౩॥

—: ౨వ అధ్యాయము 3౪వ శ్లోక వ్యాఖ్యానిశేషములు. :—

మధునూదనసరస్వతీయము:—ఈవిషయమున యుద్ధమును పరిత్యజించినచో నిష్ట మగు కీర్తిధర్మముల యపొగ్గియు, అనిష్ట మగు పాపముయొక్క పొగ్గియు చూపబడెను. అందు పాప మనెడి యనిష్ట మాముష్మిక మగుటచే నాలస్యముగ దుఃఖము నిచ్చును. శిష్టులు నిందించుట శిఘ్రియగ ఫలము నిచ్చును. కాన శిష్టగర్వాణము (శిష్టులు నిందించుట) అసహ్య మని “అక్షీర్తిం చాపి భూతాని” అను శ్లోకముచే జెప్పబడినది.

దేవర్షి మనుష్యాదులు నీసంబంధ మగు దీర్ఘ కాలస్థాయి యగు నపక్షీర్తిని (అనగా నీయర్జునుడు ధర్మాత్ముడు కాడనియు, కూరుడు కాడనియు) అన్యోన్యము చెప్పుకొనెదరు. ఈశ్లోకమునందుగల “షిః అపి” అని రెండు

నిపాతలు కీర్తి ధర్మనాశసమచ్చయార్థకములు. లేక, కేవలము కీర్తి ధర్మములను విడచి పాపమునుమాత్రమే పొందవు. మరేమనిన ? ఆపకీర్తి నిగూడ బొందెదవు. కేవలము నీవాయపకీర్తిని బొందుటయే గాక దేవర్షి మనుష్యాదులుగూడ నాయపకీర్తిని చెప్పకొనెద రని “చ, అపి” అను రెండు నిపాతల నన్వయింపవలగును.

అత్మరక్షణ మత్యంతాపేక్షిత మగుటచే యుద్ధమునందు స్వమరణసందేహముకాన అట్టి మరణపరిహారము విమిశ్ర మపకీర్తియు సహింపఁదగినదే. ఈవిషయమే మహాభారతమునందుగల కాంతిపర్వమునందు “సామ్నా చాచేన భేదేన సమస్తై రుత వా పృథక్ | విజేతుం ప్రియతేతారీ న్న యుధ్యేత కదాచన || అనిత్యో విజయో యస్మా ద్దృశ్యతే యుధ్యమానయోః | పరాజయ శ్చ సంగ్రామే తస్మా ద్యుద్ధం వివక్షయేత్ || త్రియాణా మ ప్యుపాయానాం పూర్వోక్తానా మసంభవే | తథా యుధ్యేత సంపత్తౌ విజయేత రిపూ న్యథా ||” (సామముచేతను గాని, చానముచేతను గాని, భేదముచేతను గాని, లేక సామదానభేదములచేతను గాని శత్రువులను జయించుటకుఁ బ్రియమైనది. కాని యెన్నడు యుద్ధముచేయువలదు; యుద్ధముచేయువారలకు విజయ మనిత్యము; యుద్ధము నందు పరాజయముగూడ సంభవించును; కాన యుద్ధమును విడువవలెను. సామదానభేదములు సంభవించనినో శత్రువులను జయించుటకు తగ సంపత్తి యున్నచో యుద్ధము చేయువలెను) అని చెప్పఁబడెను. మఱియు మనువు గూడ నీవిషయమునే చెప్పెను. మరణభయము కలవానికి నపకీర్తివలనఁగలుగు దుఃఖ మెంతటిది ? అను శంకను “సంభావితస్య చాకీర్తిః” అను వాక్యముచేఁ దొలగించుచుండెను. ధర్మాత్ముఁడు, శూరుఁడు అను నిట్టి యనన్య లభ్య మగు గుణములచే బహుమతుఁ డగు మనుజున కపఖ్యాతి మరణముకంటె నుత్కృష్టము. కాన నపకీర్తి కంటె మరణమే న్యూన మగుటంజేసి శ్రేష్ఠము. కాన నీవుకూడ మహాదేవాదిసమగముచే నతిసంభావితుఁడవు. కాన నపఖ్యాతివలనఁ గలిగెడి దుఃఖమును సహించుటకు తగ వని యాశయము.

కాంతిపర్వమునందుపపాదితవాక్యము లర్థకాస్త్రము. “సంగ్రామా న్న నివర్తేత్” అనునది ధర్మకాస్త్రము. అర్థకాస్త్రముకంటె ధర్మకాస్త్రము ప్రబల మగుటవలన ధర్మకాస్త్రనిర్ధమగు యుద్ధ మవశ్యకర్తవ్యమని యాశయము.

శంకరానందీయము:—కేవల పాపమును పొందుటయే కాదు. మరే మనిన ? ఈయుద్ధరంగమునందు జనులు, ఇతరస్థలములందుండువారలు స్వధర్మపరిత్యాగమువలన జనించినట్టి నీసంబంధ మగు శాశ్వతమైన యపకీర్తిని “అర్జునుఁడు స్వధర్మవిముఖుఁడు పరమపాపి” అని సభలయందు చెప్పకొనెదరు. స్వజనవధవలన సంభ వించిన నిందకంటె యుద్ధమును చాలించుటవలనఁ గలిగెడి నింద సహించుటకు శక్యమైనదే యని యనెదవా ? “బ్రాహ్మణే బ్రాహ్మణ మాలభేత్” అను శ్రుతిచే నరమేధమునందు బ్రాహ్మణాలంభము విహిత మగుటచే దోషముకొఱకు కానట్లు యుద్ధము శాస్త్రీయ మగుటంజేసి యుద్ధమునందు స్వజనవధవలన దోషము సంభవింపదు. యుద్ధమును త్రితీయుఁడు విరమింపట యశాస్త్రీయ మగుటచే నట్టి యుద్ధోపరతివలనఁ బ్రాప్తించెడి యపకీర్తి “సంభావితస్య” అర్జునుఁడు ధర్మాత్ముఁడు, సత్యసంధుఁడు, శూరుఁ డని యంతట నందరిచేతను కొనియాడఁబడు గ్రహీర్తిగల పుణ్యపురుషుఁడగు నీకు మరణముకంటె నుత్కృష్టమైనది. లోకమున మరణమువలన జనించెడి దుఃఖము త్పక్షము. సత్వరహిత కలఖ్యాతికలన జనించెడి దుఃఖమైతే ‘పృథ్వీకాలపర్యంతభావి యగుటచే మరణదుఃఖముకంటె నపఖ్యాతివలన జనించెడి దుఃఖము సత్వరహితమగు మహత్తరము. కాన నపఖ్యాతికంటె మరణమే శ్రేష్ఠ మని యర్థము.

పరమార్థప్రస:— జీవించియున్న వానికి మరణసమయముననే మరణమువలన దుఃఖము సాప్తించును. అపకీర్తియే మరణాంతరమునందును, జీవించియున్న పుడును సభవించు నని యర్థము.

గీ॥ భయా ద్విణా దుపరతం మంస్యన్తే త్వాం మహారథాః ।

యేషాం చ త్వం బహుమతో భూత్వా యాస్యసి లాఘవమ్ ॥ ౩౫॥

పదవిభాగము:—భయాత్-రణాత్-ఉపరతం-మంస్యన్తే-త్వాం-మహారథాః-యేషాం-చ-త్వం-
బహుమతః-భూత్వా-యాస్యసి-లాఘవమ్ । ॥౩౫॥

ప్రతిపదార్థము:—యేషాం=ఎవరలకు; త్వం=నీవు; బహుమతః=గౌరవింపఁదగినవాఁడవై; భూత్వా=అయిన్ని; లాఘవం=లఘుభావమును (చులకనను); యాస్యసి=పొందఁగలవో; తే=(ఈపదమధ్యాహార్యము) అట్టి; మహారథాః=మహారథికులగు దుర్యోధనాదులు; త్వాం=నిన్ను; భయాత్=భయమువలన; రణాత్=యుద్ధమునుండి; ఉపరతం=విరతునిగ; మంస్యన్తే=తలచెదరు. ॥౩౫॥

శాంకరభాష్యము:—

కింద—భయాదితి । భయా త్-రణాదిభ్యో రణా ద్యుద్ధా దుపరతం నివృత్తం మంస్యన్తే చింతయిష్యంతి న కృపయేతి త్వాం మహారథాః దుర్యోధనప్రభృతయః । యేషాం చ త్వం దుర్యోధనాదీనాం బహుమతో బహుభిర్గుణై ర్యుక్త ఇత్యేవం బహుమతో భూత్వా పున ర్వాస్యసి లాఘవం లఘుభావమ్ ॥ ౩౫॥

శాంకరభాష్యతత్త్వోధిని:—

ప్రాణులయందు దయచే నేను యుద్ధమును జేయ ననెదవా ? అట్లనుటకు వీలుపడదు. ఏలన ? నీవు ప్రాణులయందు దయచే యుద్ధమును మానినను నీశత్రువు లగు దుర్యోధనాదుల కింతవఱ కేసీయెడ “నర్జునుఁడు శౌర్యుడై ర్యాదిబహుగుణములుకలవా” డని నిశ్చయము గలదో అట్టి నీవు చులకనను బొందెదవు. మఱియు నామహారథికు లగు దుర్యోధనాదులు నిన్ను భయమువలన యుద్ధమునుండి విరతునిగ దొంచెదరు. కాని దయవలన యుద్ధమును వదలితి వని దలపరు. ॥౩౫॥

—: ౨వ అధ్యాయము ౩౫ శ్లోకవ్యాఖ్యానిశేషములు :—

మధుసూదనసరస్వతీయము:— ఉదాసీనులు నన్ను నిందించుగాక మహారథికులగు భీష్మద్రోణకృపా చార్యులు “అర్జునుఁడు పరమకారుణికుఁడు” అని నన్ను స్తుతి చేయగలరను శంకను “భయాద్విణా దుపరతం” అను శ్లోకముచేఁ దొంగించబడెను. “అర్జునుఁడు కర్ణాదులవలన జడిసి యుద్ధమునుండి విరతుఁడాయెను. కాని కృప వలన కాదు” అని భీష్మద్రోణదుర్యోధనాదులగు మహారథికులు నిన్ను తలచెదరు. భీష్మద్రోణాదు లిదివరలో నన్ను గొప్పవానినిగ తలచెడివారలకదా. ఇపు డెట్లు భీతునిగ దలచెదరను శంకను తొలగించుటకు “యేషాం చత్వం” అని చెప్పెను. ఏ భీష్మాదులకు నీవు “బహుమతః” అర్జునుఁ డనేక సుగుణములు కలవాడని సమ్యక్తుఁ డవో అట్టివారలె నిన్ను భయమువలన యుద్ధమును చాలించుకొనినవానిగఁ దలచెదరు. కాన నిట్టి వాఁడవై యుండియు నీవు యుద్ధోపరతుఁడవై యందరకు ననాదరవిషయంబుడవై లాఘవమును పొందెదవని యాశయము.

లేక ఎవరలకు పూర్వమునం దిట్టి గౌరవసాసీయుఁడవై యుండివో వారలకే యిపు డట్టివాడవై లాఘవమును పొందఁగలవనియైనను నన్వయింపవగును.

గీ॥ అవాచ్యవాదాంశ్చ బహూ న్వదిష్యన్తి తవాహితాః ।

నిష్టన్త స్తవ సామర్థ్యం తతో దుఃఖతరం ను కిమ్ ॥

॥

పదవిభాగము:— అవాచ్యవాదాన్—చ.బహూన్—న్వదిష్యన్తి—తవ—అహి తాః—నిష్టన్తః—తవ— సామర్థ్యం—దుఃఖతరం—ను—కిమ్ ।

ప్రతిపదార్థము:— తవ=నీయొక్క; అహితాః=శత్రువులగు దుర్యోధనాదులు; తవ=నీసంబంధ సామర్థ్యం=బలమును; నిష్టన్తః=నిండించుచు; బహూన్=అనేకవిధములగు; అవాచ్యవాదాన్=అవక్త వ్యవా అను (పలుకఁదగని మాషణవాక్యములను); న్వదిష్యన్తి=పలికెదరు; తతః=అంతకన్న; దుఃఖతరం=విక్రమము; కింను=ఏదికలదు ?

శాంకరభాష్యమ్:—

కించ—అవాచ్యవాదానితి । అవాచ్యవాదా నవక్తవ్యవాదాంశ్చ బహూ నచేకప్రక న్వదిష్యన్తి తవాహితా శత్రువో నిష్టన్తః కుత్సయన్త స్తవ త్వదీయసామర్థ్యం నివాతకవ యుద్ధవిమితమ్ । తస్మా తతో నిందాప్రాప్తే ద్దుఃఖా ద్దుఃఖతరం ను కిమ్ । తతః కష్ట దుఃఖం నాస్తీ త్యర్థః ॥

॥

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

నీశత్రువులగు దుర్యోధనాదులు— నివాతకవచాదియుద్ధమువలన బ్రాప్తించిన నీసంఘముగు సామర్థ్యమును నిండించుచు ననేకవిధములగు నవక్తవ్యవాదములను (పలుకుటకు వాక్యములను) పలికెదరు. కాన నీవు యుద్ధవిరతుడవు కాకుము.

భీష్మద్రోణకృపాచార్యాదివధవలన ప్రాప్తించు దుఃఖమును సహింపజాలను. అంతః శత్రుకృతంబగు నాసామర్థ్యనింగయే సహింపనగును. కాన నేనీయుద్ధమును జేయవందు :

శంకరానందీయము:— యుద్ధమును చాలించిన నీ కపక్షి మాత్రమే కాదు. మరెవనిని ? ఈ నిన్ను చులకనచేసెదరని “భయా ద్రిజా దుపరతం” అను శ్లోకముచే జెప్పుచుండెను.

మహారథికులగు బాహీక, భగదత్త, సామదత్త, దుర్యోధనాదులు— దయచే యుద్ధమును చాలించుకొనిన “భీష్మద్రోణకృపాదిపీఠతో యుద్ధముచేయుటకు శక్తిలేక వారలవలన భయపడి యర్జునుఁడు యుద్ధమును చాలి కొనెను. కాని దయచేతను కా”దని నిశ్చయించెదరు. పూర్వమునం దెవరలకు నీవు శౌర్యధైర్యయుద్ధచాతుర్యములచే నుత్కృష్టుడనగు బహుమతుడవయి యుండినో అట్టి నీ విపులు వారలవలననే ‘లాఘవం’ రణభయవలననర్జునుఁడు పలాయనమును చేసెనను అఘభావమును (అవమానమును) పొందఁగలవు. అపక్షి పాఠోక్షికము స్కార మపరోక్షసిద్ధమని యీ రెంటికి భేదము. (పూర్వశ్లోకముచే పాఠోక్షికమగు నపక్షిని చెప్పి యీ ముచే నపరోక్షరూపమగు తిరస్కారమును చెప్పెను.)

—: ౨వ అధ్యాయము— ౩౬వ శ్లోకవ్యాఖ్యానితేషములు :—

మధుసూదనసరస్వతీయము:— భీష్మద్రోణాదిమహారథికులు నన్ను బహూకరింపకున్నను, యుద్ధోపరతుడ నగుట దుర్యోధనాదుల కుపకారకమగుటచే నన్ను వారలు గౌరవింపఁగలరను శంకను “అవాచ్యవాదాంశ్చ” అను శ్లోకముచే దొంగించుచుండెను.

గీ॥ హతో వా ప్రాప్స్యసి స్వర్గం జిత్వా వా భోక్తృసే మహీమ్ ।

తస్మా దుత్తిష్ఠ కౌన్తేయ! యుద్ధాయ కృతనిశ్చయః ॥

॥32

పదవిభాగము:—హతః-వా-ప్రాప్స్యసి-స్వర్గం-జిత్వా-వా-భోక్తృసే-మహీమ్-తస్మాత్-ఉత్తి-

కౌన్తేయ-యుద్ధాయ-కృతనిశ్చయః ॥

॥3

ప్రతిపదార్థము:—హే కౌన్తేయ! = ఓ యర్జునుడా!; త్వం=(ఈ పదమధ్యాహార్యము)నీవు; హతోవా

మరణించితివా; స్వర్గం=స్వర్గమును; ప్రాప్స్యసి=పొందగలవు; జిత్వావా=శత్రువులను జయించెదవా; మహీం భూమిని; భోక్తృసే=అనుభవించెదవు; తస్మాత్=ఆ కారణమువలన; యుద్ధాయ=యుద్ధముకొఱకు; కృతనిశ్చయః; కృత=చేయఁబడిన, నిశ్చయః=నిశ్చయముకలవాడవై; ఉత్తిష్ఠ=సన్నద్ధుడవగుము. ॥3:

శాంకరభాష్యము:—

యుద్ధే పునఃక్రియమాణే కర్ణాదిభిః—హతో వేతి । హతోవా ప్రాప్స్యసి స్వర్గం; హతః ప్రాప్స్యసి స్వర్గం; జిత్వావాకర్ణాదీ న్మూలా న్భోక్తృసే మహీమ్ । ఉభయధాఽపి తవ లా ఏవే త్యభిప్రాయః । యతఏవం తస్మా దుత్తిష్ఠ కౌన్తేయ ! యుద్ధాయ కృతనిశ్చయో జేష్యాః శత్రౌః స్మరిష్కామి వేతి నిశ్చయం కృత్వే త్యర్థః ॥

॥32

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

“పుత్రశోహో మహద్దుఃఖం దుఃఖా ద్దుఃఖతరం క్షుధా । తతో దుఃఖతరం లోకేఽ మశః ప్రా-
రేవ చ” (పుత్రశోకము మహద్దుఃఖము; అట్టి దుఃఖముకన్న దుఃఖతర మాకలి; అంతకన్న దుః-
తమము లోకమున నపకీర్తి ప్రాప్తించుట. కాన శత్రుకృతసామర్థ్యనిందకన్న కష్టతర మ/
దుఃఖ మేది కలదు? అంతకన్న కష్టతరమగు దుఃఖ మేదియు లేదు.) అందువలన నీవు యుద్ధవిరః-
డవు కావలదని యాశయము. ॥3౩

॥3౩

అసాధారణము, లోకప్రసిద్ధము నగు నీసామర్థ్యమును శత్రువులగు దుశ్శౌర్యదాదులు నిందించుచు నవాః ములగు వచనములను (షండతిలఁడు) అను వచనములను పలుకఁగలరు. నిన్ను బహూకరించరని భావము.

భీష్మనోజాదివధప్రయుక్తము, కష్టతరము నగు దుఃఖమును సహింపలేక యుద్ధమునుండి నివృత్తుడవై నేను శత్రుకృతసామర్థ్యనిందనాదులవలన సంభవించెడి దుఃఖమును సహించెదనను శంకను తొలగించుట “తత దుఃఖతర మ్మకీమ్” అని చెప్పెను. “తతః” అట్టి నిందాప్రాప్తదుఃఖముకంటె దుఃఖతర మేదికలదు? ఏదియ లేదని యర్థము.

శంకరానందీయము:— విద్యాకులశీలధర్మకార్యములచే ప్రతిష్ఠను పొందినవాని కపకీర్తియే దుః-
రూపము. అంతకంటె నధికమగు దుఃఖ మవమానము. అంతకంటె నధికతర మగు దుఃఖము ప్రత్యక్షదూషణప-
“అవాచ్యవాదాంశ్చ” అను శ్లోకముచేఁ జెప్పుచుండెను.

నీ శత్రువులగు దుశ్శౌర్యధనకర్ణవికర్ణప్రభృతులు నీ సంబంధముగు పౌరుషమును నిందించుచుఁ బలుకుటకుఁ దగ-
“ధిక్, ధిక్” అను శబ్దములను పలికెదరు. కర్ణ క్షోరములు, మర్మఘాతులు నగు నట్టి దూషణవాక్యములకంటె
అభిమానియు, కూరుడు నగు శత్రుయునకు దుఃఖతర మేదికలదు? అంతకన్న దుఃఖతరమగున దేదియు లేదని
యర్థము.

॥3౩

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

యుద్ధమును జేసినచో గుర్వాదుల వధయు, దానివలన మధ్యస్థులవలన నిందయు పొందించును. యుద్ధమును జేయనిచో శత్రువులవలన నిందయు పొందించును. “ఉభయతః పాశారజ్ఞః” (ఎటుజూచినను పాశముగలతా)ను సిద్ధమగుచున్నది.) కాన నేనేమిజేయవలెనో దోషమన్నదనెదవా? కర్ణాదులతో యుద్ధము జేయుచుండ నీవు మరణించెదవా, వీరస్వర్గమునే పొందెదవు. శూరులుగ గర్వాదులను జయించెదవా, నిస్సపత్నమగు నీప్మథిని ననుభవించెదవు. ఎటులైనను నీకు లాభమే యని యాశయము,

నీకు జయము పొందించునను నియమము లేకున్నను జయశాస్త్రశాస్త్రులయందు లాభముకలదు. అందువలన ‘శత్రువులను జయించెదను, లేక మరణమునైన బొందెద’ నను నిశ్చయము కలవాడవై యుద్ధముకొఱప సన్నద్ధుడవగుము.

ఇట్ల “కౌన్తేయ” అను సంబోధనచే బరిశుద్ధవంశజుడ వైనట్టియు, యుద్ధము కొఱకుద్యుక్తుడవై నట్టియు, తత్త్రియుడవగు నీకు యుద్ధమును జాలించుకొనుట మంచిది కాదని సూచితమయ్యెను.

|| 32 ||

— ♦ ౨వ అధ్యాయము - 32వ శ్లోకవ్యాఖ్యానికేవములు ♦ —

మధునూదనసరస్వతీయము:—యుద్ధమును చేసినచో గుర్వాదులవధ పొందించును. అందువలన మధ్యస్థకృతనింద పొందించును. యుద్ధవిరతుడవైనచో శత్రుకృతనింద పొందించును. కాన “ఉభయతః పాశారజ్ఞః” అను న్యాయము సంభవించుచున్నది. కాన నేమిచేయవలెనో దోషమన్నది అను నాశంకకు సమాధానముగ జయము పొందించినను పొందింపకున్నను లాభము నిశ్చితమగుటచే యుద్ధసంసిద్ధుడవగుట యావశ్యకమని “హతోవా” అను శ్లోకముచే జెప్పబడినది.

యుద్ధమునందు మరణించితివేని స్వర్గమును పొందగలవు. శత్రువులను జయించినచో నిస్సపత్నమగు నీ భూలోకరాజ్యము ననుభవించెదవు. కాన సుభయవిధముల లాభమే. అందువలన శత్రువులను జయించెదను, లేక మరణించెద నను నిశ్చయము కలవాడవై యుద్ధముకొఱప సన్నద్ధుడవగుము. ఈ చెప్పుటచే “న చైత ద్విద్యః కఠిన్నో గరియః” అను మొదలుగాగలవి పరిహరింపబడినవి.

శ్లోకరానందీయము:—యుద్ధముచేసినయెడల గుర్వాదివధయు, దానివలన శిష్టనిందయు సంభవించును. యుద్ధముచేయనిచో శత్రువులవలన నింద సంభవించును. చెందువిధములచేతను నిందవలనగలిగెడి దుఃఖమే ప్రాప్తించును. అంతకన్న మరొకటి ప్రాప్తింపనేరదను నాశంకమీద యుద్ధమును జేసినచో యాగమువలె యుద్ధము స్వభర్తమగుటంజేసి యుద్ధమునందు గుర్వాదిహింస యాగీయపశుహింసాతుల్యమగుటవలన శిష్టనింద పొందించదు. శత్రునిందయు పొందించదు. జయమునందును, పరాజయమునందును యుద్ధముచే నిష్టఫలము కలుగునని “హతోవా” అను శ్లోకముచే జెప్పుచుండెను.

యుద్ధమునందు కర్ణాదులచే చంపబడితివేని స్వర్గమును పొందెదవు. శత్రువులను జయించితివేని నిష్కంఠమగు భూమి ననుభవించెదవు. కాన సుభయభా ఫలము పొందించును; వ్యర్థము కానేరదు. యుద్ధముకొఱ కభిముఖుడవగు మని యర్థము.

గీ॥ సుఖదుఃఖే సమే కృత్వా లాభాలాభౌ జయాజయా ।

తతో యద్ధాయ యజ్యస్వ నైవం పాప మవాప్స్యసి ॥

॥౩౮॥

పదవిభాగము:— సుఖదుఃఖే--సమే--కృత్వా--లాభాలాభౌ--జయాజయా--తతః-- యుద్ధాయ--

యుజ్యస్వ--న--ఏవం--పాపం--అవాప్స్యసి

॥౩౮॥

ప్రతిపదార్థము:— పే అర్జున! (ఈపదమధ్యాహార్యము) ఓయర్జునుడా!; సుఖదుఃఖే=సుఖదుఃఖము

లను; సమే=సమానమగునటుల; కృత్వా=చేసి; జయాజయా=జయపరాజయములను; సమా=కుల్యమగునటుల;

కృత్వా=చేసి; తతః=తనంతరమున; యుద్ధాయ=యుద్ధముకొఱకు; యుజ్యస్వ=సన్నద్ధుడవగుము; ఏవం=ఇట్టినిశ్చయముతో

యుద్ధమును జేసినయెడల; పాపం=పాపమును; నావాప్స్యసి=పొందవు. ॥౩౮॥

శాంకరభాష్యము:—

తత్ర యద్ధం స్వధర్మ ఇత్యేవం యద్ధమన స్వపదేశ మిమం శృణు—సుఖదుఃఖే ఇతి । సుఖదుఃఖే సమే తుల్యే కృత్వా రాగద్వేషా వకృత్వే త్యేతత్ । తథా లాభాలాభౌ జయాజయా చ సమా కృత్వా తతో యద్ధాయ యజ్యస్వ ఘటస్వ । నైవం యుద్ధం కుర్వన్మాప మవాప్స్యసి త్యేవ ఉపదేశః ప్రాసంగికః ॥ ॥౩౮॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

పాపభీరువు నగుటచే యద్ధముకొఱకు నిశ్చయమును జేసికొని లేచుటకు సమర్థుడగు కానని శంకింపజనదు, యద్ధము స్వధర్మముగాన తీర్చియైన కవశ్యకర్తవ్యమై “యుద్ధము స్వధర్మ” మను జ్ఞానముచే యద్ధముచేయువానికి నేను జేయు నీయపదేశమును వినుము. సుఖదుఃఖములను సమానముగఁ జేసికొనుము. సుహృద్భవనమువలన సుఖము, సుహృన్మరణమువలన దుఃఖము ప్రాప్తించును. ఇట్టి సుఖదుఃఖములను సమానముగఁ జేసికొనుట యెల్లని శంకింపవలదు. సుఖమునందు రాగము, దుఃఖమునందు ద్వేషమును జేయవలదని యాశయము. అట్లైన సుఖదుఃఖములు సమానము లగును. అటులే లాభాలాభములను, జయాజయములను సమానముగఁ జేసికొని (లాభాలాభములయందు, జయాజయములయందు రాగ ద్వేషములను

పరమార్థప్రవా:— యుద్ధమునందు మరణించినవానికే స్వర్గప్రాప్తి క్రూయమాణ మగుటజేసి జయించి జీవించియున్నవానికి స్వర్గాదులు లేవను శంకను “హతో వా” అను శ్లోకముచేఁ దొలగించుచుండెత్తు. యుద్ధమునందు మృతునకు స్వారాజ్యము; జీవించియున్నవానికి సామ్రాజ్యము ప్రాప్తించును. కాన సుభయభా ఫలప్రాప్తి యగు నని యర్థము. ॥౩౯॥

— ♦ ౨వ అధ్యాయము- ౩౮వ శ్లోకవ్యాఖ్యానికేషములు ♦ —

మధుసూదనసరస్వతీయము:— స్వర్గము నుద్దేశించి యుద్ధము చేసినచో నది కామనాప్రయత్న మగుటజేసి యుద్ధమునకు నిత్యకర్మత్వము సంభవింపదు కామ్యత్వమే సంభవింపదు. అట్టి కామ్యకర్మ నమస్థించని యెడల పాప మెటుల ప్రాప్తించును ? మఱియు రాజ్యము నుద్దేశించి యుద్ధము నాచరించినచో నది యర్థశాస్త్ర సిద్ధ మగుటజేసి ధర్మశాస్త్రము నపేక్షించి యర్థశాస్త్రము దుర్బల మగుటజేసి దృష్టార్థ మగు గుహప్రాప్తాణవిధ

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

వదలి) యుద్ధముకొఱకు సన్నద్ధుడ వగుము. (జయమునగ తిరిస్కరింపఁబడని న్యాయముగు యుద్ధముచే గలుగు శత్రువుయొక్క తిరస్కారము, అపజయమునగ లెద్విరుద్ధముని గ్రహింప నగును.) ఈవిధమున యుద్ధమును జేసిన నీవు పాపమును బొందనేరవు.

ఈయుపదేశమువలనఁ బరమార్థాత్మతత్వప్రకరణమున యుద్ధకర్తవ్యత చెప్పఁబడెను. కాన గీతాశాస్త్రము కర్మజ్ఞానసముచ్చయపరమని శంకింపవలదు. ఏలయన నీయుపదేశము ప్రాసంగికము. అనగా శత్రుయొడగు నర్జునునకు ధర్మముగు యుద్ధముయొక్క కర్తవ్యతానువాదప్రసంగమున యుద్ధమునకు కర్తవ్యత్వముపదేశింపఁబడెను. కాన నిట యుద్ధకర్తవ్యత్వోపదేశ మను మిషచే కర్మజ్ఞానసముచ్చయము సిద్ధింపదు.

॥౩౮॥

ధర్మ మెట్లుగును ? ఉభయభా యసర్థముకొఱకే యుద్ధ మగుచుండ “అథ చేత్స్వ మిమం ధర్మ్యం సం గ్రామం న కరిష్యసి | తత స్స్వధర్మంకీర్తిం హిత్వా పాప మవాప్స్యసి” అను శ్లోకార్థ మెటుల నుపపన్నమగును? అనుశంకను “నుఖదుఃఖే నమే” అను శ్లోకముచేఁ దొలగించుచుండెను.

నుఖమునందును, తత్కారణ మగు లాభమునందును, తత్కారణ మగు జయమునందును రాగమును చేయక, ఇదేవిధమున దుఃఖమునందును, తత్కారణ మగు అలాభమునందును, తద్దేతు వగు పరాజయమునందును ద్వేషమును చేయక యుద్ధముకొఱకు సన్నద్ధుడ వగుము. ఈవిధమున నుఖకావనను, దుఃఖనివృత్తి కామనను విడచి “స్వధర్మము” అనెడి బుద్ధిచే యుద్ధముచేయు నీవు- గురుభ్రాహ్మణాదిపధనిమిత్ర మగు పాపమును, నిత్యకర్మను చేయకపోవుట వలన ప్రాప్తించెడి పాపమును పొందవు. ఎవఁడు యుద్ధమును ఫల కామనచే నాచరించునో వాఁడు గురుభ్రాహ్మణ వధవలన పాపమును పొందును. ఎవఁ డాచరింపఁడో వాఁడు నిత్యకర్మాననుష్ఠానమువలన ప్రాప్తించెడి పాపమును పొందును. కాన ఫలమునందు కోరికను విడచి యుద్ధముచేయువాఁ డుభయవిధ మగు పాపమును పొందఁ డనియే శూర్యోక్త మగు “అథ చే త్స్వ మిమం ధర్మ్యం” అను శ్లోకమున కభిప్రాయము. “హతో వా ప్రాప్స్యసి స్వర్గం జిత్వా వా భోక్ష్యసే మహీమ్” అను శ్లోకముచే నానుషంగిక ఫలము చెప్పఁబడెను. కాన పుక్యతమునకు దోషము (విరోధము) లేదు. ఈవిషయమునే “తద్యథామే ఫలాగ్రే నిమిత్రే (నిర్మితే) ఛాయాగంధ ఇత్యనూత్న ద్యోతే ఏవం ధర్మం చర్యమాణ మర్థా ఆనూత్నద్యస్తే నో చే దనూత్నద్యస్తే న ధర్మహని ర్భవత్” అని స్పష్టముగ నాపస్తంబమహర్షి చెప్పెను. కాన యుద్ధకాస్త్రమున కర్థకాస్త్రత్వము సంభవింపనందున “పాప మే వాశ్రయే దస్మా స్తైతే నాతతాయినః” అను శంక తొలగింపఁబడెను.

శంకరానందీయము:— “హతో వా ప్రాప్స్యసి స్వర్గం జిత్వా వా భోక్ష్యసే మహీమ్” అను వాక్యమువలన యుద్ధమున కైహికానుష్ఠానికనుభవాధనత్వమే ప్రతీయమాన మగుచున్నది. కాని “ధర్మాత్రి ధి యుద్ధా ఛేయోఽస్య త్త్ర త్రియస్య న విద్యతే” అను వాక్యమువలన బోధింపఁబడిన శత్రుసాధనత్వము ప్రాప్తింపనేరదు. యుద్ధము స్వర్గసుఖాదిహేతు వగుటంజేసి బంధకము. కాన వైషయికానందమును కోరెడి వారలకే యుద్ధము కర్తవ్యము; మోక్షమును కోరెడివారలకు కాదని శంకింపఁజనదు. భావనాభేదమువలన నిచట ఫలభేదము కలదు. అట్లేనిన ? త్యోజ్యోష్టావయోగము స్వర్గకామనచే ననుష్ఠించినచో స్వర్గహేతు వగును; నిష్కామనతో ననుష్ఠించినచో వాత్యోజ్యోష్టావయోగము చిత్రశుద్ధికి హేతుకగును. అవిధముననే యుద్ధము, ప్రజాపరిపాలనము, దానము, వీనిని కామముచే నాచరించినచో నవి స్వర్గాదిఫలజనకము లగును. నిష్కామనచే ననుష్ఠించినచో చిత్త

గీ॥ ఏవా తేభిహితా సాంఖ్యే బుద్ధి ర్యోగే త్విమాం శృణు ।

బుద్ధ్యా యుక్తో యయా పార్థ! కర్మబంధం ప్రహస్యసి ॥ 3౯॥

పదవిభాగము:— ఏవా--తే--అభిహితా--సాంఖ్యే--బుద్ధిః--యోగే--తు--ఇమాం-- శృణు--

బుద్ధ్యా--యుక్తః--యయా--పార్థ!--కర్మబంధం--ప్రహస్యసి. ॥3౯॥

ప్రతిపదార్థము:— హే పార్థ! = ఓయర్జునా!; ఏవా = ఈ; సాంఖ్యే = పరమార్థవిషయికమగు బుద్ధిః = జ్ఞానము; తే = నీకొఱకు; అభిహితా = చెప్పబడెను; యయా = యోగవిషయికమగు; బుద్ధ్యా = బుద్ధితో; యుక్తః = కూడుచున్నవాడవై; కర్మబంధం, కర్మ = భర్మాధర్మములనెడి, బంధం = బంధమును; ప్రహస్యసి = విడిచెదవో; యోగేతు = జ్ఞానప్రాప్తి సాధనకర్మయోగకవిషయికమగు; ఇమాం = ఈ చెప్పబోవుజ్ఞానమును; శృణు = వినుము. ॥3౯॥

శాంకరభాష్యము:—

(1) శ్లోకమోహావనయనాయ తాకికన్యాయః “స్వధర్మ మపి చావేక్ష్య” (గీ 2-31) ఇత్యాద్యైశ్చ శ్లోకై రుక్తో న తు తాత్పర్యేణ । పరమార్థదర్శనం త్విహ ప్రకృతం తచ్చోక్త ముపసంహృతే— ఏవా తేభిహితా ఇతి శాస్త్రవిషయవిభాగప్రదర్శనాయ । ఇహ హి దర్శితే పున శాస్త్రవిషయవిభాగ ఉపరిష్టాత్ “జ్ఞానయోగేన సాంఖ్యానాం కర్మయోగేన యోగినాం” (గీ 3-3) ఇతి నిష్ఠాద్వయవిషయం శాస్త్రం సుఖం ప్రవర్తిష్యతే శ్లోకారశ్చ విషయవిభాగేన సుఖం గృహీష్యంతి త్యత ఆహ— ఏవాత ఇతి ।

శాంకరభాష్యత్వబోధిని:—

(1) “స్వధర్మ మపి చావేక్ష్య” అను శ్లోకము మొదలు “సుఖదుఃఖే నమే కృత్యా” అనునంతవఱకు నగు గ్రంథముచే శ్లోకమోహములు దొంగుటకు దగు తాకికన్యాయము చెప్పబడెను. కాన నట్టి తాకికన్యాయ ముపసంహరింపవలసియుండ “ఏవా తేభిహితా సాంఖ్యే” అను శ్లోకముచే పరమార్థదర్శన ముపసంహరించుట యెట్లు పొసగు నని శంకింపవలయు.

శుద్ధికి హేతువు లగును. కాన నోయర్జునా! నీ వకామనతో యుద్ధమును జేయుము. అని “సుఖదుఃఖే” అను శ్లోకముచే చెప్పబడినది.

లాభాలాభములయొక్కయు, జయజయములయొక్కయు, తత్ఫలభూతములగు సుఖదుఃఖములయొక్కయు సిద్ధ్యసిద్ధులయందు హర్ష విషాదములను జేయక వాద్యక్తితో విధివిధేయుడవై విధ్యుక్తము, స్వధర్మానుష్ఠానరూపము నగు యుద్ధముకొఱకు ప్రయత్నించుము. ఈవిధమున “ఈశ్వరార్పణబుద్ధితో జేసెద” నను నిశ్చయముతో యుద్ధమునుజేయు నీవు పాపమును బొందవు. “బ్రహ్మణే బ్రాహ్మణ మాంభేత” అను శ్రుత్యుక్తనమేధమునందు బ్రాహ్మణుని యాలంభనముచేసిన కర్త యెట్టితిరున పాపమును బొందడో అదేవిధమున “యే యుధ్యస్తే ప్రధనేషు” అను శ్రుత్యుక్తము, స్వధర్మము నగు యుద్ధమునందు భీష్మవ్రాతాదిగుర్వాదులవధవలక పాపమును బొందవని యాశయము. ॥3౯॥

—: ౨వ అధ్యాయము:— 3౯వ శ్లోకవ్యాఖ్యానిశేషములు :—

మధునూదనసంస్మృతీయము:— స్వధర్మబుద్ధితో యుద్ధముచేయువానికి పాపము లేకపోవునని.

“య. ఏనం వేత్తి హస్తారం” అనునది మొదలగు గ్రంథముచేతను, “కథం న పురుషః పార్థ! కం ఘాతయతి

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

స్వజనమరణశంకకు, గురువధ్శంకకు కారణములును, సమ్యక్జ్ఞానప్రతిబంధకములు నగు శ్లోకమోహములు దొలగుటకు “స్వవర్ణాశ్రమధర్మము లనుష్ఠించువానికి స్వర్గాదీకము సిద్ధించును; అట్లునుష్ఠింపనివానికి స్వర్గాదులు సిద్ధింపనేరవు” అని యన్వయవ్యతిరేక స్వరూప మగు శ్లోక ప్రసిద్ధివ్యాయము “స్వధర్మ మపి చావేక్ష్య” అను శ్లోకము మొదలు “సుఖదుఃఖే స మే కృత్యా” అను శ్లోకమువఱకు నగు గ్రంథముచే జెప్పబడినను, అట్టి తాకికన్యాయము ప్రకృతతాత్పర్యముచే జెప్పబడలేదు. ప్రకృతతాత్పర్య మేమనిన? “న త్యే వాహం జాతు నానం” అను స్థలమునం దేవరమార్గతత్త్వము చెప్పబడి “న జాయతే మ్రియతే వా” అనునది మొదలగు గ్రంథముచే నుపపాదితమో అట్టి పరమార్థాత్మతత్త్వము ప్రకృతము. కాన నట్టి పరమార్థతత్త్వ జ్ఞానమునే “ఏషా తేఽభిహితా సాంఖ్యే” అను శ్లోకముచే నుపసంహరించుట సమంజస మగును.

ఈవిధమున పరమార్థబుద్ధి నుపసంహరించుటవలన నేమి ప్రయోజన మని శంకింపవలదు. గీతాశాస్త్రమునకు జ్ఞాననిష్ఠ, కర్మనిష్ఠ యను నిష్ఠాద్వయము విషయము, అందేభాగముచే జ్ఞాన నిష్ఠ చెప్పబడెను? ఏభాగముచే కర్మనిష్ఠ చెప్పబడెను? అనిన నీభాగముచే జ్ఞాననిష్ఠయు, నీభాగముచే కర్మనిష్ఠయు చెప్పబడు నను శాస్త్రవిషయవిభాగమును జూపుటకు “ఏషా తేఽభిహితా సాంఖ్యే” అనుదానిచే పరమార్థబుద్ధి నుపసంహరించుచుండెను. (కానఁ బూర్వోక్తాశంకావకాశ మిందులేదు.)

“జ్ఞానయోగేన సాంఖ్యానాం కర్మయోగేన యోగినామ్” అను సుత్తరగ్రంథముచేతనే జ్ఞాననిష్ఠాకర్మనిష్ఠల విభాగజ్ఞానము సంభవించుచుండ నిచటనే యావిభాగ మొనర్చుట యెందుల కనిన?

ఈస్థలమునందే జ్ఞాననిష్ఠాకర్మనిష్ఠల విభాగమును జూపిన మున్నుండు— “జ్ఞానయోగేన సాంఖ్యానాం కర్మయోగేన యోగినామ్” అని చెప్పబోవు నిష్ఠాద్వయవిషయశాస్త్రము సుఖముగ బోధించుట కనువగును. అట్టి విషయవిభాగపురస్కరముగ శ్లోకయు గ్రహింపగలుగునను నాశయముచే నిచటనే జ్ఞాననిష్ఠాకర్మనిష్ఠల విభాగము చూపబడెను.

హన్తి కం” అను గీతావాక్యముచేతను విద్వాంసున కేకర్మయు సంభవింపదని బోధింపబడుటచే నన్నుగూర్చి యుద్ధకర్తవ్యత్వోపదేశము నీ మఱితము గాదు. “ఆకర్తయు, అభోక్తయు, శుద్ధస్వరూపము నగు బ్రహ్మస్వరూప మును నేను” అనియు, “యుద్ధమును చేసి తత్ఫలము ననుభవించెదను” అనియు నొకే జ్ఞానము కలుగదు. ఏలయున? జ్ఞానకర్మల తమఃప్రకాశములవలె విరుద్ధములుగాన నారెంటికి సముచ్చయము సంభవము కాదు. అందుచే నట్టి జ్ఞాన మును సంభవింపదు. ఇదియే యర్జునుని యభిప్రాయ మని “జ్యాయనీ చే త్కర్మణి నై” అను స్థలమునందు స్పష్ట మగును. కాన నన్నొకనినిగూర్చియే జ్ఞానకర్మల యుపదేశ ముపపన్నము కాదను శంకను తొలగించుటకు విద్వద్విబిద్ధుడనై యుద్ధముచే జ్ఞానకర్మోపదేశ ముపపన్న మగునని శ్రీకృష్ణపరమాత్మ “ఏషా తేఽభిహితా సాంఖ్యే” అను శ్లోకముచే జెప్పుచుండెను.

శాంకరభాష్యము:—

(2) ఏష తే తుభ్య మభిహితోక్తా సాంఖ్యే పరమార్థవస్తువివేకవిషయే బుద్ధి ర్జ్ఞానం సాక్షాత్ చోక్తమోహదినంసార హేతుదోషనివృత్తి కారణమ్ ।

యోగే తు తత్త్వాప్రసూయే నిస్సంగతయా ద్వంద్వప్రహణపూర్వక మీశ్వరారాధనార్థే కర్మయోగే కర్మానుష్ఠానే సమాధియోగే చేమా మనస్తర మేవోచ్యమానాం బుద్ధిం శృణు । తాం బుద్ధిం స్థాతి ప్రరోచనార్థం బుద్ధ్యా యయా యోగవిషయయా యక్తో హేపార్థ ! కర్మబంధం కర్తృవ ధర్మాధర్మాభ్యో బంధః కర్మబంధస్తం ప్రహస్య సీత్వరప్రసాద నిమిత్త జ్ఞానసాగ్రిస్తే రిత్యభిప్రాయః ।

|| 3౯ ||

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

(2) శ్లోక మోహములు, రాగ ద్వేషములు, కర్మత్వభోక్తృత్వములు సంసారమనబడును. అట్టి సంసారమునకు హేతువు స్వాత్మాజ్ఞానము. అట్టి యజ్ఞాననివృత్తికి సాక్షాద్దేతువు పరమార్థ వస్తువివేకవిజ్ఞానము. అట్టి విజ్ఞానము నీకింతవరకు జెప్పబడెను.

“అశోచ్యో నన్వశోచస్త్యం” అనుశ్లోకముచే నుపక్రమింపబడిన పరమార్థాత్మతత్త్వ విషయకమగు జ్ఞాననిష్ఠను “ఏష తేభిహితా సాంఖ్యే బుద్ధిః” అనువాక్యముచే నుపసంహరించి * “యోగే త్త్రిమాం శృణు” అనువాక్యముచే కర్మయోగము నుపక్రమించుచుండెను.

“ఏష” “న త్యేవాహం” అను శ్లోకము మొదలు యిరుదియొక్క శ్లోకముచే నీకొఱ కభిహిత మగు “సాంఖ్యే=సమ్యక్ భ్యాయతే సర్వోపాధికున్యతయా ప్రతిపాద్యతే పరమాత్మతత్త్వ మనయేతి సంఖ్యోపనిషత్; తయైవ తాత్ప్ర్యపరిసమాప్త్యా ప్రతిపాద్యతే య స్స సాంఖ్య ఔపనిషదః పురుషః” ఏయుపనిషత్తుచే తెస్సగ సర్వోపాధికున్య మగు పరమాత్మతత్త్వము చెప్పఁబడునో యట్టి యుపనిషత్తు “సంఖ్యా” అని యనఁబడును. అట్టి యుపనిషత్తుచే తాత్ప్ర్యపరిసమాప్తి ద్వారమున నెఁగఁడు చెప్పఁబడునో అట్టి యుపనిషత్ప్రతిపాద్యుఁడగు పురుషుఁడు సాంఖ్యుఁడనఁబడును. అట్టి పరమాత్మమాత్రవిషయకము, సర్వానర్థనివృత్తి కారణము నగు జ్ఞానము నీకొఱకు నాచే జెప్పబడెను. ఇట్టి జ్ఞానముకలవానికి “తస్య కార్యం న విద్యతే” అని మన్ముందు చెప్పుటవలన నెచ్చటను కర్మ చెప్పబడలేదు. ఇట్టి యాత్మతత్త్వజ్ఞానము నీకు చిత్తదోషమువలన కలుగనిచో నట్టి చిత్తదోషావసయద్వారమున నాత్మతత్త్వసాక్షాత్కారముకొఱకు కర్మయోగము నీచే నాచరింపఁదగినది. అట్టి కర్మయోగవిషయకమగు “సుఖ దుఃఖే సమే కృత్వా” అనువోట చెప్పబడిన ఫలాభిసంధిత్యాగలక్షణము నగు విస్తారముగ నాచే చెప్పఁబోవు బుద్ధిని వినుము. “యోగే త్త్రిమాం” అనువోటగల ‘తు’ అను శబ్దముచే పూర్వబుద్ధికి (సాంఖ్యబుద్ధికి) యోగ విషయత్యము లేకపోవుట నూచింపబడెను. కానఁ బరిశుద్ధాంతఃకరణకలవానికి జ్ఞానోపదేశము, అపరిశుద్ధాంతః కరణకలవానికి కర్మోపదేశ మని స్పష్ట మగుచుండ ననుచ్ఛయశంకచే విరోధానకాక మెటుల సంభవించు నని యాశయము.

* ఈ 3౯వ శ్లోకమున జ్ఞానసాగ్రిస్తే కుపానుముగఁ గర్మయోగమును జెప్ప మొదలిడెను. కాన కర్మయోగోపక్రమ మిశ్లోకముందని గుర్తించవలెను.

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

“యోగ శ్చిత్తవృత్తినిరోధః” అను యోగసూత్రానుసార మిటు నుండు “యోగే” అను శబ్దమునకు చిత్తవృత్తినిరోధమని యర్థముకాదు. నుతే మనిన ? యోగము రెండువిధములు. ఒకటి ఫలము నపేక్షింపక నీశ్వరార్పణముగఁ గర్మల నాచరించుట, రెండవది సమాధి. ఈ రెండును చిత్తశుద్ధిద్వారమున జ్ఞానప్రాప్త్యుపాయములు. అట్టి జ్ఞానప్రాప్త్యుపాయ మగు కర్మ యోగముయొక్కయు, సమాధియోగముయొక్కయుఁ జెప్పఁబోవు బుద్ధిని వినుము.

అభీష్టము నిచ్చు బుద్ధియందే శ్రద్ధ జనించును. అట్టి బుద్ధియందే శోభితకఁ బ్రవృత్తియుఁ గలుగును. కాన నట్టి యోగబుద్ధిని “బుద్ధ్యా యక్తో యయా పార్థ! కర్మబంధం ప్రహస్యసి” (ఓయర్జునా! ఏయోగబుద్ధితోఁ గూడినవాడవై నీవు ధర్మాధర్మములనెఱి బంధమును విడువఁ గలవో అట్టి యోగబుద్ధిని జెప్పెద వినుము) అని శిష్యప్రరోచనార్థము యోగబుద్ధిని స్తుతించెను.

తత్త్వజ్ఞానములేనిదే అజ్ఞానమువలనఁ బ్రాప్తించు కర్మబంధము సమూలముగ నివృత్తము కాదుగదా! అట్టియెడ “కర్మానుష్ఠానమనెఱి కర్మయోగమువలనఁ కర్మబంధ మెల్ల తొలగు” నని శంకింపఁజనదు.

కర్మయోగ మనగ నీశ్వరార్పణముగఁ జేయు కర్మలయొక్క యనుష్ఠానము. అట్టి కర్మ యోగమువలన నీశ్వరానుగ్రహము ప్రవృద్ధమై దానివలన జ్ఞానము గలిగి జ్ఞానమువలన కర్మ బంధమునకు కారణమగు నజ్ఞానము దొలగ కర్మబంధమునుండి విముక్తుఁ డగునని యాశయుము. (కాన పూర్వోక్తాశంకావకాశ మిందులేదు.)

॥3౯॥

యోగవిషయికబుద్ధిని ఫలకథనద్వారమున “బుద్ధ్యా యక్తో యయా” అనుదానిచే స్తుతించుచుండెను. ఏవ్యవసాయాత్మిక మగు బుద్ధితోఁ గూడినవాడవై యంతఃకరణాపరిశుద్ధిరూపము, జ్ఞానప్రతిబంధము నగు కర్మ నిమిత్తమైన బంధమును ప్రకర్షించే బ్రతిబంధానత్వవృద్ధిద్వారమున విడువఁగలవో అట్టి యోగబుద్ధిని విను మని పూర్వ ముతో సంబంధము. ఇచట తత్త్వ మిది. కర్మనిమిత్త మగు జ్ఞానప్రతిబంధము ధర్మ మనెడి కర్మచేతనే పోఁగొట్టుటకు శక్యమైనది. ఈవిషయమునే “ధర్మేణ పాప మపహదతి” (ధర్మముచే పాపమును నశింపఁజేసికొనును) అను శ్లోతియు చెప్పుచున్నది. శ్రవణాదిరూపవిచారము కర్మాత్మకప్రతిబంధరహితునకు అసంభావనాదిప్రతిబంధమును దృష్టద్వారమున తొలగించుచున్నది. కాన నది కర్మప్రతిబంధనిరాకరణకొఱ కుపదేశించుటకు సమర్థమైనది కాదు. అందువలన నీవత్సంతమలినాంతఃకరణకలవాడ వగుటఁజేసి నీవు బహిరంగసాధన మగు కర్మమునే చేయుము. నీ కిపుడు శ్రవణాదియోగ్యతగూడ లేదు. జ్ఞానయోగ్యత యన్న నో సుతరాం సంధవము కాదు. ఈవిషయమునే శ్రీకృష్ణపరమాత్మ “కర్మ జ్యేష్ఠాధికార స్తే” అని చెప్పఁగలడు.

ఈచెప్పటవలన సాంఖ్యబుద్ధి కంతరంగసాధన మగు శ్రవణాదికమును విడిచి బహిరంగసాధన మగు కర్మమే భగవంతునిచే నర్జునికొర కెందుల కుపదేశింపఁబడె నను శంక తొలగింపబడెను. మఱియు కర్మబంధ మగు సంసారమును ఈశ్వరానుగ్రహమువలనఁ గలిగెడి జ్ఞానప్రాప్తిచే విడువఁగల వను ప్రాచీనుల వ్యాఖ్యయం దధ్యాహార దోషము కర్మపదవైయర్థ్య మనునవి పరిహృతములు.

శంకరానందీయము:— “వేదావినాశినం నిత్యం” అను శ్లోకముచే బ్రహ్మవేత్త కేమియు చేయఁదగినది లేదని చెప్పి యిట్లు “స్వధర్మ మపి చావేత్త్య” అనునది మొదలగు గ్రంథముచే కర్మము కర్తవ్య మని నీచే తిరుగ కర్మ విధింపఁబడుచుండెను. దుఃఖభూయిష్ట మగు కర్మమును చేయుటకంటె “కర్తయు, కరణము, కర్మము స్వము విధ్యయే” అని సర్వకర్మలను సంస్కరించి తూష్టింభావముగ నుండుటయే సుఖమని యనెదవా? సత్యమే. ఇట్టి జ్ఞానమే “అహం, మమ” (నేను, నాసంబంధమైనది) అనునది మొదలగు నేనసారభృతుకలదో అట్టి భృతును తోఁగించునది. అయినను ఇది యారూఢవిషయము; అరుదక్షువిషయము కాదు. కాన మునుఁజూపుటకు కర్మ కర్మసంస్కారమార్గపరిజ్ఞానముకొఱకు కర్మసంస్కారకర్మయోగముల విషయవిభాగమును నూచించుటకు కర్మావస్థాన ప్రకారమును బోధించుటకు “ఏషా తేజభిహితా” అని చెప్పట మొదలిడెను.

“సాంఖ్యే” “యయా తదక్షర మధికవ్యతే” అను నీ మొదలగు శ్రుతిసిద్ధము, బ్రహ్మవేత్తలచేతను, బుధులచేతను తెస్సగుఁ బరిపఁచఁబడు పరవిద్య సంఖ్య యనబడును. అట్టి “య త్త దచేత్త్య మగ్రావ్యం” అను నది మొదలగు పరవిద్యచే బ్రతిపాదించఁబడు నిర్విశేషపరబ్రహ్మము సాంఖ్య మనఁబడును. అట్టి పరబ్రహ్మవిషయక మగు నేబుద్ధి (జ్ఞానము) “న జాయతే మ్రియతే వా కదాచిత్” అను నీ మొదలగు గ్రంథముచే నీకొఱకుఁ జెప్పఁబడెనో; అట్టి బుద్ధి యారూఢనకేగాని యారుదక్షువునకుఁ గాదు. అరుదక్షు వగు నీకు చిత్తశుద్ధికొఱకు శ్రద్ధాపూర్వకముగ నీశ్వరార్పణబుద్ధితోను, నిరభిమానపురస్సరముగను, నిష్కామనతోను, సుఖదుఃఖాయులందు సమబుద్ధితోను కర్మయోగ మే కర్తవ్యము. నీకు జ్ఞానయోగము కర్తవ్యము కాదు. కాన నోయజ్జనా! చెప్పఁబోవు కర్మయోగవిషయబుద్ధిని వినుము. కర్మయోగబుద్ధి యెట్టిదనిన? నీవు కర్మయోగబుద్ధితో తూడినవాడవై చెప్పఁబోవు సుపరేశవప్రకారము కర్మయోగమునందు నున్నవాడవై కర్మ మనెడి బంధమును విడువఁగలవు. వైదిక కర్మావస్థానముచే సంభావిత మగు చిత్తశుద్ధిచే నత్తున్న మగు నాత్మజ్ఞానముయొక్క బలముచే బంధక మగు నిఖిల కర్మావలన నిష్కాంతుడఁ గగుదువు. కర్మబంధ మనగ “జన్మమృత్యుజరాదఃఖిః పునః పునః పునః బధ్నాతి యోజయతితి బంధః; కర్తృవ బంధః కర్మబంధః” జన్మమృత్యుజరాదులచేఁ బునఁపునఁ మాటిమాటికి బంధించునది బంధ మనఁబడును. అట్టిది కర్మమే కాన కర్మము బంధ మనఁబడు నని “కర్మబంధః” అను శబ్దమున కర్థము.

“సర్వకర్మలకు కర్తయు, కారయితయు, కర్మఫలభోక్తయు పరమేశ్వరుఁడే” అను నిశ్చయముచే కర్మ బంధము నశించుచుండ సమ్మిర్యతాత్మజ్ఞానముచేఁ గర్మబంధమునుండి ముక్తఁ డగు నని మధ్యయందు కర్మబంధమున కాత్మజ్ఞానవాశ్యత్వమును చెప్పట యెట్లు పొసగు ననిన- ఈవిషయమున నిన్నడుగదగియున్నది. (1) కర్మల నీశ్వరార్పణము చేయుటచే కర్మబంధము నివృత్త మగు ననెదవా? (2) లేక “ఈశ్వరుఁడే కర్తయు, కారయితయు” అను వచనమాత్రిమచే కర్మబంధము నివృత్తమగు ననెదవా? “నాదత్తే కన్యచి త్పాపం నచైవ సుకృతం విభుః” భక్తులచే నర్పించఁబడు సుకృతమస్మృతముల నీశ్వరుఁడు స్వీకరించఁడని యాగీతావచనమే బోధించుచుండ పరమేశ్వరార్పణము చేసినంతమాత్రమున నైష్కర్మ్యము సంభవింపదు. కాన పరమేశ్వరార్పణముచే కర్మబంధము నివృత్త మగునను ప్రథమతక్షము పొసఁగదు. పరమేశ్వరార్పణము చేసినయెడల యాశ్వరుఁడు స్వీకరించు ననినను అనంతకీఠిబ్రహ్మకల్పములయందు దాఁడరింపఁడినట్లేయు (ధర్మి యాజన్మమునందే కలదుకాన పూర్వజన్మములందు భావిజన్మధర్మి ననుసరించి యర్పణము సంభవింపనందున), పూర్వజన్మములయందు దర్శితముకానట్టి సుకృతాదులకు నివృత్తి సంభవింపదు. ఎప్పుడు జన్మ మార్గ మాయెనో అప్పుడే ధర్మియు సంభవించు ననెదవా? అట్లైననో జన్మాంతరంబునందునకూడ నట్టి ధర్మి కలదుకాన నాజన్మమునందే సుకృతమస్మృతముల నీశ్వరార్పణము చేయుటచే నప్పుడే ముక్తి సంభవించెడిని. మఱియు “లోకత్రయాధిపతి మపృతిమప్రభావ మిష త్ప్రణమ్య శిరసా ప్రభిష్ణు మిశం । జన్మాంతరప్రళయకల్పసహస్రబాత మాశు ప్రజాశ ముపయాతి నరస్య పాపమ్ ॥” (౧-౩

త్రయాధిపతియు, అపరమిషుభావైషును, సమర్థుడును అగు పరమేశ్వరునికి శిరసా ఒక సామలగిల, జాను మున రించినచో ననేక బ్రహ్మకల్పములయందు పాప్తించిన యనేకకోట్లజన్మములయందు దాచరింపబడిన నరుని వాపము నశించును.) అనిది సకృత్ప్రణతి సంసారమహాసాగరతారక మను భక్త వాక్యముల కపామాన్యమగుదా పాప్తిం చును. అందున “పృజాశ ముపయాతి నరస్య పాపం” అనుటచే బాపమే నశించును కాని పుణ్యము నశింప నేరదు (పుణ్యము నశించినచో నైష్కర్మ్య మెటుల సంధించును ? సంధించదనియే యాశయము). “అయుధేన వాతో వాలీ తస్యేదం కర్మణః ఫలం” (వాలి యుద్ధము లేకుండగనే చంపబడెను. ఇది వాని కర్మఫలము) అని స్వకృతకర్మయే యపరిహర్య మగుచుండ నీశ్వరునకు పరకృతకర్మను పరిహరించుట సంభవము కాదు. కాన నీశ్వరుడే కర్తయు, కారయితయు అను భవనమాత్రముచే కర్మబంధము నికృత్త మగునను ద్వితీయపక్షము నిరస్తము (తొలగించబడినది).

‘కాన విక్రియాత్మదర్శనమువలననే పురషునకు సర్వకర్మనివృత్తి యని యొప్పుకొనవలయును. ఈ విషయ మునే “సర్వం పాపానం తరతి, క్షీయంతే చాస్య కర్మాణి తస్మి స్థృష్ణే పరావరే” అను శ్రుతియును చెప్పు చున్నది. అట్లే నచో “బుద్ధ్యా యుక్తో యయా పార్థ! కర్మబంధం ప్రహస్యసి” (ఏ యోగవిషయము బుద్ధితోఁ గూడినవాడవై కర్మబంధమును విడువఁగలవో) అను గీతావాక్యమునకు గతి యేమనిన ? ఫలాభిసంధిని విడిచి చెప్పుబడిన కర్మ బంధముకొఱకు కాదని కర్మస్తుతిచే ముముక్షువులచే నిష్కామపూర్వకముగ చిత్తశుద్ధికొఱకు కర్మ చేయఁదగినదని కర్మవిధిపరత్వమే యా గీతావచనమునకు గతియని చెప్పెదము. కాన నిష్క్రియాత్మదర్శనమువలననే కర్మబంధనివృత్తి యని సిద్ధము.

నీలకంఠీయము:— ఈ విధమున సర్వసంబంధమైన పూర్వోక్త మోహదవ్యయము తొలగింపబడినది. అందు “కం ఘాతయతి హన్తి కం” అను వాక్యముచే నాత్మకు కర్మత్వకారయితృత్వములు సంధింపవని చెప్పబడినది. అనంతరమున “తతో యుద్ధాయ యుజ్యస్య” అను వాక్యముచే యుద్ధమునందు నియోగము చెప్పబడినది. ఆకర్తయు, ఆకాశమువలె సర్వగతము నగు నాత్మకు నియోజ్యత్వము సంధింపవలనందనఁ బరస్పరవిరుద్ధ మి చెప్పుట యను నాశంకను అధికారభేదముచే నుధియము (కర్మత్వకారయితృత్వభావములు నియోజ్యత్వమును) స్థాపనచేయుచు తొలగించుచుండెను.

ఉపనిషద్వక్తరుని పరమాశ్రయొక్క జ్ఞానము “అహోచ్యా నన్యతోచ స్త్వం” అనునది మొదలుకొని “స్వధర్మ మపి చాతేక్ష్య” అను గ్రంథమునకు పూర్వవగు గ్రంథముచే నీ కొఱకుఁ జెప్పబడినది. అట్టి జ్ఞానము సంసారనికర్తకము. “సిద్ధ్యసిద్ధ్యో స్స మో ధూత్వా సమత్వం యోగ ఉచ్యతే” అను వాక్యముచే బోధింపఁబడు లక్షణముకల యోగము విషయముగాఁ గలిగినట్టియు, “స్వధర్మ మపి చాతేక్ష్య” అను శ్లోకము మొదలుకొని చెప్పబడినట్టియు, విస్తారముగ ముందుగ్రంథముచే చెప్పఁదలచినట్టియు బుద్ధిని వినుము.

అట్టి బుద్ధిని “బుద్ధ్యా యుక్తో యయా పార్థ! కర్మబంధం ప్రహస్యసి” అను నీలోకోత్తరాధ్యముచే స్తుతించుచుండెను.

“తపనైవాత్మపదం విదిత్వా న లిప్యతే కర్మణాఽపాపకేన” అను శ్రుతి కర్మబంధనాశక మాత్మజ్ఞానమని బోధించుచున్నది. కర్మయోగ మన్ననో కర్మబంధమును దృఢపరచును. కాన యోగబుద్ధిచే కర్మబంధము నశించునని చెప్పుట యెట్లు హాసగును ? అనిన శ్రుతిబలము వలనని చెప్పెదము. అశ్రుతి యెట్టిదనిన ? “ఈశా వాస్య మిదగ్ం సస్వం యత్కించ జగత్యాం జగత్ । తేన కృతేన భుంజీథా మాగృథః కస్యచి ద్ధనం ॥ కర్మస్మై వేనా కర్మాణి జిజీవిషే చ్చిర్భగ్ం సమాః । ఏవం త్వయి నాన్యథేత్ ౨ స్తి న కర్మ లిప్యతే నరే” (ఈశ్వరునిచే నిఖిల ప్రపంచము న్యాప్తమైనది. కాన నెవఁడును దేనిని స్వేచ్ఛచే జేయుటకు సమర్థుఁడు కాదు. అందుచే నంతటను

గీ॥ నేహభిక్రమనాశోఽస్తి పృత్యవాయో న విద్యతే ।

స్వల్పమ పృస్య ధర్మస్య త్రాయతే మహతో భూతాత్ ॥ ౪౦॥

పదవిభాగము:—న-ఇచ్ఛ-అభిక్రమనాశః-అస్తి-పృత్యవాయః-న-విద్యతే-స్వల్పం-అపి-అస్య-ధర్మస్య-త్రాయతే-మహతః-భూతాత్ । ॥౪౦॥

పృతిపదార్థము:—ఇహ=మోక్షమార్గ మగు నీకర్మయోగమునందు; అభిక్రమనాశః, అభిక్రమ=పారిరంభముయొక్క; నాశః=నాశము; నాస్తి=లేదు; పృత్యవాయః=పాపము; విద్యతే=లేదు; అస్య=ఈ; ధర్మస్య=కర్మయోగ మనెడి ధర్మముయొక్క; స్వల్పమపి=స్వల్పమగు ననుష్ఠానముమాడ; మహతః=గొప్పది యగు; భూతాత్=జన్మమరణాదిరూపసంపారమునుండి; త్రాయతే=రక్షించుచున్నది. ॥౪౦॥

కాంక్షరభాష్యము:—

కించాన్యత్ —నేహభీతి । నేహ మోక్షమార్గే కర్మయోగేఽభిక్రమనాశోఽభిక్రమణభిక్రమః పారిరంభ స్తస్య నాశో నాస్తి । యథా కృష్యాదే ర్యోగవిషయే పారిరంభస్య నానై కాన్తిః ఫలత్వ మిత్యర్థః । కించ నాపి చికిత్సాన త్ప్రీత్యవాయో విద్యతే । కింతు భవతి స్వల్పమ పృస్య యోగధర్మ స్యానుష్ఠితం త్రాయతే రక్షతి మహత స్సంసారభయా జ్ఞాన్మ మరణాదిలక్షణాత్ ॥ ౪౦॥

కాంక్షరభాష్యత్వబోధిని:—

కర్మానుష్ఠానమునకు నియత మగు ఫలము సంభవింపనందున నది యకించిత్యరము, (వ్యర్థము.) ఇతీయు జీవహింసా ద్యనేకానర్థకలుషిత మగుటచే గూడ నది దుష్టము. కాన నట్టి యోగబుద్ధి నమ్మడగినదికా" దని శంకింపవలదు.

పరంపరయా మోక్షసాధన మగుటచే నీకర్మయోగముయొక్క పారిరంభమునకు నాశము లేదు. కాన యోగబుద్ధి నమ్మడగినది.

మమతి లేనివాడై భోక్తృత్వ కర్మత్వాభిమానమును పరిత్యజించి భోగముల ననుభవింపుము. కర్మలను చేయుము. ఈవిధమున కర్మలనుచేయు నీమ కర్మభాషములేదు. ఇంతకంటె మనోయాంతరములేదు. ఇట్టితీరున చేయు మనుష్యునకు కర్మలేపము సంభవింపదు.) అని శ్రుతి చెప్పుచున్నది. * కాన కనక క్షాణ్ణాసములలే నొకానొకవిశేషముతో, గూడిన కర్మమే సజాతీయకర్మ నాశకమగును. కాన కర్మయోగముచే కర్మబంధమును విడువగలనని చెప్పుట సమంజసమే.

—: ౨వ అధ్యాయము- ౪౦వ శ్లోకవ్యాఖ్యానిశేషములు :—

మధునూదనసరస్వతీయముః — “తమేతం వేదానుబంధేన బ్రాహ్మణా వివిదిషన్తి యజ్ఞేన దానేన తపసాఽనాశకేన” అను శ్రుతిచే వివిదిషను, జ్ఞానమును నుద్దేశించి సంయోగపుష్కర వ్యాయముచే సర్వ కర్మలు వినియుక్తములు. అందంతఃకరణపరిశుద్ధి ద్వారముకాన నితరులకు కర్మానుష్ఠానము విధించఁజూచున్నది.

* ఇనుముచే చేయఁబడిన యాభరణమునకు బంగారము పూతిలైనపు డాయాభరణమును స్వీకరించినవాడు పూర్వమునందుండు అయసాభరణమును విడుచును.

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

“అనేకాంతరాయములు సంభవించుటచే కర్మానుష్ఠానమును సమాధి సంభవించుట దుష్టులము. కర్మతోఁ గూడ సమాధి సంభవింపనందున సమాధిఫలమును తత్త్వసాక్షాత్కార మొక జన్మమునందు సంభవింపనేరదు. కాన యోగి యోగమునుండి భ్రంశమునొంది యనర్థమునందుఁ బ్రవేశించుననియు, మఱియు ఫలము సంభవించు నను నూహచే కృషివాణిజ్యములు సలిపెదరు. అట్టి కృషివాణిజ్యములకు ఫల మొకానొకప్పుడు పొందించదు. కాన కృషివాణిజ్యములు నియతఫలములుకలవి కానేరవు. అటులే వైదికకర్మకఁ గూడ ఫలనియములు లేనందున కర్మ మకించిత్కర” మను నాశంకయుఁ జేయు విలుపడదు.

కృషివాణిజ్యదులకు ఫలము నియతము కాకున్నను కర్మయోగము శాస్త్రవిహిత మగుటంబట్టి ఫలము నియతము. అట్లు కానచో “జ్యోతిష్టోమేన స్వర్గకామో యజేత” అను శ్రుతికి వైయధ్యము పొందించెడిది. కాన కర్మయోగప్రారంభము వ్యర్థ మను శంక సరియైనది కాదు.

యేగా ద్యనుష్ఠానము పశుహింసా ద్యనేకానర్థకలుషిత మగుటంబట్టి దుష్టమైనది. కాన నది పరిత్యాజ్య మను శంకయుఁ సరియైనది కాదు.

వైద్యుడు చికిత్సను జేయునపుడు కర్మపరిపాకము దెలిసికొనుటకు శక్యము కానందున రోగికి రోగ మధికము కావచ్చును. లేదా రోగి మృతినొందవచ్చును. అందుచే చికిత్సయునుచి పితృవాయ (పాప) జనకము. కర్మము విహితముగాన గర్మప్రారంభమునం దట్టివిధమున బ్రత్యవాయము సంభవింపదు. ఈయపన్యాసమువలనఁ దేలిన యాశయ మేమి? కృష్ణుడు నియత ఫలము లైనటుల విహితకర్మ మనియతఫలకము కాదు. నియత మగు ఫలముకలది యనియు, పితృవాయజనకమగు చికిత్సాదులవలెఁ గాక విహితకర్మము దోషములేనిదనియు నాశయము.

అట్టి కర్మవిషయమై “తద్యథేవా కర్మచిత్ లోకః క్షీయతే ఏవ మేవామత్యపుణ్యచిత్ లోకః క్షీయతే” అను శ్రుతిచే ఫలనాశము బోధింపఁబడుచున్నది. కాన జ్ఞానమును వివిధము ద్వేషించి క్రియమాణముగు యజ్ఞాదికము కార్యమగుటంజేసి అట్టికర్మకు యత్నించినదంగ జైకార్యమున్నను జైగణ్యము సంభవించును కాన సర్వాంగములతోఁగూడ ననుష్ఠింపతగినది. “యజ్ఞేన” అను వాక్యముచే విహితముగు సర్వకర్మ లోకనిచ్చే బురుషాయుషపర్యవసానపర్యంత మనుష్ఠించుటకు శక్యముకానందున “కర్మబంధం ప్రహస్యసి” అని కర్మబంధపరిత్యాగఫలము నాకింబులు యెల్లు పొసగు”నను శంకను క్రిక్కువైపరమాత్మ “నేహభిక్రమనాశోఽస్తి” అను శ్లోకముచేఁ దొలగించుచుండెను.

“అభిక్రమ్యతే కర్మణా ప్రారంభ్యతే యత్కర్మఫలం సోఽభిక్రమః” కర్మచే ప్రారంభింపఁబడు కర్మఫల మభిక్రమ మనఁబడును. నిష్కామకర్మయోగఫలము నాపక్షయదాపపరిశుద్ధస్వరూపమగుటచే నది లోకశబ్దవాచ్య మగు భోగ్యము కానేరదు. కాన నీ కర్మయోగమునందు “తద్యథేవా కర్మచిత్ లోకః క్షీయతే” అను శ్రుతిబోధిత మగు ఫలనాశము సంభవింపదు. కర్మయోగమున వివిధ జన్మించును. అది వేదనపర్యంత ముండును. వేదన కలిగిన వెంటనే యా వేదనకలన (జ్ఞానమువలన) నజ్ఞానము నశించును. కాన జ్ఞానమున కజ్ఞాననాశము ఫలము. కాన నట్టి జ్ఞానము స్వఫలమగు నజ్ఞాననాశము నిర్వనిజే నశింపనందున నిష్కామకర్మయోగమునందు ఫలనాశము లేదని లెస్సగఁ

కాంకరభాష్యత్వబోధని:—

అందుచేఁ గర్మానుష్ఠానమువలనఁ బ్రాప్తించు ఫల మెట్టిది? అనిన— “సర్వపాపేషు సక్తోఽపి ధ్యాయ నిమిష మచ్యుతమ్ | యతి స్తపస్వీ భవతి పంక్తిపావనపావనః ||” (సర్వ పాపములయందు సక్తుఁడైనను నిమిషమాత్రమైనను అచ్యుతుని ధ్యానించినచో నట్టివాఁడు యతియు, తపస్వియు, పంక్తిపావనులను పవిత్రింపచేయువాఁడును నగును.) అను స్మృత్యను సారము శాస్త్రవిహితధర్మమును పరమేశ్వరార్పణముగ నాచరించిన నట్టి ధర్మానుష్ఠానము జ్ఞానోత్పత్తిద్వారమున— గొప్పదియగు, జననమరణప్రవాహరూపము నగు సంసారమునుండి రక్షించుచున్నది. అనగా కర్మయోగమువలన జ్ఞానము, జ్ఞానమువలన మోక్షము ప్రాప్తించును. కాన కర్మయోగము వ్యర్థ మను శంక దూరముగఁ దొలగించబడెను. ||౪౦||

తెప్పబడెను. ఈ విషయమే “తిద్యధేహేతి యా నిందా సా ఖలే నతి కర్మణి | ఫలిచ్ఛాంతి పంత్వన్య కృతం కర్మ విశుద్ధిక్యత్ ||” “(తిద్యధేహ కర్మ చిత్ లోకః క్షీయతే” అని చెప్పబడిన నిందా ఫలమునందే కాని కర్మ యందు సంభవింపదు. ఫలమునం దిచ్చునువదిలి చేసినకర్మ యంతఃకరణపరశుద్ధిని చేయును.) అని చెప్పబడుచున్నది. అవిధముననే “ప్రత్యవాయో న విద్యతే” అంగక్షైగుణ్యమువలన ప్రాప్తించెడి క్షైగుణ్య మీ కర్మయోగమునందు లేదు. ఇచట తత్త్వమిది: నిత్యకర్మలకే యుపాత్తదురితక్షయద్వారమున వివిధనుగూర్చి వినియోగము “తమేతం వేదానువచసేన” అను వాక్యముచేఁ జెప్పబడెను. నిత్యకర్మలయందు ఏయంగము లోపింపకుండగ నాచరింపవలె నని నియమములేదు. కావ్యములకుకూడ సంయోగపుద్ధక్వస్వామ్యముచే వినియోగమును పక్షమునందుకూడ ఫలాభి సంది లేమిందేని కావ్యములకూడ నిత్యతుల్యములే యగును. కామ్యాగ్నిహోత్రమునకు, నిత్యాగ్నిహోత్రమునకు స్వతిః ఏవిశేషములేదు. మలేమనిన కామనచే ననుష్ఠించిన నాయగ్నిహోత్రము కావ్యమునియు, కామనారహిత మగు ననుష్ఠించిన నాయగ్నిహోత్రమే నిత్యమునియు యనఁబడును. ఈపక్షద్వయమును చారిక కావలు “వేదాను వచనాదీనా మైకాత్మ్యజ్ఞానజన్మనే | త మేత మితి వాక్యేన నిత్యానాం వక్ష్యతే విధిః || యద్వా వివిదిషార్థ్యం కామ్యానా మపి కర్మణః | త మేత మితి వాక్యేన సంయోగస్య పృథక్త్వతః ||” అని చెప్పియుండిరి. కాన ఫలాభిసందితార్థకముగఁ జేయు కర్మమునందే సంయోగముల నాచరింపవలయు నను నియమ ముండుటచే తద్విలక్షణము, శుద్ధ్యర్థము నగు కర్మమునందు ప్రతినిధ్యాదులచేఁ గర్మ సంపూర్తి యగుచుండ నంగక్షైగుణ్యమువలనఁ గలిగెడి ప్రత్యవాయము ప్రాప్తించ దని యర్థము.

శుద్ధ్యర్థము “త మేతం వేదానువచసేన” అను వాక్యముచే విహిత మగు ధర్మములొ యత్కించిత్తైవను యథాశక్తి భిగవదారాధనార్థ మనుష్ఠింపఁజేసినచో నది భిగవదనుగ్రహసంపాదనద్వారమున నట్టి యత్కించి త్కర్మానుష్ఠానపథని సంసారభయమునుండి రక్షించుచున్నది. ఈవిషయమునే “సర్వపాపపున్తోఽపి ధ్యాయ నిమిష మచ్యుతమ్ | భూయ స్తపస్వీ భవతి పంక్తిపావనపావనః ||” (అనేకపాపములతో గూడినవాడైనను నిమిషకాల మచ్యుతుని ధ్యానించినచో తిరిగి తపస్వియై పంక్తిపావనులకు పావనుఁడై యగును.) అను స్మృతి చెప్పు చున్నది. “త మేతం వేదానువచసేన” అను వివిదిషావాక్యమునందు నిఖిలకర్మల చేయవలె నని విధి లేమిందేని యశద్ధితారతమ్యముచే ననుష్ఠానతారతమ్య ముపపన్న మగుచున్నది (అనగా పాపము లధిక మున్నయెడల కర్మాను ష్ఠాన మధికము; కొద్దిపాపము లున్నచో కర్మానుష్ఠాన మల్ప మని యుపపన్న మగుచున్నది). కాన “కర్మబంధం ప్రహస్యశీ” కర్మబంధమును విడువగల వని లెస్సగఁ జెప్పబడెను.

శంకరానందీయము:— పూర్వమునందు చెప్పబడిన కర్మయోగము నే ముముక్షుప్రవృత్తికొఱను నుత్తమము యందును—మోక్షైకప్రయోజనమును నీ కర్మయోగమునందు కర్మారంభము నిష్ఫలము కాదు. కృషివాణిజ్యాదులక బ్రాహ్మరంభించినచో నోకానోకపుష్పదోకానోకస్థలమునందు ఫలము పొందెను; ఒకపుష్పము ఫలము పొందెను. కాన కృషివాణిజ్యాదుల బ్రాహ్మరంభమునకు ఫలనియమము లేదు. భోజనము చేసినచో తృప్తి నియమముగ సంభవించును. అదివిధమున నీ కర్మయోగము ఫలనియమముకలది. ఈ కర్మయోగమునందు జ్ఞానాజ్ఞానకృతము, కర్మ నియమాదిలోపకృతము నగు దోషము రాజాజ్ఞులలే ననర్థమును సంపాదించదు. భక్తిచే క్రియమాణము, ఈశ్వరారాధనరూపము, వేదోక్తము నగు ధర్మము స్వల్పమైనను (అనగా కేవలగ్నిహోతృమైనను, లేక, స్మార్తముగు ధర్మవాసనయైనను) శ్రద్ధచే నాచరించినచో నట్టి కర్మ చిత్తశుద్ధిజననద్వారమున జ్ఞానమేతులై కర్తను జననమరణములును నుండి రక్షించును. కాన ముముక్షువు శ్రోతకర్మమును గాని, స్మార్తకర్మమును గాని, ఉభయము గాని శ్రద్ధాభివృద్ధిచే కామనాహితముగ నీశ్వరప్రీతికొఱకకళ్యము యథాశక్తి చేయ నగును. ఈశ్వరప్రీతినిమిత్త మాచరింపఁబడిన కర్మచే పురుషుఁడు తరించును. మరయొకవిధమున తరింపఁడని నూచింపఁబడినను.

నీలకంఠీయము:— ఈకర్మయోగమునే “సేవాభిక్రమనాశోఽస్తి” అనుశ్లోకముచేఁ జెప్పవలయును. కర్మబంధనాశనిమిత్తముగ కర్మయోగముననుష్ఠించుచో కర్మారంభనాశములేదు. అనగా కృష్యాదిప్రారంభము ఫలమునివ్వఁజేయు నశింపవచ్చును కర్మయోగారంభమున్నచో ఇష్టఫలముగు జ్ఞానద్వారమున నెవ్వర్యునిద్ధిని కలుగజేయు మండ నశించు నేరదు (నెవ్వర్యునిద్ధిని కలిగించుననియే యాశయును.)

“ఈకర్మయోగముకూడ కామ్యకర్మాంతఃపాతి యగుటంజేసి దీనినే యాచరించువానికి నిత్యకర్మాననుష్ఠానము వలనఁ గలిగెడి ప్రత్యవాయముసంభవించెడిని. మఱియు ఆకర్మయోగ మొకసారియే యనుష్ఠించుటచే సకృదనుష్ఠితమున కొకఫలమే పొందెనును నియమముచే బంధనాశము, ప్రత్యవాయపరివారమునెడి ఫలద్వయమును పొందెనునేరదు.” అను నాశంకను “ప్రత్యవాయో న విద్యతే” అను వాక్యముచే చొలగించుచుండెను.

“తమేతం వేదానువచనేన బ్రాహ్మణా వివిదిషన్తి యజ్ఞేన, దానేన, తపసానాశకేన” అను శ్లోతిచే సంయోగపుధక్వన్యాయముచే “దధ్నేఽదియ కామస్య జాహయత్” (వీర్యము వృద్ధిపొందవలెనని కోరువారు పెరుగుచే నగ్నిహోతృమును చేయవలెను.) అను శ్లోతిచే నిత్యకర్మము పెరుగు వీర్యార్థముగనటుల నిత్యముగ కర్మల వినియోగబలమున వివిదిషార్థము సిద్ధించును. కాన కామ్యముగ ప్రయోగముచేతనే నిత్యముకూడ సిద్ధించుచుండ నిత్యాకరణనిమిత్తముగ ప్రత్యవాయము కాని, సర్వాంగాననుష్ఠాననిమిత్తముగ ప్రత్యవాయము కాని నిత్యములు చేయుటవలన బ్రాప్తింపవచ్చు. “నిత్యములను యథాశక్తిని యనుష్ఠింపవలయు”నను యనుజ్ఞ వలన నిత్యములలో కొన్ని నిత్యకర్మల నాచరించినను ప్రత్యవాయము పొందెను. వార్తికగ్రంథమునందైతే కామ్యములకు కూడ నీవిషయమున వినియోగము కలదని “వేదానువచనాదీనా మైకాత్మ్య జ్ఞానజగ్మునే. తమేత మితి వాక్యేన నిత్యానాం వత్స్యతే విధిః॥ యద్వా వివిదిషార్థత్వం కామ్యానా మపి కర్మణాం । తమేత మితి వాక్యేన సంయోగస్య పుధక్వన్యతః” ఈవాక్యములచే చెప్పబడినను. ఈవత్సమున గామ్యములకూడ నిత్యములతో, సమానముగటంజేసి నిత్యకర్మలకువలె కామ్యములకు యథాశక్త్యనుష్ఠానము సంభవింపవలదు. కాన సర్వాంగాననుష్ఠానమున గలిగెడి ప్రత్యవాయము సంభవింపదు. ఈకర్మయోగమున యత్నించి దనుష్ఠితమైనను అదియనుభవక బీజమై (అనుభవించని బీజసమానమై) ‘జన్మజన్మాంతరాద్యైః దాన వద్యయనం తపః । తే నైవాభ్యాసయోగేన తన్నైవాభ్యసతే పునః’ అను శ్లోకముసారము ఉత్తరార్థతర సంసార భానద్వారమున న్నగణితీయవృద్ధికి మేతులై కామాదిదోష పక్షబాధ్యారమునసంసారరూప మనాభియమునుండి రక్షించును. కాన పాంథ్యయోగానభి కారిచే కర్మయోగమే యనుష్ఠింపఁదగినదనిభావము. ॥౪౦॥

గీ॥ వ్యవసాయాత్మికా బుద్ధి రేకేహ క్షరునందన !

బహుశాఖా హ్యనంతా శ్చ బుద్ధయోఽవ్యవసాయినామ్ ॥ ౪౦॥

పదవిభాగము:— క్యవసాయాత్మికా-బుద్ధిః-ఏ కా-ఇహ-క్షరునందన!-బహుశాఖాః-హి- అనంతాః- చ-

బుద్ధయః-అవ్యవసాయినాం ।

॥౪౦॥

ప్రతిపదార్థము:— హేక్షరునందన! = ఓయిద్దనా!; ఇహ = ఈమోక్షమార్గవిషయమై; బుద్ధిః = సాంఖ్య బుద్ధియు, చెప్పబోవు యోగబుద్ధియు; క్యవసాయాత్మికా = నిశ్చయాత్మక మైనది; ఏ కా = ఒక్కటి (విపరీతములగు బుద్ధిశాఖావిశేషములను తొలగించుటయందు సమర్థమైనది); అవ్యవసాయినాం = ప్రమాణముకలన జనించెడి విశేష బుద్ధి లేనివారలయొక్క; బుద్ధయః = బుద్ధులు; బహుశాఖాః = అనేక భేదములుగలవి; అనంతాశ్చహి = అన్యంత మైనవియు.

॥౪౦॥

శాంకరభాష్యమ్:—

యేయం సాంఖ్యే బుద్ధి రుక్తా యోగే ద వత్క్యమాణలక్షణా సా- వ్యవసాయేతి । వ్యవ సాయాత్మికా నిశ్చయస్వభా వైతైవ బుద్ధి రితరవిపరీతబుద్ధిశాఖాభేదస్య బాధికా సమ్యక్ప్రమాణ జనితత్వా దిహ శ్రేయోమార్గే హేక్షరునందన! । యాః పున రితరా బుద్ధయో యాసాం శాఖాభేదప్రచారవశా దనంతోఽపారోఽనుపరత స్సంసారో నిత్యప్రతతో పిస్తీనో భవతి, ప్రమాణజనితవివేకబుద్ధినిమిత్తవశా చ్ఛోపరతా స్వనన్తభేదబుద్ధిషు సంసారోఽప్యుపరమతే । తా బుద్ధయో బహుశాఖా బహ్వృత్త్యా యాసాం తా బుద్ధిశాఖా బహుభేదా ఇత్యేతిత్ । ప్రతిశాఖాభేదేన హ్యనంతాశ్చ బుద్ధయః కేహ మవ్యవసాయినాం ప్రమాణజనితవివేకబుద్ధిహి తానా మిత్యర్థః ॥

॥౪౦॥

శాంకరభాష్యత్వత్త్వబోధని:—

“సాంఖ్యబుద్ధి, యోగబుద్ధి అను రెండిటికన్న వేరుగ కణాదగౌతమశాస్త్రప్రసిద్ధములగు బుద్ధులనేకములుండ వానిని విడిచి సాంఖ్యబుద్ధి యోగబుద్ధులను మాత్రము శ్రీకృష్ణపరమాత్మ యెటుల నుపదేశించుటకు దొరకొనె” నని శంకింపఁజనదు.

పూర్వమునందుఁ జెప్పఁబడిన సాంఖ్యబుద్ధియు, ముంకు జెప్పఁబోవు యోగబుద్ధియు సమ్యక్ప్రమాణమువలనఁ బుట్టిన వగుటఁజేసి నిశ్చయాత్మకములై, ఏకరూపమై తనకంటె భిన్న మగు విపరీతబుద్ధులయొక్క శాఖావిశేషములను బాధించి శ్రేయోమార్గమునకు సమర్థము లగును.

—: ౨వ అధ్యాయము ౪౦ శ్లోక వ్యాఖ్యానిశేషములు :—

మధుసూదనసరస్వతీయము:— “త మేతం వేదానువచసేన” అను వాక్యమునందు యజ్ఞదానాది నిఖిలకర్మము లాచరింపవలయు నని సముచ్చయమును విధించు శబ్దము లేమిందేని యశ్చిత్తారతమ్యముచే ననస్తాన తారతివ్యా మపపన్న మగుటఁజేసి “కర్మబంధం ప్రహర్యసి” (కర్మబంధమును విడువఁగలవు) అని చెప్పిట యుక్తమై యని పూర్వశ్లోకవ్యాఖ్యానమయమున నుడువఁబడెను. ఈవిషయమునే యుపపాదనచేయుటకు “త

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

అట్లుకాక స్వకపోలకల్పితములు, విపరీతప్రమాణజనితములు నగు బుద్ధుల శాఖానిశేషములు సంసార హేతువు లగును. అట్టి విపరీతబుద్ధులను నశింపజేయుటయందు సాంఖ్యబుద్ధి యోగబుద్ధులు సమర్థము లైనవి. అందుచే శ్రీకృష్ణపరమాత్మ సాంఖ్యబుద్ధిని చెప్పి యోగబుద్ధిని జెప్పటకు మొదలిడెను. (ఉపాయభూతమగు యోగబుద్ధియు, ఉపేయభూతమగు సాంఖ్యబుద్ధియు దోషరహితమగు వేదవాక్యమువలన జనించెడివి. కాన సంసార హేతువగు నవిద్యకు సాక్షాత్తుగ గాని, పరంపరయూ గాని బాధకములని యాసాంఖ్యబుద్ధిని, యోగబుద్ధిని శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ చెప్పటకు దొరకొనె నని యాశయము.)

సాంఖ్యబుద్ధి యోగబుద్ధులకన్న వ్యతిరిక్తములు, స్వకపోలకల్పితములు, అప్రమాణజనితములు నగు బుద్ధులయొక్క ప్రసక్తానుప్రసక్తిచే బుట్టెడి బుద్ధిపరిణామసిశేషముల ప్రచారములవలన సంభవించెడి సంసార మంతము (సమ్యక్జ్ఞానము లేనిదే నివృత్తముకానిది), అపారము (కార్యము కనబడుచున్నను వస్తురూపమగు కారణములేనిది); నిత్యము (వ్యాపించి విస్తీర్ణమగునది), అనుమానాగమప్రమాణములవలన పదార్థపరిశోధనము, దానివలన వివేకబుద్ధియు, దానివలన సవ్యక్ప్రబోధము జనించి దానివలన నాయనంతబుద్ధులు నివృత్తినొంద నాశ్రయరహితమై యట్టిసంసారము నివృత్తమగును. అట్టి సంసార హేతువులగు విపరీతబుద్ధులు ప్రతిశాస్త్రమునందును వృక్షశాఖలువలె నంతయు లని జెప్పబడెను. శాస్త్రప్రేదముచే భిన్నములగు ననంత బుద్ధులు సమ్యక్ప్రమాణజనితబుద్ధిః హీనులకు సంభవించునని యాశయము.

(కాన సవ్యవస్థితిములగు నట్టి బుద్ధులు సంసార హేతువులని శ్రీకృష్ణపరమాత్మ సంసార నివృత్తికి సాక్షాద్దేతువగు సాంఖ్యబుద్ధిని జెప్పి యట్టి సాంఖ్యబుద్ధికి హేతువగు యోగబుద్ధిని జెప్పట కారంభించె నని యాశయము.)

|| ౪౦ ||

మేతం వేదానువచసేన” అను వాక్యహిత మగు యజ్ఞదానాదికర్మముల కేకార్థత్వమును “వ్యవసాయాత్మికా బుద్ధిః” అను శ్లోకముచే జెప్పబడినది.

ఓయద్భువా ! “త మేతం వేదానువచసేన” అను వాక్యమునందుగల తృతీయావిధక్తిచే వేదానువచనయజ్ఞదానవిహితకర్మములు స్వతంత్రముగ (పరస్పరసహాయము నపేక్షింపక) వివిధముగూర్చి, అట్టిజ్ఞానమును గూర్చియు కరణములని బోధింపబడుటవలన నీశ్రేయోమార్గమునందు, లేక “తమేతం” అను వాక్యమునందు కాని యత్యంతస్వవిషయకనిశ్చయాత్మికబుద్ధి యొక్కటియే బ్రహ్మచర్యగార్హస్థ్యవాసప్రసంగస్యాసాశ్రములకు సాధింపదగిన దని వివేచిత మైనది. అట్లుకాక “వేదానువచసేన” అను వాక్యముచే విధింపబడిన వేదానువచనయజ్ఞదానాదు లన్నియు పరస్పరసహాయము లేకయే భిన్నభిన్నఫలజనకము లన్నను, లేక పరస్పరసహాయముచే నేకార్థజనకము లన్నను “దర్శనార్థమాసాభ్యాం స్వర్గకామో యజేత” అనుచోట నొక స్వర్గఫలమునకు కారణమగు దర్శనార్థగర్హమాసయగమునకు సముచ్చయము బోధించు ద్వంద్వసమాసమువలె నిచట ద్వంద్వసమాసముకాని, లేక—“యదగ్నయే చ ప్రజాపతయే చ” అను స్థలమునందు సముచ్చయము బోధించు ‘చ’ కారమువలె

“వేదానవచనేన” అను వాక్యమునందు కడ ‘చ’ కారము కాని యుండవలసినట్లును, అట్టి ద్వంద్వసమాసము కాని, ‘చ’ కారము కాని యిట లేదు. కాన “వేదానవచనేన” అను వాక్యబోధితకర్మములు భిన్నాత్మకములు కాని, సముచ్చితములు కాని కావని యర్థము.

సాంఖ్యబుద్ధియు, యోగబుద్ధియు నొక శ్రేయస్సే ఫలముగ కలవగుటచే నొక్కటియే యగును. అట్టి నిశ్చయాత్మికము, అత్యంత ప్రవిషయికము నగుబుద్ధి నిర్దోషముగ వేదవాక్యమువలన జనించుటచే నితరముగ సర్వవిపరీతబుద్ధులను బాధించును. (నశంపజ్ఞేయును.) అత్యంత ప్రవిషయికము, నిశ్చయాత్మికమునగు బుద్ధితో విహీనులగువారి యితరబుద్ధులు బాధ్యములు. అని భాష్యకారులకూడ నడివియుండిరి.

వాటికొందగు “పరమేశ్వరాధనచేతనే సంసారము తరించగలము” అను నిశ్చయాత్మిక మగు నొకబుద్ధియే యాకర్షణయోగమునందగును. అని “వ్యవసాయాత్మికా బుద్ధి రేకేహ కురునంచన” అనుదాని కర్మమును చెప్పెదరు. ఏవిధముచేనైనను జ్ఞానకాంక్షాసారముగ “స్వల్పమప్యస్య ధర్మస్య త్రాయతే మహతో భయాత్” (నిష్కామకర్మానుష్ఠానధర్మమున స్వల్పము ననుష్ఠించినను సరి సంసారరూపమహాభయమునుండి రక్షించుననుది యుపపన్నము.

కర్మకాండమునందన్ననో శోరిక లనేకము లగుటచే ననేకవిధములును, కర్మఫలగుణఫలాదిప్రకారమగు నుపశాఖాభేదముచే ననంతములు నగు (విపరీత) బుద్ధులు తత్తత్ఫలములయందు శోరికకలవారలకు సంభవించును. ఇచట ‘హి’ అను శబ్దముచే నట్టి బుద్ధుల యానంత్యముయొక్క ప్రసిద్ధి ద్యోతితము. కాన శుద్ధ్యర్థకర్మలకు కామ్యకర్మలకంటె గొప్ప శైలిక్షణ్యము కలదని భావము.

శంకరానందీయము: — యోగవిషయికబుద్ధిగోరూడిన పురుషుడు తరించునని యింతకుపూర్వము చెప్పబడినది. అట్టి యోగబుద్ధి యెట్టిదను నాశంకరుండు దాని స్వరూపమును చెప్పుచు తదితరబుద్ధులు కలవా రెన్నడు తరింపరని “వ్యవసాయాత్మికా” అను శ్లోకముచే నూచించుచుండెను.

“మనో హి ద్వివిధం ప్రోక్తం శుద్ధం చా శుద్ధమే వచ | అశుద్ధం కామసంకల్పం శుద్ధం కామవివర్జితం” (మనస్సు శుద్ధమనియు, అశుద్ధమనియు రెండవిధములు. అందు కామసంకల్పములతో గూడిన మనస్సు అశుద్ధమనియు, కామసంకల్పరహితమగు మనస్సు శుద్ధమనియు చెప్పబడినది.) అను వాక్యసారము కామసంకల్పాది కమాయఃకరితమగుటవలన శుద్ధమగుటచే “ఈశ్వరః డే మనలకు పరమగతి” అని నిశ్చయము కలిగినట్టియు, వస్తుశత్రవ నిశ్చయము కలదియు నీశ్వరాశ్రయమునగు బుద్ధి—మోక్షప్రయోజనముగ కర్మయోగమునందు ప్రకృస్తుండు, వ్యవసాయి, మనుష్యులగు వానికి జలపలను లాపలను ఎల్లప్పుడు ‘ఏకైక’ ఏకరూపమే యగుచున్నది. “యే వా ఏత దక్షరం గాఢ్య విదిత్వాన్యై స్త్రి స్తోకే జహౌతి, యజతే, తపస్తప్యతే ఆన్తవదేవాస్య తస్థనతి (ఓ గార్హి! యాయ త్సరరూపమగు నాత్మ్యు తెలిసికొనక యెఁగిడిలోకమున హోమముచేయునో, యాగముచేయునో, తపమునాచరించునో అదంతయు నట్టివాని కంతకత్తే యగును.) అను నర్థమునకు వ్యతిరేకముగ నాత్మ్యస్వరూపమును తెలిసికొని హోమముచేయువానియొక్కయు, యాగముచేయువానియొక్కయు, తపమునాచరించువానియొక్కయు నిఖిల కర్మము లనంతములే యగునని చెప్పి ప్రేమకృతిప్రమాణమున నిశ్చయాత్మికబుద్ధి యేకరూపముగ నేయుండును, కాని ఎన్నడు భేదమును పొందజాలదు. ఇట్టి వ్యవసాయాత్మిక (వివేక) బుద్ధిహితులు, వ్యవసాహకార్యులు అగు కామకుల బుద్ధుల లోకవిధములు. “అకాస్తే యం యజమానోన్మహా” అను శుక్రుశ్లోకప్రకార మనేకార్థవిషయకము లగుటచే ననేకవిధముల వేరగును. కనుకనే కామ్యము లనంతమగుటచే నాబుద్ధు లనంతమగును. ఈవిధమున బుద్ధులనంతమగుచో నట్టిబుద్ధులు కలవారలకు సంసార మనంతమే యగును. ఎన్నడు సంసార ముపశమించదని యర్థము.

గీ॥ యా మిహూం పుష్పితాం వాచం ప్రవదన్త్యవిపశ్చితః ।

వేదవాదరతాః పార్థ! నాన్య దస్తీతి వాదినః ॥

॥౪౨॥

పదవిభాగము:— యాం-ఇహూం-పుష్పితాం-వాచం-ప్రవదన్తి-అవిపశ్చితః- వేదవాదరతాః-పార్థ!-

స-అన్యత్-అస్తి-ఇతి-వాదినః ॥

॥౪౨॥

ప్రతిపదార్థము:— హే పార్థ! = ఓయర్హవా!; వేదవాదరతాః = (అనేక మగు వేదవాదవాక్యములచే

జెప్పబడు ఫలములకు సాధనములను ప్రకాశింపజేయు) వేదవాక్యములయం దాసక్తిగలవారై; అన్యత్ = స్వర్గప్రాప్తి రూపఫలమునకు సాధనముగ గర్వలకంబై వేరగునది; నాస్తీతి = లేదని; వాదినః = పలికెడి; అవిపశ్చితః = అవివేగులు; యాం = ఏ; ఇహూం = అధ్యయనవిధిగృహీతముగుటచే బ్రసిద్ధమైన; పుష్పితాం = పుష్పించిన వృక్షములలె రమణీయ మగు; వాచం = వాక్యమును; ప్రవదన్తి = పలుకుచుండినో! ॥౪౨॥

శాంకరభాష్యము:—

యేషాం వ్యవసాయాత్మికా బుద్ధి ర్నాస్తి, తే—యామితి । యా మిహూం వక్ష్యమాణాం పుష్పితాం పుష్పితవృక్ష ఇవ శోభమానాం శూన్యమాణరమణీయాం వాచం వాక్యములుగాం ప్రవదన్తి । కేవలపశ్చితోల్లసమేధసోల్లసవేకేన ఇశ్వరః । వేదవాదరతా బహుళవాః ఫలసాధన

నీలకంఠీయుఁ— సాంఖ్యయోగము లనేడి రెంటికి సంసారమహాభయమునుండి రక్షించుట సమాన

మగునో నీరెంటి కేమి విశేషము కలదని యాశంకించి సాంఖ్యులకు పతనశంకయే లేదనియు, యోగుల కెంతవఱకు విదేశాక్షపల్యము సంభవింపదో యంతవరకు పతనశంక కలదని ‘వ్యవసాయాత్మికా’ అను వ్లోకముచే జెప్పించుచున్నాడు.

“వ్యవసాయాత్మికా” వ్యవసాయమున తత్త్వనిశ్చయము. తదాకారము ‘అహం బ్రహ్మస్మి’ అను వాక్యజన్య మగు నంతఃకరణవృత్తి. అట్టి బ్రహ్మకారాంతఃకరణవృత్తియే బ్రహ్మవిద్య యనఁబడును. అట్టి బ్రహ్మకారాంతః కరణవృత్తి, యితరసిద్ధిలవృత్తి భాద్రాగ్రమున లెస్సగఁ బుట్టినదై యేకరూపముగనే యుండును. “సృష్టిభావో హ్యేవ బ్రహ్మలోకః”, బ్రహ్మమొక్కసారి తెలియబడినో కృతకృత్యుఁడగుటంజేసి వానికిఁ దెలిసికొనఁదగిన దియు, కర్తవ్యము, కొంచునైన నుండదు. కాన నిట్టి బ్రహ్మవిద్యావంతులకు పతనశంకయే లేదు అజ్ఞానులబుద్ధు లనంతములు. అవి ప్రత్యేక మనేకవిధములు. కాన “ఇది నాకు శ్రేయస్కరము” అను నిశ్చయము దుర్బల మగుటం జేసి యొకానొకప్పు డశ్రేయస్సునందుకూడ శ్రేయోబుద్ధి కలిగిననో పతనశంక కలుగఁగలదు. కాన సాంఖ్య యోగుల కిట్టి గొప్పవిశేషము కలదని భావము.

శ్రీధరీయుము:— ఈశ్వరా రాధనరూపముగు కర్మయోగమునందు “పరమేశ్వరభక్తిచేతనే నిశ్చయముగఁ

దరించ గలను” అను నిశ్చయాత్మికమగు నేకనిష్ఠరూపబుద్ధి జనించును. బహిర్ముఖులగు కాముకులకు కామము లనన్తమగుటచే బుద్ధుల నేకవిధములు జనించును. అవి గూడ కర్మగుణభూదిభేదమువలన ననేకశాఖలు కలవగును. ఈశ్వరా రాధననిమిత్తము నిశ్చయైమిత్తికమగు యత్కించిత్యర్థము అంగలోప మున్నను నశించును. ‘యథా శక్మయా త్తథామర్యాత్’ (ఎట్లుచేయుటకు సమర్థుడగునో అట్లే యాచరింపవలయును) అని యీశ్వరా రాధననిమిత్త మగు కర్మము విధించబడుచున్నది. అట్టి కర్మ మిశ్వకోద్యేషముగుటచే జైగుణ్య ముపశమించును. కాన నట్టి కర్మమునకు నైగుణ్యము ప్రాప్తించదు. “అగ్నిహోత్రం జాహుయా త్వస్విర కామః దధేంద్రియ కామో జాహుయాత్” అను శ్రుతిబోధకమగు నగ్నిహోత్రాది కామ్యకర్మ మట్టిది కాదు. కాన సకామకర్మమునకు, నిష్కామకర్మ (కిన్మయోగ) మునకు మహద్వైషమ్యము కలదనిభావము.

॥౪౩॥

శాంకరభాష్యము:—

ప్రకాశకేషు వేదవాక్యేషు రతా హేపార్థ! నాన్య తస్యైర్హస్త్యాదిఫలసాధనేభ్యః కర్మభ్యోఽస్మి త్స్వేపింవాదినో వదనశీలాః ||
||౪౨||

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

సాంఖ్యయోగబుద్ధి యొక్కటియే ప్రమాణ మైనచో నట్టి బుద్ధి సర్వుల చిత్తమును దెందుకు సిద్ధముకాదని శంకింపఁజనదు. ఎవరికి నిశ్చయాత్మికబుద్ధి కలుగదో అట్టి స్వల్పబుద్ధికల యవివేకు లనేకార్థవాదవాక్యములచే బోధింపఁపడు ఫలములకు సాధనములను ప్రకాశింపఁ జేయు వేదవాక్యములయందు దానక్తికలవారై స్వర్గప్రాప్తికి సాధనముగు కర్మలకంటె వేరుగ నీశ్వరుఁడు కాని, మోక్షము కాని లేదని పలుకుటయందు స్వభావముకలవారై భోగ్యముగు ఫలములు లేక పుష్పమాత్రముచేతనే రమణీయ మగు కింశుక (మోదుగ) వృక్షమువలె శ్రవణ కాలమునందుమాత్రము రమణీయము, నిరతిశయఫలశూన్యము, కర్మకాండబోధకము నగు వాక్యమును “క్రియావిశేషబహుళాం” అను వాక్యముచే చెప్పబోవువిధమున పలుకుచుండిరి. కాన నట్టివాఁ స్వర్గాది కాములుగాన కానువశమున వారలకు నిశ్చయాత్మికమగు బుద్ధి ప్రాయశః కలుగ నేరదు; కలిగినను సిరము కానేరదు.
||౪౨||

—: ౨వ అధ్యాయము ౪౨, ౪౩, ౪౪వ శ్లోకవ్యాఖ్యానిశేషములు. :—

మధుసూదనసరస్వతీయము:— “ప్రమాణము సమానమగుటచే నవ్యవసాయుల (కాముల)కు కూడ వ్యవసాయాత్మికమగు బుద్ధి యేల కలుగదు ?” అని యశంకించుకొని పృథివింశక ముండుటచే నట్టి బుద్ధి కలుగదని “యా మిమాం” అను శ్లోకము మొదలు చూడు శ్లోకములచే చెప్పబడినది.

“యా మిమాం” “స్వాధ్యాయోఽధ్యేతవ్య” అను యధ్యయనవిధిచే గృహీత మగుటచే బ్రసిద్ధము, సాధ్య, సాధన, సంబంధప్రతిభావమువలనను నిరతిశయ ఫలాభావమువలనను పుష్పించిన మోదుగువలె నాపాతరమణీయము, ‘జన్మకర్మఫలప్రదాం’ నశ్వరమగు నపూర్వశరీరేంద్రియాది సంబంధరూపజన్మమును, తదధీనమగు వర్తాశ్రమాభిమాననిమిత్తనశ్వరకర్మమును, తదధీనమగు నశ్వరపుత్రపశుస్వర్గాది రూపఫలమును ప్రకర్షణ భుజీయత్రమువలె నవిచ్ఛిన్నముగ నిచ్ఛునదియు, కనుక నే నిత్యనిరతిశయఫలము నివ్వజాలనిదియు, మఱియు “భోగైశ్వర్యగతిం ప్రతిక్రియావిశేషబహుళాం” అమృతసానము, ఊర్వశీవిహారము, సారిజాతపరిమలము మొదలగు భోగములయొక్కయు, తత్కారణమగు దేవాదిస్వామిత్యయొక్కయు ప్రాప్తినిహూర్ని హేతువగు నగ్నిహోత్ర దర్శపూర్ణ మాంజ్యోతిష్టోమాలచే విస్తృతమైనట్టిదియు, (అతివిస్తారముగ భోగైశ్వర్యసాధన క్రియాకలాపమును చెప్పనది) (కర్మ కాండకు జ్ఞాన కాండముకంటె యతివిస్తృతత్వము ప్రసిద్ధము.) నిట్టి కర్మ కాండరూపమునగు వాక్యము— “అపిపశ్చిత్తః” విచారజన్యతాత్పర్యపరిజ్ఞానకూన్యలు, కనుక నే “వేదవాదరతాః” వేదనమునందుండు “అక్షయ్యగ్ం హవై చాతుర్థ్యావ్యాజిన స్సుకృతం భవతి” అనునది మొదలగు యర్థవాదవాక్యములయందు దానప్రయోగము, (వేదార్థము సత్యముగ నిదియేయని మిథ్యావిశ్వాసముచే సంతోషించెడివారలు) చెప్పబడుచును. కనుక నేవాన ‘నాన్యవస్తీతి నాదినః’ వేదమంతయు కార్యపరమగుటచే కర్మ కాండముకంటె భిన్నమగు జ్ఞాన కాండము లేదని పలికెడివారలు, కర్మఫలము కంటె వేరుగ జ్ఞానఫలమగు నిరతిశయగుణములేదని పలుకుచు చెద్దప్రయత్నముచే జ్ఞాన కాండవిరుద్ధార్థమును పలికెడి

గీ॥ కామాత్మాన స్వర్గపరాః జన్మకర్మఫలప్రదామ్ ।

క్రియావిశేషబహుళాం భోగైశ్చర్యగతిం ప్రతి ॥

॥౪౩॥

పదవిభాగము:— కామాత్మానః— స్వర్గపరాః— జన్మకర్మఫలప్రదాం— క్రియావిశేషబహుళాం—

భోగైశ్చర్యగతిం—ప్రతి ॥

॥౪౩॥

ప్రతిపదార్థము:— తే=ఆట్టి యవిశేషము; కామాత్మానః=కామస్వభావులై (కామపరులై); స్వర్గ

పరాః=స్వర్గమే పురుషార్థముగా కలవారై (స్వర్గప్రధానులై); జన్మకర్మఫలప్రదాం=జన్మయనెడి కర్మఫలము నిచ్చునట్టియు; భోగైశ్చర్యగతింప్రతి. భోగైశ్చర్యం=భోగైశ్చర్యములయొక్క; గతింప్రతి=ప్రాప్తిని గూర్చి సాధన మగునట్టి; క్రియావిశేషబహుళాం=క్రియావిశేషములే విస్తారముగా గల; (1) తాం=త; (2) వాచం=వేదవాక్యమును; (3) ప్రవదన్తి=పలుకుచుండిరి; (తాం, వాచం, ప్రవదన్తి అను నీమూడుపదములు పూర్వశ్లోకమునుండి అనువక్తములు.) అనుషంగ మనగ పూర్వశ్లోకమునందుండు పదమును ముందుశ్లోకమున సమన్వయమునిమిత్త మాశ్లోకమునందుగల పదములతోఁ గలుపుట.

॥౪౩॥

శాంకరభాష్యము:—

తేచ—కామాత్మాన ఇతి । కామాత్మానః కామస్వభావాః కామపరా ఇత్యర్థః । స్వర్గపరాః స్వర్గః పరాః పురుషార్థో యేషాం తే స్వర్గపరా స్వర్గప్రధానా జన్మకర్మఫలప్రదాం కర్మణఃఫలం కర్మఫలం జన్మైశ్చ కర్మఫలం జన్మకర్మఫలం తత్ప్రదదాతీతి జన్మకర్మఫలప్రదా తాం వాచం ప్రవదన్తి త్యనుషజ్యతే । క్రియావిశేషబహుళాం క్రియాణాం విశేషాః క్రియా విశేషాస్తే బహుళా యస్యాం వాచి తాం స్వర్గపశుపుత్రాద్యర్థా యయా వాచా బాహు శ్చేన ప్రకాశ్యన్తే । భోగైశ్చర్యగతిం ప్రతి భోగ శ్చైశ్చర్యం చ భోగైశ్చర్యే తయో ర్గతిః ప్రాప్తి ర్భోగైశ్చర్యగతి స్తాం ప్రతి సాధనభూతా యే క్రియావిశేషా స్తద్బహుళాం తాం వాచం ప్రవదన్తో మూఢా సుంసారే పరివర్తన్త ఇత్యభిప్రాయః ॥

॥౪౩॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

కామపరులును, స్వర్గమే ప్రధానముగఁ గలవారును నగు నవిశేషములు—కర్మఫల మగు జన్మ నిచ్చునట్టియు, భోగైశ్చర్యప్రాప్తికి సాధన మగునట్టియు, స్వర్గపశుపుత్రిని నిచ్చునట్టి క్రియావిశేషములను విస్తారముగ జెప్పునట్టి వేదవాక్యములను బలికెడివారై సంసారమునందుఁ దిరుగుచుండెదరు. కాన వారలకు నిశ్చయాయత్తికబుద్ధి సంభవింపనేగదు.

॥౪౩॥

వారలు “కామాత్మానః” కామ్యమానవిషయశతానులితచిత్తులు కాన కామమయులు, కనుక నే మోక్షవిద్యోఫులు “స్వర్గపరాః” ఊర్వశ్చర్యద్యుపేత మగుటచే స్వర్గమే యత్కర్మముగఁ గలవారలు, కనుక నే వివేకవైరాగ్యములు లేమింకనీ స్వర్గముకంటె వేరుగ పురుషార్థములేదని భ్రమను చెందినవారలై మోక్షభవమాడ సహింపనివారలు, ఆట్టి “భోగైశ్చర్యప్రసక్తానాం” భోగైశ్చర్యములయందు త్తయిత్యాదిదోషాదర్శనముచే నివిష్టమగు నంతఃకరణ కలిగినట్టియు, “తయోపహృతచేతనాం” క్రియావిశేషబహుళ మగు వేదవాక్యముచే నాచ్ఛాదిత వివేక నిర్జ్ఞానముకలవారు అగ్నువారల యంతఃకరణమునందు ద్యుపసాయత్తికబుద్ధి కలుగనేరదు. లేక పరమాత్మవిషయక

గీ! భోగైశ్వర్యప్రసక్తానాం తయాఽపహృతచేతసామ్ |

వ్యవసాయాత్మికా బుద్ధి స్సమాధౌ న విధీయతే ||

||౪౪||

పదవిభాగము:—భోగైశ్వర్యప్రసక్తానాం—తయా—అపహృతచేతసాం—వ్యవసాయాత్మికా—బుద్ధి:—సమాధౌ—న—విధీయతే ||

||౪౪||

ప్రతిపదార్థము:—భోగైశ్వర్యప్రసక్తానాం, భోగ=భోగమునందును; ఐశ్వర్య=ఐశ్వర్యమునందును; ప్రసక్తానాం=ప్రస్తుతనట్టియు (భోగైశ్వర్యాత్మభూతులైనట్టియు); తయా=క్రియావిషేషములను విస్తారముగఁ బ్రకాశింపఁజేయునట్టి యావేదవాక్యముచే; అపహృతచేతసాం=కప్పబడిన వివేకవిజ్ఞానముకల మూఢులకు; వ్యవసాయాత్మికా=నిశ్చయాత్మికమగు; బుద్ధి:—సాంఖ్యబుద్ధికాని, యోగబుద్ధికని; సమాధౌ=అంతఃకరణమునందు; నవిధీయతే=విధించబడదములేదు, (సంభవింపదు).

||౪౪||

కాంకరభాష్యమ్:—

తేవా: చ—భోగేతి | భోగైశ్వర్యప్రసక్తానాం భోగః కర్తవ్య మైశ్వర్యం చేతి భోగైశ్వర్యయో చేవ ప్రణయవతాం తదాత్మభూతానాం తయా క్రియావిషేషములయూ వాచాఽపహృతచేతసా మాచ్ఛాదితవివేకవిజ్ఞానాం వ్యవసాయాత్మికా సాంఖ్యే యోగే వా బుద్ధి స్సమాధౌ సమాధీయతేఽస్మి న్సురుషోపభోగాయ సర్వమితి సమాధి రంతఃకరణబుద్ధి స్తస్మి న్సమాధౌ న విధీయతే న భవతీత్యర్థః |

||౪౪||

కాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

కర్మానుష్ఠానమువలన చిత్త శుద్ధిగలిగి తద్వారమున కర్మకాండనిష్ఠు లగు కర్మానుష్ఠాన పరులకుఁగూడ యోగబుద్ధిసాంఖ్యబుద్ధులు జనించి మోక్షము సంభవించు ననెదవా? అనియు సంభవముకాదు. ఏలన? కర్మానుష్ఠానపరులు ఆత్మకర్తవ్యములుగ నారోపితము లగు భోగైశ్వర్యములయం దభినివిష్ట మగు చిత్తముకలవారుగాన భోగైశ్వర్యములతో తాదాత్మ్యాధ్యాసముకలవారు, కనుకనే బహిర్ముఖు లనంబడుదురు. అట్టి బహిర్ముఖులకు యోగబుద్ధిసాంఖ్యబుద్ధులు జనింపనేరవు. అట్టివారలకు యోగబుద్ధిసాంఖ్యబుద్ధులు జనింపకున్నను శాస్త్రానుసారీయగు వివేకవిజ్ఞానముచే వ్యవసాయాత్మిక (నిశ్చయాత్మిక) మగు బుద్ధి జనింపవచ్చు నని శంకింప జగదు. కేవలకర్మానుష్ఠానపరులు యజ్ఞయాగాదులనే విస్తారముగఁ బ్రకాశింపఁజేయునట్టి వేదవ్యవసాయాత్మికబుద్ధి కలుగ నెరదు. 'సమాధీయతేఽస్మి న్సర్వమిదం' అను వ్యుత్పత్తి ననుసరించినచో సమాధిశబ్దమున నంతఃకరణము, పరమాత్మయు ననునర్థములు సంభవించును. కొందఱు "అహం బ్రహ్మ" (నేను బ్రహ్మను) అని యుండుటే సమాధియనియు, తన్నిమిత్తమగు వ్యవసాయాత్మికబుద్ధి కలుగదని వ్యాఖ్యానించెదరు. ఈవ్యాఖ్యానము నందుసమాధిశబ్దము రూఢమగును.

పర్యవసితమేమన? విచారింప కామ్యాగ్నిహోత్రములు శుద్ధ్యర్థమగు నగ్నిహోత్రములకంటె శేషకావు. అయినను కామ్యాగ్నిహోత్రములు ఫలాభిసంధిదోషదూషితము లగుటచే చిత్త శుద్ధిని సంసాదింపనేరవు. భోగానుగుణమగు శుద్ధి వ్యాప్తించినను అది జ్ఞానోపయోగి కానెరదు. ఈ విషయమును తెలుపుటకే "భోగైశ్వర్యప్రసక్తానాం" అని తిరుగఁ జెప్పఁబడెను. ఫలాభిసంధిని విడిచి యాచరింపబడిన యగ్నిహోత్రములు జ్ఞానోపయోగి

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

వాక్కులచేతనే యాచ్ఛాదితమగు వివేకవిజ్ఞానముగ వారు. కాన వారలకు యోగబుద్ధి, సాంఖ్య బుద్ధులు సమాధి (అంతఃకరణ) యందు సంభవించవు. ఇటు సమాధి యనగ “సమాధీ శుతేఽస్మి స్వరూపోపభోగాయ సర్వం” అను వ్యుత్పత్తి ననుసరించి పురుషుని యంతఃభోగముకొఱచు సర్వము దీనియందుంచబడునుగాన సమాధిశబ్దముచే సంతఃకరణము బోధింపబడునుగాని యచ్యుతము లగు సంపూజ్ఞతాసంపూజ్ఞతసమాధులు జెప్పబడవు. కనుకనే “సంపూజ్ఞతాసంపూజ్ఞతసమాధులు ప్రసక్తములు కావుకదా యట్టి సమాధుల నిచట నిషేధించుట యె” ట్లను శింకగూడఁ దొంగింపఁబడెను.

॥౪౪॥

యగు శుద్ధిని చెకూర్చును. కాన విద్యదవిద్యాంనులకు ఫలభేదము సిద్ధమని భావము. ఈ విషయమే మున్నందు విస్తారముగఁ జెప్పఁబడును.

శింక గూడందీయము:— “అన్యవసాయులకు (కాముకులకు) కూడ యోగబుద్ధి సంభవించు గాక” యను శ్లోకపై కామపరుల యంతఃకరణమును యోగబుద్ధి యధిష్ఠింపనేరదని బోధించుట కట్టివారల స్వభావమును మూడు శ్లోకములచే వర్ణించుచుండెను.

“వేదవాదరతా ఉచ్యన్త ఇతి వాదా వాక్యాని వేదస్య వాదాః వేదవాదాస్తేషు” చెప్పబడునవి వాదము లనఁబడును. అవి వాక్యములు. వేదసంబంధమగు వాక్యములు వేదవాదము లనఁబడును. కర్మతత్ఫలసాధనప్రకాశకము లగు “వాద్యన్యగ్ం శ్వేతమాలభేత భూతికామః” అనునట్టి వేదవాక్యములయందు దానకులు కనుకనే “నాన్యదస్థీతి వాదినః” సాధనసాధ్యరూపములగు కర్మతత్ఫలములకంటె వేరుగ నీశ్వరుఁడు కాని, మోక్షము కాని లేదని పలికెడి వారును, వేదముల యుపక్రమోపసంహారతాత్పర్యమును గుర్తెఱుంగని మీమాంసకులు “పుష్పితాం” పుష్పశోభితమగు నుల్లిక మొదలగు తలలతో సదృశమగు “అసామనోనుమ్, దక్షిణాన్తోఽన్యతం భజన్తః, పశ్యతి పుత్రిం పశ్యతి పౌత్రం, ఆత్మయ్యగ్ం హ వై చాతుర్భాగ్యయాజిన స్సుకృతం భవతి” అనునవి మొదలగు ఫలకూన్యములగు యర్థవాదవాక్యములనేడిపుష్పములచేరంజితమగు “ఇమాం” “జన్మకర్మఫలప్రదాం” అనునది మొదలు చెప్పఁబోవు “యాం వాచం” “అగ్నిమీశేపురోహితం, ఇషేత్వోర్జైత్వా, బ్రహ్మసంధత్తం తిన్నే జన్వతం”, ఇత్యాది వాక్యరూపముగు కర్మ కాండమునే ప్రశస్త మైనదానినిగఁ చెప్పుచుందురు. ఉపాసన కాండము కాని, బ్రహ్మకాండము కాని యట్టి విధముగఁ చెప్పగు.

యోగబుద్ధి కన్యమగు నిట్టి మీ మానంకుల స్వభావము దుష్టమని నూచించుటకు తద్గణములను “కామాత్మానః” అను శ్లోకముచే వర్ణించుచుండెను.

“స్వర్గపరాః” స్వర్గమే నిరతిశయపురుషార్థమను నిశ్చయముకలవారు స్వర్గపరు లనిపించుకొందురు. “భోగైశ్వర్యగతింప్రతి కామాత్మానః” దివ్యమగు స్వర్గం దనవనతాదుల సమగ్రభోగముకొఱచి కీర్త్యతత్వప్రాప్తినిగూర్చి యిచ్ఛాజగము బుద్ధియందు కలవారలు. అనగా పిషయభోగలంపలు అని యర్థము. అట్టి కాముకులగు మీమాంసకులు— “క్రియావిశేషబహుళాం” అగ్నిష్టామతిరాత్రాప్రోర్యామాదిక్రియావిశేషములను విస్తారముగ బోధించు నట్టియు “జన్మకర్మఫలప్రదాం” జన్మమృత్యుజరాలోగదుఃఖముల నిచ్చు కర్మ ప్రతిపాదకము (లేక తనచే బోధింపఁ బడు కర్మల నాచరించువారలకు నానాయోనులయందు జన్మములను, కర్మఫల మగు సుఖాదులను నిచ్చునట్టిది అగు) వేదవాక్యమును పలుకుచుండెడివార లని పూర్వశ్లోకముతో నన్వయింపనగును.

॥౪౫॥

గీ॥ త్రైగుణ్యవిషయా వేదా నిష్టైగుణ్యో భవాత్తున !

నిర్ద్వంద్వో నిత్యసత్త్వస్థో నిర్వోగక్షేమ ఆత్మవాన్ ॥

॥౪౫॥

పదవిభాగము:—త్రైగుణ్యవిషయా:—వేదా:—నిష్టైగుణ్యా:—భవ:—ఆత్మన:—నిర్ద్వంద్వ:—నిత్యసత్త్వస్థ:—నిర్వోగక్షేమ:—ఆత్మవాన్ ॥

॥౪౫॥

పరిపవార్థము:—వేదా:—కర్మపరిపాదకవేదములు; త్రైగుణ్యవిషయా:—“త్రయజాం సత్త్వరజస్తమసాం గుణానాం సమాహార స్త్రైగుణ్యం, తత్ విషయో యేషాం తే త్రైగుణ్యవిషయాః” సత్త్వరజస్తమోగుణసంబంధమగు పుణ్యపాపవ్యామిశ్రకర్మ, తత్ఫలములను బ్రకాశింపజేయునట్టివి; హేతుజ్ఞాన!—ఓయజ్ఞనుచా!; త్వం= (ఈపద మధ్యాహార్యము) నీవు; నిష్టైగుణ్యా:—త్రిగుణసంబంధమగు పుణ్యపాపవ్యామిశ్రకర్మ, తత్ఫలరూపసంసారకామనాసంబంధము లేనివాడవై; నిర్ద్వంద్వ:—సుఖదుఃఖహేతువులగు శీతోష్ణమలు, మానావమానములు అనెడి ద్వంద్వములు లేనివాడవై; నిత్యసత్త్వస్థ:—నిత్య=ఎల్లపుడు; సత్త్వస్థ:—సత్త్వగుణాశ్రితుడవై; నిర్వోగక్షేమ:—పొందబడని వస్తువులను సంపాదించుట, సంపాదించినవాటిని రక్షించుట యనెడి యోగక్షేమములు లేనివాడవై; ఆత్మవాన్=ఆప్రమత్తుడవై; భవ=ఆగుము.

॥౪౫॥

కాంక్షరభాష్యము:—

య ఏనం వివేకబుద్ధిహితా స్తేషాం కామాత్మనాం—త్రైగుణ్యేతి । త్రైగుణ్యవిషయా స్త్రైగుణ్యం సంసారో విషయః ప్రకాశయితవ్యో యేషా తే వేదా స్త్రైగుణ్యవిషయా స్త్యం తు నిష్టైగుణ్యో భవాత్తున ! నిషా మో భవే త్యర్థః । నిర్ద్వంద్వ స్సుఖదుఃఖహేతు

కాంక్షరభాష్యత్ప్రబోధని:—

అవివేకలుగూడ వేదాభ్యాసవంతు లగుచో కట్టివారలకు వివేకజ్ఞానము గలుగవచ్చునని శంకింపఁజూడు. ఎవరు వివేకబుద్ధిహేతులలో కామాత్మలగు కట్టివారలకు కర్మపరిపాదకములగు వేదములు సత్త్వరజస్తమోగుణములయొక్క సమాహారరూపము, పుణ్యపాపమిశ్రరూపము, తత్ఫలరూపబంధరూపము నగు సంసారమును బోధించును, అట్లైనచో వేదార్థమగుటంజేసి

మీమాంసకు లిట్టివారలకు వేదవారలకు యోగబుద్ధికాని, తత్ఫలము కాని సిద్ధిపదని “భోగైశ్వర్యప్రసక్తానాం” అను శ్లోకముచే చెప్పబడినది.

“తయాఽపహృతచేతసాం” అర్థవాదవాక్య (స్మృతిప)ధానవాక్యములచే విస్తారమైనట్టి కర్మకాండప్రతిపాదకవేదవాక్యముచే గప్పబడిన కార్యకార్యవివేక విజ్ఞానముకలవాడు (విషయాశాభ్యామితబుద్ధులకలవాడు) కనుకనే “భోగైశ్వర్యప్రసక్తానాం” భోగ్యములగు సౌకృంద్యవనితాదులయందు పునఃపులు. అట్టివారి “సమాధా”యంతఃకరణమునందు యోగబుద్ధి ప్రవేశింపదు. ఎందుకనిన? అట్టివారల యంతఃకరణము కామములచే నిండియుండినందున యోగబుద్ధి ప్రకాశించుట కవకాశములేదు. కాన కారణము లేమింజేసి కార్యము సంభవింపదను న్యాయమున కారణమగు యోగబుద్ధి లేమింజేసి తత్కార్యమగు మోక్ష మీ మీమాంసకుల కెన్నడు సంభవము కాదనియ్యదు.

॥౪౪॥

—♦ ౨వ అధ్యాయము— ౪౫వ శ్లోక వ్యాఖ్యానికేషములు —

మధుసూదనసర్వస్వతీయము:— “అంతఃకరణవోషముచే సకామలకు వ్యవసాయాత్మికబుద్ధి కలుగకుండుగాక! వ్యవసాయాత్మికబుద్ధిచే కర్మనాచరించెడి నిష్కాములకు కర్మస్వభావమగునైన స్వగ్నాధిపతు

శాంకరభావ్యము:—

సత్త్వగుణాశ్చిత్తో భవః । తథా నిర్వోగజ్జేమోఽనుపాత్తస్యోపాదానం యోగః, ఉపాత్తస్య రక్షణం జేమః, యోగజ్జేమప్రధానస్య శ్రేయసి ప్రపత్తి ర్ద్వమ్కరే త్యతీ నిర్వోగజ్జేమో భవః । ఆత్మవా నప్రమత్తశ్చ భవః । ఏవ తవోపదేశ స్వధర్మ మనుశ్చితః । ॥౪౫॥

శాంకరభావ్యతత్వబోధిని:—

కామాత్మత్వము శ్రేష్ఠమైనదే యగు నని శంకింపవలదు. అట్టి వేదాభ్యాసరతులు కామనా పూర్వకముగ వేదబోధితములగు కర్మలనే యనుష్ఠించుటచే నెల్లపుడు నారికి సంసారమే యగు వర్తిండు (సంభవించు) చుండును. కాని వివేకముమాత్రము ప్రాప్తించినేరదు. అందువలన సంసారపరిత్యాగముకొర నోయర్జునా ! నీవు నిష్టైగుణ్యుడ (నిష్కాముడ) వగుము.

ఇట “నిష్టైగుణ్యః” అను పదమునకు త్రిగుణాతీతుడ వగుమని యర్థము చెప్పక నిష్టా ముడ వగుమని చెప్పటవలన “నిత్యసత్త్వస్థ” అను మాండుపదముచే సత్త్వగుణప్రధానుడ వగు మని యర్థము చెప్పటవలనఁ బ్రాప్తించు విరోధము పరిహృతము.

నిష్కామత్వము ప్రాప్తించు తెట్లనిన ? పరస్పరవిరుద్ధములును, సుఖదుఃఖములకు హేతువులు నగు పదార్థములు ద్వంద్వము లనండును. అవి యేవనిన? శీతోష్ణములు, మానావ మానములు, హానివృద్ధులు మొదలగునవి. అట్టి ద్వంద్వముల కెవడు లోనగునో వానికి నిష్టా మత్వము ప్రాప్తించినేరదు. అట్టి ద్వంద్వాతీతత్వ మెవనికిఁ బ్రాప్తించునో వానికి నిష్టామత్వము సంభవించును. కాన నోయర్జునా ! నీవు నిష్కామత్వమునకు హేతు వగు శీతోష్ణాదిద్వంద్వాతీ తత్వమును సంపాదించుము (ద్వంద్వాతీతుడ వగు మని యాశయము).

శీతోష్ణాదిద్వంద్వసహిష్ణుత్వ మెట్లుఁ బ్రాప్తించును ? అనిన నెల్లపుడు సత్త్వగుణ ప్రధానునకు ద్వంద్వసహిష్ణుత్వము ప్రాప్తించును. కాన శీతోష్ణాదిద్వంద్వసహనమునకు హేతు వగు సత్త్వగుణము నెల్లపు డాశ్రయింపుము.

సత్త్వగుణము నెల్లపు డాశ్రయించుట యనగా రజస్తమస్సులచే సంప్రప్తముకాని సత్త్వము నాశ్రయించుట యనికదా యర్థము. యోగజ్జేమములయందు వ్యాపృత మగు నంతః కరణముకలవాని కట్టి సత్త్వగుణము సంభవించుట దుర్బటమే యందువా ? యోగజ్జేమముల

ప్రాప్తించుచుండ జ్ఞానప్రతిబంధము సమానమేయగునుకదా”యను నాశంకను “త్రైగుణ్యవిషయాః” అను శ్లోక ముచే దొలగించుచుండెను.

“త్రయైవాం గుణానాం కర్మ త్రైగుణ్యం కామమాల స్సంసార స్స ఏవ ప్రకాశ్యత్వేన విషయో యేహం త్రైగుణ్యవిషయా వేదాః కర్మకాండాత్మకాః” సత్వరజస్తమోగుణముల కర్మము త్రైగుణ్య మనందును. ఆది యేదనిన ? కామమాల మగు సంసారము. అట్టి సంసారమును ప్రకాశింపజేయునవి కాన సంసారము విష

కాంకరభావ్యతత్వబోధిని:—

యందు వ్యాపృత మగు సంతఃకరణముకలవాని కెల్లపుడు సత్త్వగుణము సంభవింపదుకనుకనే “నీవు యోగజ్ఞేయములను వదలు” మని విధించుచుంటిని.

యోగ మనగఁ బొందఁబడని వస్తువులను బొందుట (సంసాదించుట), జ్ఞేయ మనగఁ బొందఁబడినవస్తువులను రక్షించుకొనుట. ఈరెండును జీవనహేతువు లగుటంజేసి పురుషార్థసాధనములు. అట్టి పురుషార్థసాధనములగు యోగజ్ఞేయములను వదలు మని విధించుట యెట్లు సమంజస మగునని శంకింపవలదు.

యోగజ్ఞేయములు ధర్మార్థకామము లనెడి పురుషార్థత్రయమునకు సాధనము లైనను యోగజ్ఞేయములు ప్రధానముగఁ గలవానికి మోక్ష మనెడి పురుషార్థము సంభవించుట దుర్ఘటము. కాన సర్వోత్కృష్ట మగు మోక్షమునకు సాధన మగు యోగజ్ఞేయపరిత్యాగము నొనరించుము.

ప్రతిజీవునకు యోగజ్ఞేయప్రధానత్వము స్వారసికముకదా! అట్టిదాని నెట్లు విడువవలెననిన? విషయములయందైన మా నసికరూపమగు పరవశత్వము ప్రమాద మనఁబడును. మనస్సున కట్టి ప్రమాదమును దొలగించుము (అప్రమాదుఁడ వగుము). ఈయపదేశము ముముక్షు విషయ మగుటంజేసి యర్జునున కీస్థలమునందు ముముక్షుత్వము వివక్షిత మని శంకింపఁజనదు. స్వధర్మము ననుష్ఠించుచుండిన నీకిది యపదేశము (అనగా నిట నర్జునునకు ముముక్షుత్వము వివక్షచేయఁబడలేదు). మఱి మనిన స్వధర్మానుష్ఠానపథుఁ డగు నర్జునునకు శ్రేయస్సాధనములుపదేశింపఁబడె నని గ్రహింపనగును. అది యెట్లునిన? అప్రమాదునకు యోగజ్ఞేయరాహిత్యము, దానివలన నెల్లపుడు సత్త్వగుణప్రధానత్వము, అందుచే ద్వంద్వసహిష్టుత్వము, దానివలన నిష్కామత్వము ప్రాప్తించును. అట్టివానికే నిశ్చయాత్మికబుద్ధిగలిగి శ్రేయఃప్రాప్తి యగునని యాశయము.

||౪౫||

యముగాఁగలవి కర్మకాండప్రతిపాదకవేదములు. అనఁగా నెవఁ డీఫలమును కోఱునో తత్ఫలమును బోధించునని యని యర్థము. “సర్వేభ్యః కామేభ్యో దర్శపూర్ణమాసౌ” సర్వకోటికల నిచ్చునవి దర్శపూర్ణమాసయాగము అని వినియోగ ముండినను తత్తత్కామన లేనినో నొకపర్యాయము దర్శపూర్ణమాసయాగముల నాచరించిననో సర్వఫలప్రాప్తి సఁభవింపదు. ఈవిషయమే యోగసిద్ధ్యధికరణమనందు “యత్ఫల కామనయాననుత్పత్తి రదేవ ఫలం తస్మి స్ప్రియోగే” ఏఫల కామనచే నేయాగము ననుష్ఠించునో యాఫలమే యాయనస్తానమువలన సిద్ధించు నని చెప్పఁబడెను. కాన కామన లేనినో ఫలము ప్రాప్తించదు. అందువలన నోయర్థనా! నీవు “నిస్త్రైగుణ్యః” నిష్కాముఁడ వగుము. ఈచెప్పటవలన “కోటిక లేకున్నను కర్మస్వభావమువలన సంసార మనువర్తించు” ననుశంక తొలఁగించఁబడెను.

శ్రిత్రోష్ణాదిద్వంద్వప్రతిక్రియకోఱువ వస్త్రాదుల నవేక్షింపవలయునుకదా! అట్లైన నిష్కామత్వ మెట్లు సిద్ధించును? అను శంకను “నిర్వన్ద్యః” అనుదానిచే తొలఁగించుచుండెను. “మాత్రాస్పర్శాస్తు” అని చెప్పఁ

బడినవ్యాయమున శీతోష్ణాదిసహిష్ణుడ వగుము. అసహ్య మగు దుఃఖము నెట్లు సహింపవలయు ననెదవా? ఆచంచల మగు ధైర్యము నవలంబించుము. రజస్తమస్సులచే నభిభూత మగు సత్త్వగుణముకలవాడు “శీతోష్ణాదివిషచే మరణించెదను” అని తలచి ధర్మమయెడ విముఖుడగును. నీవట్లు కాక రజస్తమస్సుల నభిభవించి (కప్పిచుచ్చి) కేవలసత్త్వగుణము నాశ్రయించుము. శీతోష్ణాదులను సహించినను త్సుత్తిపానోదిప్రతిక్రియనిమిత్తము పొందిన యొకానొక వస్తువును స్వీకరింపవలయును. స్వీకరించినవస్తువును రక్షింపవలయును. అందునిమిత్తము పరియత్నమును చేయవలెను. అట్లైన సత్త్వగుణ మెటుల పొందించు ననెదవా? “నిత్యగతే మః” పొందబడిన వస్తులాభము యోగ మనియు, లబ్ధిదృక్పథకణము తేమ మనియు ననఁడును. అట్టి యోగ తేమరహితుడ వగును. ఆనగా చిత్తవిత్తేపకారి యగు పరిగ్రహము వదలివేయు మని యర్థము. అటులైనచో “నే నెటుల జీవించగలను” అని చింతచేయఁదగదు. ఎందువల ననిన? “సర్వాంతర్యామి యగు పరమేశ్వరుడే నీసంబంధ మగు యోగ తేమములను నిర్వహించగలఁడు” అని “అత్మవాన్” అనుదానిచే చెప్పుచుండెను. “అత్మవాన్” ధ్యేయుఁడుగను, యోగ తేమబుదినిర్వాహకుఁడుగను పరమాత్మ యెవనికిగలఁడో వాడు “అత్మవాన్” అని యనిపించుకొనును. అనగా సర్వకామనాపఠత్యాగపురస్సరముగఁ బరమేశ్వరు నారాధించు నాకు పరమేశ్వరుడే నాచే నపేక్షిత మగు దేహయాత్రామాత్రమును సంపాదించగలఁడు అని నిశ్చయించి నిశ్చింతుడ వగుమని యర్థము. లేక “అత్మవాన్” అనుదానికి నప్రపంచుడ వగు మనియైన నర్థము చెప్పనొప్పును.

శంకరానందీయము:— ఈవిధమున శ్రుతివాక్యముల కుపకృమింపఁగోరాదులయం దనాంతరతాత్పర్యమును, మహాతాత్పర్యమును గురించనట్టియు, అర్థవాదవాక్యములచే మోహితులగు కాములకు యోగబుద్ధి లేమింటేసి ఈశ్వరానుగ్రహము పొందించదు. ఈశ్వరానుగ్రహము లేనిచో మోక్షము పొందించదని చెప్పి, యిపుడు యోగబుద్ధికలిగి యీశ్వరప్రీతికొనుట కర్మ నాచరించు కేవల ముముక్షువులు పరోచ నావాక్యములగు సర్థవాదవాక్యములచే మోహమును పొందవలదు. ఇష్టపొందియందును, అనిష్టపొందియందును సమబుద్ధిపూర్వకముగ శ్రద్ధాభక్తులతో నీశ్వరాధానాత్మకమగు జైదికకర్మ చేయఁదగునని నూచించుటకు “త్రైగుణ్యవిషయావేదాః” అని పోరంభించెను.

వేదములు “త్రైగుణ్యవిషయాః” రాజసములు, తామసములు, సాత్త్వికములు అను నీయాదువిధములగు గుణములు త్రిగుణము లనఁబడును. అట్టి రాగ ద్వేషలోభమోహములు, తత్కార్యములు, తత్ఫలములయొక్కయు సమదాసుము “త్రైగుణ్యం” అని యనఁబడును. అదియే సంసారము. అట్టి సంసారము విషయము గాఁగలవి వేదములు అనగా సంసారమోతువగు కర్మలను, తత్సాధనములను ప్రతిపాదనచేయుచు సంసారమును వృద్ధిపొందించును గాన వేదములు త్రైగుణ్యవిషయము లనఁబను. (సంసారవృద్ధి వేదోక్తకర్మాధీనముగాన వేదములు త్రైగుణ్యవిషయములని చెప్పఁబడును) సంసారము వేదవిషయమగుటచే సర్వుల కుపాదేయమైనను అది ముముక్షువుల కాదరణీయము కాదని “నిస్త్రైగుణ్యోభవాన్” అను వాక్యముచే చెప్పుచుండెను. ఓ యద్భుతా! నీవు మోక్షేచ్ఛచే యోగబుద్ధియుక్తుడవై స్వధర్మమునందు ప్రవృత్తుడవు కాన “నిస్త్రైగుణ్యో భవ” పరోచనప్రభావశ్రుతుల వలనను, రాగద్వేషాదులవలనను, రాగద్వేషప్రభావకర్మములవలనను నిష్క్రాంతుడ వగుము. “నిర్వర్ణస్త్వ భవ” ఇహానిష్టపదార్థములు రెండున్న ద్వంద్వజ్ఞవాచ్యములు, రాగద్వేషాదిజనకములు. వానియందు సహబుద్ధిచే నా ద్వంద్వములనుండి నిష్క్రాంతుడ వగుము.

మోక్షము, తత్సాధన మగు శమదమత్సంత్యాదులు కేవలసత్త్వగుణలభ్యము అగుట నిస్త్రైగుణ్య మున్నను ముముక్షువునకు సత్త్వగుణము లేనిచో నవి లభించవను నాశయముచే ‘నిత్యసత్త్వస్థః’ అని చెప్పఁబడెను. ఎల్లపుడు సత్త్వగుణముగలవాడో వగుము. వినేకతైరాగ్యశమదమాదులు కలవాడ వగు మని యర్థము. యోగ తేమములు

కోరెడివానికి రాగద్వేషాదు అవశ్యము సంభవించును. అట్టి రాగద్వేషాదులచే శమదమాదులు తొలగిపోవును. అందుచే సాధనవిచ్ఛిత్తి కలుగును. సాధనవిచ్ఛిత్తి కలన మోక్షము సిద్ధింపదు. కాన ముముక్షువు యోగక్షేమములను వదలవలయు నను నాశమయచే “నిర్వ్యాగక్షేమా భవ” అని చెప్పెను. సాధనభ్రాధీనుడవై యోగక్షేమములు లేనివాడవగును. మనస్సు విషయాంతరపరతకమగుచో స్వభర్మము సిద్ధింపదు. కాన నప్రమత్తుడవై విషయాంతర పరతకతను వదలు మని నూచించుటకు “అత్మవాన్” అను పదము నుపయోగించెను. విహితకర్మమునందు, శ్రమణ ధ్యానకీర్తనాదులయందును నుండిన యంతఃకరణముకలవాడవగును. నిశ్చలచిత్తుడవగు మని యర్థము.

“లేక, “న జాయతే మ్రియతే వా కదాచిత్, వేదావిచాశివం” ఇత్యాదివాక్యములచే బ్రహ్మపాదిత మగు సాంఖ్యబుద్ధి నీకు దృఢతరముగ నున్నచో నీ వీవిధమున నుండవలెనను వని” జ్ఞాని కిం కర్తవ్యమును నూచించు చుండెను—సత్త్వగ్గుణమైగుణములకల జగదీబజ మగు నవ్యాకృతము (మాయ) త్రిగుణ మనఁబడును. అట్టి యవ్యాకృతమునుండి జనించిన జగత్తు త్రైగుణ్య మనఁబడును. సర్వవేదములు నట్టి సాధ్యసాధనసాధరఫలదేవ తాత్మకజగత్పుకాశనపరము లగును. అట్టి వేదములందు, వేదోక్తకర్మలయందు, తాదృశకర్మఫలములందును ప్రవృత్తులైన వానికి ద్వైతజ్ఞాన మబాధితమగును. యందుచే నద్వైతజ్ఞానము, అద్వైత జ్ఞాననిష్ఠయు తత్ఫలము సిద్ధింప నేరవు కాన విద్వాంసుఁడు తన్నిష్కాంతుఁడై యుండవలెనని “నిస్త్యైగుణ్యో భవ” అనుదానిచే బోధించుచుండెను—“వేదా నిమం లోక మనుంచ పరిత్యజ్యాత్మాన మన్విచ్ఛేత్” అను శుక్రత్యక్త రీతిని వేదములనుండియు, వేదోక్తకర్మలనుండియు, త్రైగుణ్యమగు జగత్తునుండియు, సర్వమునుండియు నిష్కాంతుఁడవగును. ఆచారా సర్వమును సంన్యసింపు మని యర్థము.

“సర్వమును సంన్యసింపినను ద్వైతావలంబియగు బహిర్ముఖునకు బ్రహ్మనిష్ఠ సంభవించదు. అందుచే జ్ఞాన భ్రంశము కలుగును. దానిచే మోక్షము సిద్ధింపకుండును. కాన జ్ఞాని ద్వైతావలంబనమును పరిత్యజింపవలెనని “నిర్వౌంద్యః” అను పదముచే జెప్పుచుండెను—నామరూపములు ద్వౌంద్యము అనఁబడును. అట్టి నామరూపములను గ్రహింపవలెను. నిద్రించువాఁడుకూడ నామరూపములను గ్రహింపవలెను. అట్టి నామరూపాగ్రహణము, విద్వాంసులకు ప్రసక్తమగును. కాన దానిని నిషేధించుటకు “నిత్యసత్త్వస్థః” అని చెప్పబడెను—సత్తుయొక్క భావము, సత్త్వమనఁబడును. అది బ్రహ్మస్వరూపము, నిత్యము నట్టి బ్రహ్మస్వరూపమునందుండువాడవగును. ఎల్లపుడు బ్రహ్మమునుసంఘాతత్యజుడవగుమని యర్థము. “బ్రహ్మ శేత శరీరయాత్రినుకూడ బ్రహ్మదృష్టిచేతనే చేయవలెనను. బ్రహ్మదృష్టిచే చేయఁగూడ” దని నూచించుటకు “నిర్వ్యాగక్షేమః” అని చెప్పుచుండెను—స్వగంభ కాదులవలన దేహమును రక్షించుకొనుట క్షేమ మనఁబడును. తదనుకూలదృష్ట్యుంపాదనము యోగ మనఁబడును. ఈ రెండును సాధనభ్రాధీనములగుటవలనను, జ్ఞానిదృష్టిచే దేహమే లేనందునను, అత్మజ్ఞానబలముచే నా రెంటిని విడువమని యర్థము. “ఎన్నడు బ్రహ్మనిష్ఠయందు ప్రమాదము లేకుండుగాక!” యని “అత్మవాన్” అను పదముచే జెప్పు చుండెను. బ్రహ్మ కారవృత్తి అత్మ యనఁబడును. ఎల్లపు డట్టి యాత్మా కారవృత్తి కలవాడవగుమని యర్థము. లేక, ఎల్లపుడు నవాంబుద్ధివిషయ మాత్మ యగుఁగాక; ఎన్నడు అవాంబుద్ధివిషయము ప్రమాదముచేతనైన ననాత్మ కాకఁడుఁ గాక యని తలచి “అత్మవాన్” అని చెప్పెను. ఎచ్చటను, ఎన్నడును అనాత్మను ‘అహం’ అను బుద్ధివిషయముగఁ జేసికొనకుమని యర్థము.

భాష్యోత్కర్ష దీపిక:— వేదవాదరతులకు వేదోక్తత్రిగుణాత్మకసంసారమే ఫలమును నాశయమును “త్రైగుణ్యవిషయాః” అను శ్లోకముచే చెప్పుచున్నాడు. సంసార మేవేదములచే చెప్పబడునో అట్టి కర్మకాండ పరమగు వేదములు త్రైగుణ్యవిషయము అనఁబడును. కాన నీవు “నిస్త్యైగుణ్యోభవ” నిష్కాముడవగును. ఈశ్లోకమును “హే యర్జున” అను సంబోధనచే ఓ యర్జునా! నీవు నీనామమును సార్థకము చేసికొనుటకు తగుమనని

నూచింపబడెను. నిస్త్రైగుణ్యుడగుటయందు పాపము “నిర్వృంద్యః” అను పదముచే చెప్పబడుచున్నది. సుఖదుఃఖ హేతువులు, పరస్పరవిరుద్ధములు ద్వంద్వము లనఁబడును. అట్టి ద్వంద్వరహితుడవగుము ద్వంద్వరాహిత్యమున కుపాయమును “నిత్యసత్త్వస్థః” అను పదముచే చెప్పబడుచున్నది. నిత్యము సత్త్వమునందుండుము. నిత్యసత్త్వస్థితి కుపాయమును “నిర్లోకజ్ఞేమః” అను పదముచే జెప్పబడుచున్నది. అనుపాత్తద్రవ్యముయొక్క యుపాదానము యోగమనఁబడును. ఉపాత్త ద్రవ్యరక్షణము జ్ఞేమ మనఁబడును. ఇట్టి యోగ జ్ఞేగురహితుడవగుము. అనగా రజో గుణరహితుడవగుమని యర్థము. ‘అత్తనాన్’ అప్రమాదుడవగుము; తమోగుణరహితుడవగుము ఇచట తత్త్వమిది. రజస్తమోగుణరహితుడగు సత్త్వమునందు స్థితిగలిగి దానివలన ద్వంద్వాత్మికుడై విమోక్షముఁ డగును. కాన నో యర్జునా! నీవుకూడ నట్టివాడవగుమని భావము.

పరమార్థప్రసాద — “స్వగ్గాదికము ఫలమే కానిచో తత్సాధనభూతములగు కర్మలు వేదములచే నెట్లు విధింపబడుచుండును?” అని యాశంకించి కర్మవిధాయక వాక్యములకు మఱియొక తాత్పర్యము కలదని “త్రైగుణ్య విషయా వేదాః” అను శ్లోకముచే జెప్పబడుచున్నది.

ఇచట వేదములకు కేవల త్రైగుణ్యవిషయత్వమునే యంగీకరించినచో భగవదుపదిశ్యమానమగు నిస్త్రైగుణ్యము వేదామూలక మగుటచే నుపదేశానర్హమగును. అటులుగాక యుపదేశార్హమే యగునందున్న ‘తస్మాచ్ఛాస్త్రం ప్రమాణం తే కార్యాకార్యవ్యవస్థితౌ’ ‘వేదైశ్చ సర్వై రహమేవ వేద్యః’ అని మున్నందు భగవంతుడు చెప్పట యసంగతమగును. కాన నీశ్లోకమన్యథా వ్యాఖ్యానింపబడుచుండును.

అధికారానుగుణముగ సత్త్వాదిగుణత్రయసంబంధియగు ఫలము త్రైగుణ్యమనఁబడును. అట్టి ఫలములను నిరూపించు వేదములు కలవు. కాని నీవుమాత్రము సాత్త్విక ఫలమునందు నిత్యసత్త్వస్థుడవై నిస్త్రైగుణ్యుడవగుము. నిత్యము శుద్ధమగు సత్త్వమునందుండుటచే తత్త్వజ్ఞానముకలవాడవై గుణత్రయాతితుడవగుము. “ఉపాసనాయాం య దవంచ కత్వం వాక్యాయచిత్రేషు తదేవ సత్త్వం” (మనోవాక్యాయములయందు దుపాసనావిషయమైన యవంచకత్వమే సత్త్వమనఁబడును.) వేదముచేఁగూడ నుపాసనయందు శబలశుద్ధభేదముచే రెండువిధములగు సత్త్వము నిర్వచింపబడును. అందు స్వర్గగుఱమును కలుగఁజేయునది మొదటిది. తత్త్వజ్ఞానమును కలుగఁజేయునది రెండవది. ఈ విషయమునే శ్రీకృష్ణపరమాత్మయు మున్నందు “తత్ర సత్త్వం నిర్మలత్వాత్ప్రకాశక మనామయం । సుఖసంగేన బద్ధాతి జ్ఞానసంగేన చానఘః” (గీ ఆ-14 శ్లో-6) అని నిరూపించఁగలడు. ఆశ్వలాపనిషత్తునందలి శ్రుతియు “వేదాంత విజ్ఞానసునిశ్చితార్థా స్సంన్యాసయోగా ద్యతయ శ్శుద్ధసత్త్వాః । తే బ్రహ్మ లోకే తు పరాన్తకాతే పరామృతా త్పురిమఃచ్యున్తి సర్వే” అని యీ విషయమునే బోధించుచున్నది. మిగిలిన శ్లోకార్థము స్పష్టము. పర్యవసితార్థమేమన? శుద్ధసత్త్వముచే రజస్తమస్సుల నభిభవించిన కర్మకర్మముగ జ్ఞానోత్పత్తియగును. అద్దానివలన పుష్పఫల న్యాయమున సత్త్వ ముపశమించఁగ నిస్త్రైగుణ్యత్వమే పర్యవసన్నమగును.

లేక “త్రైగుణ్యమేవ విషం త్రైగుణ్యవిషం తద్వాపయన్తి తిరస్కూర్వన్తి తే త్రైగుణ్యవిషయా ఏవం విధా వేదాః” త్రైగుణ్యసంబంధియగు స్వగ్గాదిఫలము జన్మమరణపర్యవసాయగుటచే బంధహేతువగుటవలన విష(పూతుక) మనంబడును. అట్టి విషమును తిరుగ నుపనిషద్విభాగములచే తిరస్కరించునవి గాన వేదములు త్రైగుణ్యవిషయము లనఁబడును. “ఇట్టివని తెలిసియు వానివిధాన మొందల” కనిన-కోగర్తడగు శిశువు కలువగు నాషధమును గ్రహింపకుండును. అత్తరి తల్లి “నాయనా! యీ పాత్రయందు శర్కర నిక్షిప్తము” అని యీ పిల్లవానిని లోభపెట్టును. పిల్లవాడు శర్కరామాధుర్యేచ్ఛచే నాయాషధమును గ్రహించును. కాని తల్లి తాత్పర్య ముగోగ్యమునందే కాని నూధుర్యమునందు కాదు. అట్లే శరీరాయుసద్రవ్యములచే నతి క్లేశసాధనములగు కర్మములయందు శిశుముగ్ధుఁ

బ్రహ్మ కలుగకుండును. కాన నట్టి పృథ్విని గలుగజేయుటకు పృథోచనార్థము ఫలశ్రుతి చెప్పబడెను. కాన నో యర్జునా ! నీవు త్రైగుణ్య (సంసార) తిరస్కారక వేదార్థమును నేవింపుము. శ్మతిరేకముఖమున త్రైగుణ్యమునకు విషయాపశ్యమును “నిర్వృంద్యః” అను పదముచే చెప్పుచుండెను. శీతోష్ణాది ద్వంద్వములు, తదసహిష్ణుత్వము, అపాప్తమగు పదార్థముయొక్క ప్రాప్తియనెడి యోగము, పాప్తసంరక్షణమనెడి త్మేమము, సావధానత్వము అను నివన్దియు దుఃఖహేతువులై త్రైగుణ్యవిషయమునందు సంభవించును. కాన నివి విషయాపములు. నిష్టైగుణ్యమునం దివి సంభవములు కావు. కాన నిత్యసత్త్వస్థుడై, ధైర్యవంతుడై, సావధానుడవగుము.

శ్రీధరీయము:—స్వర్గాదికము పరమఫలము కానిచో వేదములచే స్వర్గాదిసాధనముగఁ గర్మ మెందులకు విధించబడెను ? అను నాశంకను తొలగించుటకు “త్రైగుణ్యవిషయా వేదాః” అని చెప్పెను. సకాములగు నధికారులకు కర్మఫలసంబంధప్రతిపాదకములు వేదములు. ఓ యర్జునా ! నీవు నిష్టైగుణ్యుఁ (నిష్కాముకుఁ)డ కగుము. అట్టి నిష్కాముకత్వమును సంపాదించుట కుపాయమును “నిర్వృంద్యః” అనుదానిచే చెప్పుచుండెను. నుఖదుఃఖములు, శీతోష్ణాదులు, మానావమానములు, శత్రుమిత్రులు మొదలగునవి ద్వంద్వము అనబడును అట్టి ద్వంద్వరహితుడ కగుము. అనగా నిట్టి ద్వంద్వములను సహించు విధ మేదనిన ? “నత్య సత్త్వస్థః” ధైర్యము నవలంబించి, యోగత్మేమరహితుడై, అపమత్తుడై, ద్వంద్వసహిష్ణుడ కగుము. ద్వంద్వకులనకు, యోగక్షయములను శోరడివానికి, ప్రమత్తులకు త్రైగుణ్యము నతిశ్రమించుట సంభవింపదు.

నీలకంఠీయము:—“కర్మ కాండప్రతిపాదక వేదాపహృతచేతస్కులకు సమాధియందు బుద్ధి సంభవింప నిచో నిం కెవనికి సమాధియందు బుద్ధి సంభవించును ?” అను నాశంకను దొలగించుటకు ‘త్రైగుణ్యవిషయా వేదాః’ అని చెప్పమొదలిడెను.

సత్త్వరజస్తమస్సులు త్రిగుణము అనబడును. అందు సత్త్వకార్య మార్హలోకగతి, రజోగుణకార్యము మధ్యమ లోకగతి, తమోగుణకార్య మధోలోకగతి. ఇట్టి గతియే సంసరణ మనఁడును అట్టి సంసరణమును ప్రకాశింపజేయు నవి కర్మకాండపర మగు వేదములు. ఓ యర్జునా ! నీవైతే నిష్టైగుణ్యుడ కగుము. అనగా మార్హలోకగతియందు కూడ విరక్తుడ కగుము. అయ గుణప్రధానమగు గతిశ్రయమును “ఊర్ధ్వం గచ్ఛన్తి సత్త్వస్థా మధ్యే తిష్ఠన్తి రాజసాః । జఘన్య గణవృత్తస్థా అగ్లో గచ్ఛన్తి తామసాః” (గీ-14 శ్లో-18) అను శ్లోకముచే చెప్పఁగలడు. ఈ చెప్పుటలనఁ జేలినయాశయ మేమన ? స్వర్గాదిసంబంధమగు విషయములనుండియుకూడ విరక్తుఁడగువాడే సమాధి యోగమునం దధికారి యగునని భావము. ఇట్టి నిష్టైగుణ్యుఁ డెట్టి లక్షణములు కలవాడగునని ? ‘నిర్వృంద్యః’ నుఖదుఃఖములు, మానావమానములు, శత్రుమిత్రులు, శీతోష్ణములు మొదలగు విరుద్ధపదార్థములు ద్వంద్వము అనఁ బడును. అట్టి ద్వంద్వములనుండి నిర్గతుడగును. అనగా సర్వత్ర సమబుద్ధి కలిగియుండును. బాధపెట్టెడి యుష్ణాదికము శీతమువలె సహించుట కట్లు శక్యమైనదనిన ? ‘నిత్య సత్త్వస్థః’ ధీరడు సర్వమును సహించుటకు సమర్థుడగును. లేక సాత్త్వికుడైనను “ఈ దుఃఖము ప్రార్థకర్మమువలనఁ బ్రాప్తించినది. యపరిహార్యము; తమిచి యేమి త్సాధాదిదుఃఖము నెటుల సహింపఁ గలఁడను శంకను తొలగించుటకు “నిర్వ్యాగత్మేమః” అని చెప్పెను. అపాప్త ప్రాప్తి యోగమనియు, పాప్త పరిరక్షణము త్మేమమనియు చెప్పబడెను. ఈ రెండును ప్రార్థకర్మాధీన మని యారెంటిని విడుచువాడు త్సాధాదిదుఃఖమును సహించును. ఈ రెంటిని విడుచుటకు హేతు వేదయన శంకను తొలగించుటకు “అత్మవాన్” అని చెప్పెను. జితచిత్తుడని యర్థము. అట్టివాడు సర్వాపత్తులయం దనాసక్తుడై నిత్య తృప్తుడగుటచే నద్యమరహితుడ కగును. కాన నీవుకూడ నిష్టైగుణ్యుడ కగుమని యర్థము.

గీ॥ యావా నర్థ ఉద్దపానే సర్వత స్సంప్లుతోదకే ।

తా వా సర్వేషు వేదేషు బ్రాహ్మణస్య విజానతః ॥

॥౪౬॥

పదవిభాగము:— యావాన్-ఆర్థః-ఉద్దపానే-సర్వతః-సంప్లుతోదకే-తావాన్-సర్వేషు-వేదేషు-

బ్రాహ్మణస్య-విజానతః ।

॥౪౬॥

ప్రతిపదార్థము:— ఉద్దపానే=కూపతటా కాదులయందు; యావాన్=ఎంతవఱిమాణముగల స్నానపా-

నాదిపాపము; ఆర్థః=ఫలము; సంభవతి=(ఈపదమధ్యాహార్యము) సంభవించుచున్నదో; సః=అఫలము; సర్వతః= అంతటను; సంప్లుతోదకే=వ్యాప్తమైన యుదకమునందుగల ఫలమునందే; తావానేవ=అక్షాపతటా కాదులయందు సంభవించెడిఫల మంతర్భవించుచున్నది; సర్వేషు=నిఖిలముగ; వేదేషు=వేదోక్తకర్మలయందు; యావాన్-సర్థః=ఎంత ఫలము; అస్తి=కలదో; విజానతః=అప్రజ్ఞానసంపన్నుల దగు; బ్రాహ్మణస్య=బ్రాహ్మణునకు; యోగార్థః=విజ్ఞానము; కలనఁబ్రాప్తించెడి యంతఫలముకలదో; తస్మిన్=(ఈపద మధ్యాహార్యము) అవిజ్ఞానఫలమునందు; తావానేవ= అకర్మఫల మంతర్భవించుచున్నది.

॥౪౬॥

శాంకరభాష్యము:—

సర్వేషు వేదోక్తేషు కర్మసు యా న్యనన్తాని ఫలాని తాని నాపేక్షస్తే చే త్కి-మర్థం తా నీశ్వరాయే త్యనుష్ఠీయన్త ఇతి. ఉద్యతే, శ్రమణ—యావా నితి । యథా బోకే కూపతటాకా ద్యనేకస్మి న్నుదపానే పరిచ్ఛిన్నోదకే యావా న్యావత్పరిమాణ స్నానపానాది రర్థః ఫలం ప్రయోజనం; స సర్వోర్థ సర్వత స్సంప్లుతోదకే తావా నేవ సంపద్యతే తత్ప్రాప్త ర్భవతీ త్యర్థః । ఏవం తావాం స్తావత్పరిమాణ ఏవ సంపద్యతే సర్వేషు వేదేషు వేదోక్తేషు కర్మసు

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

వేదోక్తం బగు నిఖిలకర్మలయందు “జ్యోతిష్టోమేన స్వర్గకామో యజేత” అనునది మొదలుగఁ గల శ్రుతివాక్యములచే నేయనంతఫలములు చెప్పఁబడెనో అట్టి ఫలముల నపేక్షించ నిచో నిష్కముగ నాకర్మల నీశ్వరునికొఱ కెందుల కాచరింపవలయును? అని శంకించెదనా? కర్మయోగముయొక్క యర్థవత్త్వమును చెప్పెద వినుము. పరిచ్ఛిన్నోదకము లపరిచ్ఛిన్నోద కాంశములుగాన నేతీరున లోకమునందు పరిచ్ఛిన్న మగు నుదకములు గల కూపతటా కాదులందు సంభవించెడి యే స్నానపానాదిరూపం బగు బ్రయోజనము కలదో యట్టి ప్రయోజనంబు— అంతట వ్యాపించియున్న యుదకముగల పెద్దప్రవాహములయం దేప్రయోజనము ప్రాప్తించునో అట్టి ప్రయోజనమునం దంతర్భవించుచున్నది. (అనగా కూపతటాకాదులయందు ప్రాప్తించు ఫలము స్నానము, పానము, అట్టి స్నానపానాదులు ప్రక్కను గంగాప్రవాహము ప్రవహించు

—: ౨వ అధ్యాయము- ౪౬వ శ్లోకవ్యాఖ్యానిశేషములు :—

మధుసూదనసరస్వతీయము:— “సర్వకామనాపరిత్యాగపూర్వకముగఁ గర్మముల నాచరించనిచో నాయా కర్మజన్యముగ నానందములు నాకు ప్రాప్తించకపోయెడిని” అను నాశీకంను “యావాన్-సర్థః” అనుశ్లోక ముచేఁ దొంగించుచుండెను.

శాంకరభాష్యమ్:—

యోఽర్థో య త్కర్మఫలం- సోఽర్థో బ్రాహ్మణస్య సంన్యాసినః పరమార్థతత్త్వం విజానతో
యోఽర్థో విజ్ఞానఫలం సర్వత స్సంప్లుతోద్ధకస్థానీయం తస్మిం స్తావానేవ సంపద్యతే తత్రైవాప్త
ర్భవతీత్యర్థః । “సర్వం తదభినమేతి యత్కించ పృజా స్సాగు కుర్వన్తి య స్త ద్వేద య త్స
వేద” (ఛాం-4-1-4) ఇతి శ్మతేః । “సర్వం కర్మాఖలం” (గీ-4-3-3) ఇతి చ వక్ష్యతి । తస్మా
త్ప్రాక్ జ్ఞాననిష్ఠాధికారప్రాప్తేః కర్మ ణ్యధిక్మతేన కూపతటాకా ద్యర్థస్థానీయ మపి కర్మ
క రవ్యమ్ ॥

॥౪౬॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

చుంఁదిన అట్టి ప్రవాహమువలనఁ బ్రాప్తిం చెడి యే ప్రయోజనము కలదో అట్టి యధికప్రయోజ
నమునందంతర్భవించును.) అదేవిధమున నిఖలవేదోక్తకర్మలయం దేకర్మఫలము చూపఁబడెనో
ఆకర్మఫలము— సర్వకర్మపరిత్యాగ మొనరించి పరమార్థతత్త్వమును దెలిసికొనిన బ్రాహ్మణునకు
విజ్ఞానమువలన నే ఫలము ప్రాప్తించునో అట్టి విజ్ఞానఫలమునందంతర్భవించుచున్నది. (అనగా
వేదోక్తములగు గర్మల నాచరించినచో తత్ఫలమువలన శబ్దస్పర్శరూపరసగంధాత్మకము లగు
విషయసంబంధమువలన సుఖవిశేషములు జనించుచుండును. అట్టి సుఖవిశేషము లన్నియు
పరిచ్ఛిన్నానందములుకానఁ బరిచ్ఛిన్నానందము ల పరిచ్ఛిన్నానందమునందంతర్భవించుచున్నది.
దంతర్భవించుచున్నగాన జ్ఞానియొక్క స్వరూపంబగు సుఖమునందంతర్భవించుచున్నది.
ఈవిషయమునే “ఏతస్యైవ వానంద స్యాన్యాని భూతాని మాత్రా ముపజీవన్తి” అను
శ్లోతిగూడ బోధించుచున్నది. కాన పరిచ్ఛిన్నానందప్రాప్తికి సాధనమగు కర్మయోగమునకు
మోక్షఫలము ప్రాప్తించవేరదు. కర్మఫల మంతయు జ్ఞానఫలమునందంతర్భవించు ననుటయం
దేమి ప్రమాణమనెదనా? “సర్వం తదభినమేతి యత్కించ పృజా స్సాగు కుర్వన్తి య స్త
ద్వేద య త్స వేద” (ఏవస్తువును రైక్వుడు తెలిసికొనెనో అట్టి వస్తువును దెలిసికొనినచో—
ప్రజలు యేసత్కర్మలను జేయుచుండిరో అట్టి సత్కర్మఫలమునంతను బొందును.) అను శ్లోతియే
ప్రమాణము. ఈశ్లోతి సంవర్ధవిద్యయందుఁ బరిపఁబడినది. అచట కర్మఫలమునకు సగుణజ్ఞాన

క్షుద్రజలాశయములయందంతటిపాననానాదిప్రయోజనము సంభవించునో; అట్టి ప్రయోజనము మహా
జలాశయమునందు సంభవించును. కొండకాల్వ లంతటను ప్రవహించుచు నొకానొక పర్వతప్రాంతదేశమున కలసి
కొనును. అచట నొక్కొక్క కొండకాల్వయందుఁ గల ప్రయోజన మాసమాదేశమందెల్ల లభించునో అదే
విధమున శేవోక్తమగు నిఖలకామ్యకర్మములయందేహిరణ్యగర్భానందపర్యంతప్రయోజనము సంభవించునో అ
యానందరూపప్రయోజనము బ్రహ్మతత్త్వమును సాక్షాత్కరింపఁజేసికొనిన బ్రహ్మభూమిభూమిభూమి సంభవించును.
“ఏతస్యైవ వానంద స్యాన్యాని భూతాని మాత్రా ముపజీవన్తి” అను శ్రుత్యుక్తరీతిని క్షుద్రానందములు (క్షయకానం
దములు) బ్రహ్మనందాంశము లగుటవలన బ్రహ్మనందమందంతర్భవించును. అనంద మొకటియైనను అవిద్యాకల్మష
తత్త్వదు సాధుల ననుసరించి యంశాంశిత్వము భూతాద్యవిచ్ఛేదకల్మషచే నాకాశమునకువలె వ్యవధిప్తము. (కన్పితము)

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

ఫలమునం దంతర్భావ మని చెప్పబడెను. కాని నిర్గుణజ్ఞానఫలమునం దంతర్భావ మని చెప్పబడలేదే. ఇంతమాత్రముచే నిర్గుణజ్ఞానఫలమునందు కర్మఫల మంతర్భవించు నని చెప్పట యెట్లు సంభవించు ననిన సీగీతలయందే “సర్వం కర్మాఖిలం పార్థ! జ్ఞానే పరిసమాప్యతే” అని యివిషయమునే శ్రీకృష్ణపరమాత్మ బోధించెనట. అట్లులైన జ్ఞాననిష్ఠయే యాచరింపదగినది. దాని వలననే కర్మఫలము పొందించుచుండ కర్మనిష్ఠ వ్యర్థమేనా యని శంకింపజనదు.

ఎంతవరకు జ్ఞాననిష్ఠాధికారము పొందినదో అంతవరకు కర్మలయం దధికారముగలవాడు కూపతటాకాద్యర్థసానీయ మగు కర్మను తప్పక యాచరింపవలయును (అట్టి కర్మయోగము సత్త్వశుద్ధిద్వారమున జ్ఞాననిష్ఠాయోగ్యతకు సాధన మగుటంచేసి కర్మయోగము నిష్ఫల మను నాశంక దొలగింపబడెను). 18౬1

కాన నిష్కామకర్మలచే శుద్ధాంతఃకరణుడవగు నీకు తత్త్వజ్ఞానము కలిగిన బ్రహ్మనందపొంది యగును. అట్టి బ్రహ్మనందపొంది చేతనే సర్వానందములు పొందించుచుండ జైషయి కానందములు పొందించలేదని కృత్రిమ (తొందరపాటు) కటకాశములేదు. కాన పరిమానందపొందక మగు తత్త్వజ్ఞానముకొలకు నిష్కామకర్మముల నాచరించుమని యాశయము.

“ఉదపానే యావానర్థః సర్వత్ర స్సంప్రతోదకే తావా నర్థః యథా భవతి, తదైవ సర్వేషు వేదేషు యావా నర్థస్తావా నర్థః విజానతో బ్రాహ్మణస్య సంభవతి” అని యన్వయింపదగును. ఇట్టి యన్వయమునందు “నుథా, తథా భవతి” అను మూడుపదము లధ్యాహార్యములు. దాన్వైతికమునందు “యావాన్, తావాన్” అను పదద్వయమున కనుషంగము.

శంకరానందీయము:—“బ్రహ్మజేత్ర శ్రీత్కృక్త సర్వకర్మలను సంస్మరించినచో “సాధనములేనిదే ఫలము పొందించదు” అను న్యాయమున నాయాకర్మవిశేషలభ్య మగు నుఖవిశేషములు సంభవింపవు. అట్లే నచో నున్మత్తుని పృథ్వివలె నీబ్రాహ్మణుని ప్రపృథ్వియు నిష్ఫలమే యగు” నని శంకింపజనదు. “సర్వం పదం వాస్తీ పదే నిమగ్నం” (ప్రతిపదము ఏనుగుపదమునందు నిమగ్నము) అను న్యాయమున సత్కీర్యాంభ్యములగు సార్వభౌమాదిబ్రాహ్మపర్యంత మగు నానందము లన్నియు బ్రహ్మసభూతియందున్న యారాధనకు సంభవించు నని “యావానర్థ ఉదపానే” అను స్లోకముచే సద్బుద్ధాంతముగ నుపపాదించుచుండెను.

“ఉద ముదకం పిబన్త్యస్మిన్ని త్యుదపానం జలాశయః” దేనియందు ముదకమును త్రావెదలో అది ఉదపాన మనంబును. జలాశయము “ఉదపానః” అను స్థలమునందుగల యేకచనము జాతిపరము (ఆనంగా భూమియందు సర్వత్ర) నుండు జలాశయములు చెప్పబడును. భూమియందు సర్వత్రనుండు వాతీ, కూప, తటాక, పుష్కరిణీ, నద, నద్యాదు లగు పుణ్యతీర్థములయందు స్నానదానార్చనాదిక్రియలచే నెంతపరిమాణముకల పుణ్యము సిద్ధించునో “సర్వత్ర స్సంప్రతోదకే” “సర్వత్ర సంప్రతం పరిపూర్ణ ముదకం యస్య సః” (దేనిసంబంధమగు ముదకము సర్వత్ర పరిపూర్ణమే) అను విగ్రహముచే చెప్పబడు సమాద్రీయమునందు స్నానదానార్చనాదిక్రియలచే లభ్య మగు పుణ్య విశేషము “తావానేవ” గంగాదిపుణ్యతీర్థములయందు వేరువేరుగ నాచరింపబడిన స్నానదానార్చనాదిక్రియ విశేషలభ్యపుణ్యవిశేషములతో సమాన మగు పరిమాణము కలదియై సిద్ధించును. “శతే పంచాశత్” (నూరు రూప్యములయందు దేబదిరూప్యము లంతర్భవించును) అను న్యాయమునఁ బరిచ్ఛిన్నజలాశయము లగు గంగామలంకరము

ద్రుమునం దంతర్భవించుటచే గంగాదులయం దాచరింపఁబడిన క్రియావిశేషములవలన జనించెడి పుణ్యముకంటె సముద్రస్నానమువలనఁ గలిగెడి పుణ్యము తక్కువకాదని యర్థము. ఈవిధముననే ఋగాదిసర్వవేదములయందును ప్రసిద్ధ మగు యజ్ఞ యాగ దానాధ్యయనవృత్తపాఠాదులచేతను, ఇతర మగు పుణ్యవిశేషములచేతను సంపాదించఁబడు సార్వభౌమాదిబ్రహ్మాంత మగు శ్రుత్యుక్తానందము పునః పునః శతగుణితమై యెంత సంభవించునో, అంతపరిమాణముకల యానందము—“ఈనిఖిలప్రపంచము, నేను బ్రహ్మస్వరూపమే” అని నిఖిలజగత్తును, తనను సచ్చిదానందరూప మగు బ్రహ్మనుగఁ జెలిసికొనిన బ్రహ్మవిత్తుగు యిదికి బ్రహ్మనుభూతిచే సిద్ధించును. కాన “స మోదతే మోదనీయగ్ం హి లభ్యా” అను శ్రుత్యుక్తరీతిని బ్రహ్మవేత్త నిత్యానందుఁడే యగును.

లేక, సర్వత్ర భూమియందుఁడు వాషీహాపతటాకనదనద్యాదులగు జలప్రదేశములయందుఁగల జల మెంత పరిమాణముకలదో, అట్టి పరిమాణముకల జలము గమద్రుమునం దేకకోణస్థిత మగు జలమయొక్క యంశముగ నేవిధముగ నగుచున్నదో అదేవిధమున “వేదేషు, శబ్దాదివిషయజాతం విదన్తి జానంతీతి వేదాః, విదధాతోః కర్త రన్యచి” విదధాతువునకు కర్తృత్వమునం దన్ అను ప్రత్యయము చేసినదో శబ్దాదివిషయజాతమును తెలిసికొనువారు “వేదాః” అని యనఁబడుదురు. అట్టి బ్రహ్మాదిషీలి కాంతనిఖిలప్రాణులయందు పుణ్యకర్మపరిపాకమువలన నిష్కారక సాన్నిధ్యముచే బ్రతీయమానానంద మెంతపరిమాణముకలదో, అయానంద మంతయు సర్వత్ర స్ఫుప్తుతోదక స్థానీయమగు బ్రహ్మయందుఁగల యానందమయొక్క లేకాంశము. ఈవిషయమునే “ఏత స్త్యైవానంద స్వాస్థ్యాని భూతాని మాత్రా ముజ్జీవన్తి” అను శ్రుతియు బోధించుచున్నది. ఈవిధముగనే స్వప్రతిబింబలేకాంశమాత్రముచే బ్రహ్మాదిషీలి కాంతప్రాణిజాతమునకు తత్త్వపుణ్యవిశేషతారతమ్యముచే సుఖతారతమ్యము నిచ్చునట్టియు, సర్వత్ర స్ఫుప్తుతోదక స్థానీయము, అద్వితీయము, సత్కర్మానందఘనము నగు పరబ్రహ్మమును “ఈపరబ్రహ్మమునే నేను” అని స్వస్వరూపముగ సాక్షాత్కార మొనరించుకొనిన బ్రహ్మవేత్తచే నఖండాకారవృత్తిచే నెల్లపు డనుభూయ మానము, ఆనందము ఆగు బింబానంద “మిట్టిలక్షణముకలది, ఇంతపరిమాణముకల” దని యెవనికి చెప్పటకు శక్యముకాదని యర్థము.

భాష్యోక్త్యర్థదీపికః—(ఈ శ్లోకార్థమునందు శ్రీమ ద్భాష్యకారులు చెప్పినవిధముననే భాష్యోక్త్యర్థ దీపికాకారులు చెప్పి “ఈ శ్లోకమునందు బ్రాహ్మణపదగ్రహణము బ్రహ్మవిద్యయందు బ్రాహ్మణునకే ముఖ్యాధికారమని నూచించుట” కని, విశేషమును జూపిరి.

పరమార్థప్రపః—వేదములకు పరమార్థాధికమనమనందే తాత్పర్యముగాన వేదతాత్పర్యమును తెలిసికొనిన పురుషుని “యావానరః” అను శ్లోకముచే స్తుతించుచుండెను.

పానమునకు పర్యాప్తమగు నుదకముకల నిర్లురపల్వలాదికమునందు పరిభ్రమణ మొనరించిన పురుషున కంత ప్రయోజనము కలదో అంతప్రయోజనము మహాహృదమునందు సిద్ధించుచున్నది. ఈ విధముగనే పూర్వోత్తర మిమాంసాది నిఖిలధర్మములయం డెంతటి కర్మనైపుర్యాద్యధర్మము నిరూపింపఁబడెనో అకర్మనైపుర్యాద్యధర్మమంతయు విశేషముగ వేదతాత్పర్యమును తెలిసికొనిన బ్రహ్మజ్ఞానికి సంప్లుతోదకస్థానీయవేదములయందు సిద్ధించును.

నీలకంఠీయముః—చిత్త శుద్ధి యున్నచో నాత్మవంతుఁ డగును. అట్టిచిత్త శుద్ధి సకలకర్మానుష్ఠానముచే సాధింపవగును. కాన నిష్కాంగత్యత్వము దుర్లభమని యాశంకించుకొని “యావానరః” అని చెప్ప మొదలిడెను.

“సర్వత్ర స్ఫుప్తుతోదకే మవాతి ఉదపానే జలాశయే పురుషస్య యావా నరః” అని యావ త్సంపానాదికం ప్రయోజనం ఘటమాత్రజలనిర్వర్త్యం భవతి” గొప్పజలాశయమునందు (చుడుగునందు) పురుషునకు స్నానపానాదికము ఘటమాత్రజలముచే సాధింపఁదగినదై యగును. అట్లే పుణ్యత్వన్నచిత్తుఁడగు; బ్రహ్మ ననుభవించుపరయను

నను ఇచ్చగల పురుషునకు సర్వవేదములయందుఁగల ప్రయోజనము వేదైకదేశమును నుపనిషత్తుల శ్రవణమాత్రము చేతనే సిద్ధించును. ఒకజన్మమునందు నిఖిలవేదోక్తకర్మానుష్ఠానము సంభవింపనందున నట్టి ప్రయోజనసిద్ధి నిఖిలవేదోక్తకర్మానుష్ఠానము నపేక్షించదు. ఈజన్మమునందు కాని, జన్మాంతరమునందు కాని యాచరింపఁబడిన జపాదులచే చిత్తశుద్ధికలిగి దానివలన నుపనిషచ్చభవద్వారమున నిష్టైగుణ్యత్వము సంభవించు నని భావము.

కొందఱువృద్ధులు—క్షుద్రానందములు బ్రహ్మానందమునందంతర్భవించుటచే ననేక కూపస్వయాపొదపానీయస్థానీయ మగు నిఖిలవేదోక్తకర్మముల ననుష్ఠించిన నెంతప్రయోజనము సిద్ధించునో ఆ ప్రయోజనమంతయు సర్వతస్సంప్రత్యోదకస్థానీయమగు సాత్త్విజ్ఞానము కలిగినచో సిద్ధించును.

కృతాయువిజితాయాధరేయా స్సంయ న్త్యేక మేవై నం స్వం తదభినమేతి యత్కించప్రజాస్సాధు కుర్వన్తి యస్తద్వేద య త్వవేదః” కృతాయ మనఁగ జూదము (అచ్చెట్లనిన ? జూదమాడు యినుపగుండ్లు నాలుగు; ఒక్కొక్కగుండునకు నాలుగుఫలకములుండును. అందు మొదటిఫలకమునందొకగీటును, రెండవఫలకమునందు రెండుగీటును, మూడవఫలకమునందు మూడుగీటును, నాల్గవఫలకమునందు నాలుగుగీటును కలిగియుండును. అందుకొకగీటునకు కృతమనియు, రెండుగీటుకు త్రేషియనియు, మూడుగీటుకు ద్వాపరమనియు, నాలుగుగీటుకు కలియినియు పేర్లు. నట్టిగోళములచే నిర్వర్తించఁబడు జూదమునకు కృతాయమనిపేరు.) అట్టిజూదమునందు గెలుపొందినవానికి మిగిలిన వారందరు తమపంచెముల నిచ్చినట్లు, ఎవఁడాత్మను, తెలిసికొనునో వానిని ప్రజ లేమకృతము నాచరించిన నదంతయు పొందును; అను శ్రుతియు జ్ఞానమునందు సర్వకర్మఫలాంతర్భావమును చెప్పుచున్నది. మఱియు “సర్వం కర్మాఖిలంపార్థ ! జ్ఞానే పరిణమాప్యతే” అను గీతావచనముకూడ నీవిషయమునే చెల్పుచున్నది. గాన గంగా తుల్యజ్ఞానోదయమునకు పూర్వమునందే కూపస్థానీయనిఖిలకర్మము లాచరింపదగినవని భావము. అని వ్యాఖ్యానించిరి. ఈపక్షమునందు పూర్వార్థమునందు “అనేకస్మిన్, యథా, తథా, భవతి” అని పద చతుష్టయ మధ్యాహార్యము.” ఉత్తరార్థమునందు “యావాన్, తావాన్,” అను పదద్వయమున కనువంగము చేసుకొనవలయును.

గీతారహస్యవిమర్శనము:—“ఈశ్లోకముయొక్క ఫలితార్థవిషయమున మతభేదములు లేవు. కాని దానియందున్న శబ్దములను టీకాకారులు వ్యర్థముగ చీకాకుపరచిరి. “సర్వత స్సంప్రత్యోదకే” అనునది సప్తమ్యంతమగు సామాసికపదము. కాని సప్తమ్యంతముమాత్రమే యని కాని, లేక, యుదపానమునకు విశేషణ మని కాని యనుకొనక “సతికప్తమి” అని యందుమేని “సర్వత స్సంప్రత్యోదకే సతి ఉదపానే యావానర్థః (న స్వప్నపి ప్రయోజనం విద్యతే) తావా నివిజానతః బ్రాహ్మణస్య సర్వేషు వేదేషు ఆర్థః” అని యేవో కొన్ని లేనిపదముల నధ్యాహరము తెచ్చుకొన నవసరములేకయే సరళ మగు నన్వయము కుదురును. “నలుదిక్కులయందును జలమే వ్యాప్తమై యుండుటచేత (అనాయాసముగ తాగుటకు సరస మగు నుదకము లభించినచో) నేరితిగ వాటినూపాదులను విచారంపకో, అటులనే జ్ఞానము సిద్ధించినవానికి యజ్ఞయాగాదితైదికకర్మలవలన నుపయోగ మేమియు నుండ దని దానికి సరళమైన యర్థము చెప్పనొప్పును” అని శ్రీబాలగంగాధరతిలక్సహాయులవారి గీతారహస్యమున నీగీతావివరణయందే చెప్పియుండిరి. ఇచట కొంచెము విచారించెదము—

గీతాశాస్త్రము వేదమూలకమా ? లేక, కేవల పురుషబుద్ధిపరికల్పితమా ? కేవల పురుషబుద్ధిపరికల్పితమనిన పౌరుషేయము కావలసివచ్చును. అటులైనచో బురుషబుద్ధి ప్రమాదదోషదూషిత మగుట జేసి యప్రమాణము కావలసివచ్చును. కాన వేదమూలకమే యని యొప్పుకొనవలయును. వేదమూలకము గీతాశాస్త్ర మగుచో వేదము స్వతఃప్రమాణమగుటచే తన్మూలకమగు నీగీతాశాస్త్రముకూడ ప్రమాణమగును. ఈ విషయమే “త దిదం గీతా శాస్త్రం సమస్త వేదార్థసారసంగ్రహభూతం” అని శ్రీమద్భాష్యకారు లుపక్రమభాష్యమునందు స్పష్టముగ నుడివి యుండిరి. కాన నీగీతాశాస్త్రమునకు మూలము వేదమే యని యొప్పుకొనవలయును. ఈ “యావానర్థ ఉదపానే”

గీ॥ కర్మజ్యే వాధికారో నై మా ఫలేషు కదాచన ।

మా కర్మఫలహేతు ర్భూ ర్భూ తే సంగోఽస్త్వకర్మణి ॥ ౪౭ ॥

పదవిభాగము:—కర్మణి-ఏవ-అధికారః-తే-మా-ఫలేషు-కదాచన-మా-కర్మఫలహేతుః-భూః-
మా-తే-సంగ-అస్తు-అకర్మణి । ॥౪౭॥

ప్రతిపదార్థము:—తే=నీకు; కర్మజ్యేవ=కర్మయందే; అధికారః=అధికారము; అస్తి=(ఈపద మధ్యా హర్యము) కలదు; కదాచన=ఏయవస్థయందు; ఫలేషు=కర్మఫలములయందు; అధికారః=(ఈపద మనువృత్తము) తృప్త; మా=వద్దు; కర్మఫలహేతుః=కర్మఫలమునకు హేతువు; మాభూః=క వద్దు; తే=నీకు; అకర్మణి=కర్మాకరణమునందు; సంగః=స్పృతి; మాఽ=స్తు=లేకుండు గాక. ॥౪౭॥

శాంకరభాష్యమ్:—

తనచ—కర్మణీతి । కర్మజ్యే వాధికారో న జ్ఞానవిష్టాయాం తే తవ । తత్ర చ కర్మ కుర్వతో మా ఫలే వ్యధికారోఽస్తు కర్మఫలత్వప్త్యా మాభూ త్తదాచన కన్యాంచిత వ్యవస్థాయా మిత్యర్థః । యదా కర్మఫలే తృప్త్యా తే న్యా త్తదా కర్మఫలపాప్తే ర్హేతు స్సన్యః । ఏవం యా

అను గీతావాక్యమునకు మూలభూతమగు వేదవాక్య మేదనిన “సర్వం త దభిసమేతి యత్కించ ప్రజా స్నాధు కుర్వన్తి య స్తద్వేద య త్సకేద” (ఛాం-4-1-4) అను ఛాందోగ్యశ్రుతియే యని గ్రహింపవగును. ఇట్టి శ్రుతి వాక్యము “అత్మజ్ఞాని ప్రజలచే జేయబడిన సుకృతఫలమునంతను పొందు” నని బోధించుచున్నది. అనగా జ్ఞానికి ప్రాప్తించు ఫలమున కర్మఫల మంతర్భవించుననియేకదా యాశయము. ఈ శ్రుతిమూలకమగు నీ గీతావాక్యమున కాశ్రుత్యర్థమే చెప్పవలసియుండెను. కాని యితరార్థమును వర్ణించుట యుక్తముకాదు. కనుకనే శ్రీమదాభిష్య కారులు “ఉదాహరణే యావా నర్థ స్స సర్వో ప్యర్థ స్సర్వత స్సంప్లుతోదకే యావా నర్థ స్తావా నేవ తత్రై వాంతర్భవతి, సర్వేషు వేదేషు యావా నర్థ స్స సర్వో ప్యర్థో విజానతో బ్రాహ్మణస్య యావా నర్థ స్తావా నేవ తత్రై వాంత ర్భవతీతి” అని దృష్టాంత ద్వారాంతికములయందు కొన్ని పదముల సభ్యాహరము లేచ్చి జ్ఞానఫలమున కర్మఫల మంతర్భవించు నని వర్ణించియుండిరి. ఇట్లు శ్రుతిసమావాధిత్వము లభించుట కీ గీతావాక్యమున కిట్లర్థమును వర్ణించుట శ్రీతిలబ్ధహాశయులకు చీకాకుపరచుటగా తోచి “జీ కా కా రు లీ గీతావాక్యమునకు కొన్ని పదము లభ్యాహరముచేసి చీకాకుపరచి” రని వ్రాసిరి మఱియు తిలబ్ధహాశయులు వ్రాసినయర్థమును కొంచము విచారించెను. “సర్వత స్సంప్లుతోదకేనతి ఉదాహరణే యావానర్థః, యావాన్ కియాన్ కిమపి ప్రయోజనం నాస్తి త్యర్థః । బ్రాహ్మణస్య విజానత స్సతః సర్వేషు వేదేషు వేదోక్తకర్మసు తావానేవ కిమపి ప్రయోజనం నాస్తి” అని వా రన్వయించిరి. అనగా ముఖముగ స్నానపానాదులకువలయు నుదకప్రవాహము సులభ ముగ లభించుచుండ మాపతటాకాదులనుగూర్చి యెవడు ప్రయత్నించును? ఎవడూ ప్రయత్నించడు. అట్లే బ్రాహ్మణుండు బ్రహ్మజ్ఞానము కలవాడైయుండ వేదోక్త నిత్యనైమిత్తిక కర్మలవలన నట్టి బ్రహ్మజ్ఞానికి ప్రయోజన మేమియు లేదనికదా గీతారహస్యకారుని వ్యాఖ్యవలనఁ జేరిన యాశయము. ఈ యర్థమున జ్ఞానఫలమున కర్మఫల మంతర్భవించునను నర్థ మెట్లు చూచినను బ్రాప్తించదు. గాన నిట్టి యర్థమును వర్ణించు తిలబ్ధహాశయులకే శ్రుతి బహిష్కృతార్థకథకత్వము సంభవించును. మఱియు జ్ఞానికి కర్మల వ్యర్థమును యర్థమును తిలబ్ధహాశయులఁ వర్ణించి నచో జ్ఞానికూడ కర్మల నాచరించవలయునని కర్మజ్ఞానముచ్చయము నంగీకరించు తిలబ్ధహాశయులకు స్వమతవిరోధముకూడ వాటిల్లునని గ్రహింపవగును.

శాంకరభావ్యత్వం:—

కర్మఫలహేతు ద్యుః । యదా హి కర్మఫలత్వస్థాప్రాయుక్తః కర్మణి ప్రవర్తతే తదా కర్మఫల
స్వైవ జన్మనో హేతు ర్భవేత్ । యది కర్మఫలం నేష్యతే । కిం కర్మణా దుఃఖరూపేణేతి ।
మా తే తవ సంగో స్వకర్మణ్యకరణే ప్రీతి ర్మాధూత్ ॥ ॥౪౭॥

శాంకరభావ్యతత్వబోధిని:—

“పరంపరయా పురుషార్థసాధనము కర్మయోగము; సాత్వోత్తుగ మోక్షసాధన మాత్మ
జ్ఞానము. నామనస్సు మోక్షమును కోరుచున్నది. కాన సాత్వోత్తు మోక్షసాధన మగు నాత్మ
జ్ఞానమునే యుపదేశింపు” మని యనెదవా ? నీకుఁ గర్మయందే యధికారము కలదు, కాన
జ్ఞాననిష్ఠయంద దధికారము లేదు. అట్లే నచో ఫలమునుకూడఁ గోరెనందునా ? అట్లుకాదు.
కర్మానుష్ఠానమునకు ప్రాక్కామునందును, ఉత్తరకాలమునందును, కర్మానుష్ఠానకాలము
నందును నీకు కర్మఫలమునందు తృప్తి వలదు (అనగా మూడుకాలములయందు కర్మఫలత్వప్రస
వదలుము). ఎపుడు నీకు కర్మఫలమునందు తృప్తి (అశ) కలుగునో; అపుడే నీవు కర్మఫలప్రాప్తికి
హేతుభూతుఁడ వగుదువు. కాన నీ వీవిధమున కర్మఫలప్రాప్తికి హేతుభూతుఁడవు కాకుము.
ఎపుడు కర్మఫలత్వస్థాప్రాయుక్తుడై కర్మయందుఁ బ్రవర్తించునో; అపుడే కర్మఫలమును జన్మకు
హేతుభూతుఁ డగును. కాన నట్టి కర్మఫలప్రాప్తి హేతుభూతుఁడవు కాకుండువు గాక.

కర్మఫలమును కోరనిచో దుఃఖరూపము గర్మచే నేమి ప్రయోజనము? కర్మాకరణమే
శ్రేష్ఠ మని తలచెద నందువా ? నీకుఁ గర్మాకరణమునందు ప్రీతి లేకుండుఁగాక (తప్పక నీవు
కర్మాచరణతత్పరుఁడ వగుము; ఫలమునుమాత్రీ మపేక్షింపకుము). ఈశ్లోకమును మరియొక
తీరుగ వ్యాఖ్యానింపవచ్చును.

జ్ఞానానధికారికి కర్మత్యాగము న్యాయముకాదు. కాన నీకు కర్మయందే యధికారము.
జ్ఞాననిష్ఠయంద దధికారములేదు. ఎలన ? అబ్రాహ్మణునకు, అపరివర్త్య మగు సంతోకరణముకల
వానికి ముఖ్యముగ నధికారము సంభవింపదు (నీవు బ్రాహ్మణేతరుఁడవు, క్షత్రియుఁడవు, సరి
పక్షముకాని యంతఃకరణముకలవాఁడవు నగుటంజేసి కర్మపరిత్యాగపురస్కరముగ జ్ఞాననిష్ఠయంద

—: ౨వ అధ్యాయము ౪౭ శ్లోక వ్యాఖ్యానికేషములు :—

మధుసూదనసరస్వతీయము:—నిష్కామకర్మలచే నాత్మజ్ఞానమును సంపాదించి తద్వారమున మోక్ష
మును పొందుటకంటె యాత్మజ్ఞానమునే ప్రధమమున సంపాదించి మోక్షమును బడయుట శ్రేష్ఠము. బహిరంగ
సాధనములు, బహ్యాయాససాధ్యములు నగు కర్మములతో “నేమిప్రయోజన” మను శంకను “కర్మజ్యేష్ఠ” అను శ్లోక
ముచే దొంగించుచుండెను.

తత్త్వికజ్ఞానోత్పత్తయోగ్యుడవు, అపరిశుద్ధాంతఃకరణుఁడవు నగు నీకంతఃకరణపరిశోధక మగు కర్మము
నందే యధికారము (“నాకీకర్మము చేయకగినది” అనుజ్ఞానము) కలుగుఁగాక. జ్ఞాననిష్ఠరూపముగ వేదాంతవాక్య

కాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

దధికారము సంభవింపదు). అట్లుగుచో కర్మఫలములతో బంధము వారించుటకు శక్యము కాదని శంకింపఁజనదు. నీకు కర్మయం దధికాంము ప్లాప్తింపుచుండు కర్మఫలత్వమ్ ప్లాప్తించుకుండు గాక (అట్లున కర్మఫలములచే బంధము ప్లాప్తింపనేరదు. మిగిలినయంశ మంతయు పూర్వము వలెనే సమన్వయించుకొనుదు).

||౪౭||

విచారాదికమునం దధికారము లేదు. అట్టివిధమున కర్మము వాచరించు నీకు కర్మఫలములగు స్వర్గాదులయం దేయవస్థయందును (అనగా కర్మానుష్ఠానమునకుఁ బూర్వమునందును, పరమునందును, కర్మానుష్ఠాన కాలమునందును) నాచే నిది భోక్తృత్వమును జ్ఞానము లేకుండుగాక. “నాచే నిది యనుభవింపఁదగినదను జ్ఞానము లేకున్నను కర్మము స్వసామర్థ్యమువలన ఫలములను పుట్టించఁగల” దను శంకను ‘మా కర్మఫలహేతుర్యాః’ అను వాక్యముచేఁ దొలగించుచుండెను. ఫలకామనచే కర్మము నాచరించువాఁ డాకర్మఫలాత్పదకుఁ డగును. నీవన్న నో నిష్కాముడవై కర్మఫలహేతువు కాకుము. నిష్కాముముగ భగవదప్రబుద్ధితో నాచరింపఁబడిన కర్మము ఫలము నివ్వదని చెప్పఁబడెను. “ఫలము నివ్వనిచో నెందుల కట్టికర్మ మాచరింపవలయు” నను శంకను తొలగించుటకు “మా తే సంగోఽస్త్యకర్మణి” అని చెప్పెను. “ఫలమును కోరినిచో నాకర్మముతో నేమిప్రయోజనము” అని యాకర్మను విడచుటయందు నీకు ప్రీతి లేకుండుగాక !

శంకరానందీయము:— విచారించుచోఁ బూర్వోక్తలక్షణములకల బ్రహ్మవితత్త్వమునకు సర్వకర్మసన్యాసమునందే యధికారము. అయినను శోకమోహాదిధర్మములచే విచారింప నీబ్రహ్మవితత్త్వమలక్షణము నీయందు కాన్పించుటలేదు. కాన నీకు గర్మమునందే యధికారము. జ్ఞానమునందు కాని, సంన్యాసమునందు కాని, యధికారము లేదనిచెప్పఁచు శతథా శ్రికణాదుల నాచరించినను అనుదితాత్మజ్ఞానముకల ముముక్షువులకు స్వధర్మానుష్ఠాన మవశ్యకర్తవ్యము. ఎన్నడు పరిత్యజింపవలదని నిష్కర్షగ “కర్మణ్యైవ” అనుశ్లోకముచే జెప్పఁచుండెను.

ముముక్షువగు నీకు శ్రుతిస్మృతులచే విహితములగు నిత్యకామ్యవర్జితములు నగు నిత్యనైమిత్తికకర్మములయందే యధికారము (యోగ్యత) కలదు. జ్ఞాననిష్ఠయందు కాని, సంన్యాసమునందు కాని యధికారము లేదు. అని ఇట్ల విధికారము అన్యయోగవ్యవచ్ఛేదార్థకము. అందునను “యజ్ఞో దానం తపశ్చైవ పాపనాని మనీషిణాం, ధర్మేణ పాపమపనుదతి” అను స్మృతిశ్రేతులచే బోధింపఁబడు ఫలములయందు నీకధికారము లేదు. (అనగా నట్టికర్మఫలాపేక్ష నీవెన్నడు చేయకనిది కాదని భావము.) కర్మఫలముల నపేక్షించినచో బీజాంకురన్యాయమున దుఃఖములకు హేతువులగు జన్మాదులు స్వయముగానే సంభవించును. కాన స్వర్గకామి స్వర్గఫలహేతు వగునట్లు నీవు కర్మఫలహేతువవు కాకుము. (కర్మఫలములయం దపేక్షకలవాడవు కాకుమని యర్థము.) “ఫలకూన్యము, క్షేత్రప్రధానము అగు కర్మము నాచరించుటకు శక్యమైనది కాదు. అట్టిదాని నాచరించుటకంటె నట్టికర్మత్యాగ మొనరించుటే శుభమైన” దను యాశంకయం దాయుత్తువునకు కర్మత్యాగము యుక్తమైనది కాదను యాశయుముచే ‘మా తే సంగోఽస్త్యకర్మణి’ అని చెప్పెను. అకర్మ యనగ కర్మత్యాగము. అట్టి యకర్మమునందు నీమనస్సక్తి లేకుండుగాక. విహితకర్మము నాచరించనిచో బ్రత్యవాయము ప్లాప్తింపును. అట్టిప్రత్యవాయములచే నరకము, దుష్టజన్మములు ప్లాప్తింపును. కాన ముముక్షువునకు కర్మసంన్యాసము న్యాయము కాదని యర్థము. ఈచెప్పుటచే కర్మఫలము నపేక్షింపక శ్రిద్ధా పూర్వకముగ నీశ్వరప్రీతినిమిత్రము భక్తిచే గర్మల నాచరించువానికే మోక్షము ప్లాప్తింపును; మరియొకవిధమున మోక్షము ప్లాప్తింపదని మాచింపఁబడెను.

భాష్యోత్కర్ష దీపిక:— అట్లైనచో నాకు దేనియం దధికారము కలదు? అను నాశంకయందు “కర్మ జ్యేష్ఠ” అను శ్లోకమును చెప్పుచుండెను.

అంతఃకరణశుద్ధిలేమింజేసి నీకు కర్మమునందే యధికారము. జ్ఞాననిష్ఠయం దధికారములేదు. అందునకూడ చిత్తశుద్ధిపేతు వగు ఫలాభిసంధిరహితకర్మమునం దధికారము కలదు. బంధమునకు పేతు వగు కామ్యకర్మమునం దధికారములేదని “మాఘలేషు కదాచన” అను వాక్యముచే జెప్పుచుండెను. ఏయవస్థయందును నీకు కర్మఫల తృప్తి లేకుండుంగాక. అనగా ఫలతృప్తిచే గామ్యకర్మమునందు నీ కధికారము లేకుండుంగాక.

తృప్తి లేకున్నను భోజనమువలన తృప్తి పొందించునట్లు కర్మమువలన ఫలము సంభవించు నను శంకను “మా కర్మఫలపేతుర్యూః” అను వాక్యముచే దొలగించుచుండెను. “చిత్రయా యజేత పశుకామః” అను శ్రుత్యుక్త రీతిని కామనచే నాచరించబడిన కర్మమునకు పశ్వాదిఫలదాతృత్వనియమమువలన ఫలతృప్తిచే ఫలాత్మా దకుడవు కాకుము. కొందరు “కర్మఫలం పశ్యత్తిపేతు ర్యస్య సః” అని వ్యాఖ్యానించెను. ఈవ్యాఖ్య యస్య పదార్థప్రధానబలబహిష్కృతా యగుటచే నుపాదేయము కాదు. “దుఃఖరూపము, నిష్ఫలము నగు కర్మముచే నేమి ప్రయోజనము?” అని కర్మాకరణమునందు నీ కాసక్తి యుండకుండుంగాక.

పరమార్థప్రసంగ:— పర్యవసీతార్థమును “కర్మజ్యేష్ఠ” అను శ్లోకముచే జెప్పుచుండెను. తత్త్వజ్ఞానార్థివగు నీకు పరమేశ్వరకృపచే కర్మమునందే యధికార ముండుంగాక; స్వర్గాదిఫలభోగాధికారము లేకుండుంగాక యని యాశీర్వాదము. నీవు కర్మఫలభోగమునందు నిమిత్తము కాకుండుము. నీచిత్తమును కర్మఫలసంకల్పముకూడ స్పృశింప కుండుంగాక. “కర్మమయోక్త సంగమవలన ఫల మవశ్యము సంభవించు” నను నియమప్రసిద్ధియుండ ఫలమవశ్యము సంభవించుచునే యుండును. కాన కర్మమునే యాచరింపవలయునను శంకను “మాతే సంగోఽస్మకర్మజి” అను వాక్యముచే దొలగించుచుండెను. నీకు కర్మాకరణమునందు నిష్ఠ లేకుండుగాక. తన తృప్తిని నుద్దేశింపక యీశ్వరార్పణముగ భోజనసామగ్రిసంపాదనమువలన కర్మము చేయనగును.

నీలకంఠీయము:— ఉపనిషత్ప్రతిపాద్యాత్మజ్ఞానార్థి నగు నాకును శమశ్మే (కర్మసంన్యాసమే) ఇష్టమై యుండ నెందులకు నన్ను “యుద్ధ్యస్వ” అని కర్మమునందు ప్రేరేపించుచుంటివను శంకను “కర్మజ్యేష్ఠాధికారస్తే” అను శ్లోకముచే దొలగించుచుండెను. (మిగిలిన శ్లోకార్థము స్పష్టము).

శ్రీధరీయము:— అట్లైన సర్వకర్మఫలములు పరమేశ్వరారాధనవలననే సంభవించునను నుద్దేశముతో బ్రవర్తించుంగాక. కర్మచే నేమి ప్రయోజనమును శంకను “కర్మజ్యేష్ఠ” అను శ్లోకముచే దొలగించుచుండెను.

తత్త్వజ్ఞానార్థివగు నీకు కర్మమునందే యధికారముగలదు. బంధపేతువులగు కర్మఫలములయందు కోరిక లేకుండుంగాక. భోజనము చేసినచో దృష్టి పొందించునట్లు కర్మము నాచరించినచో తత్ఫలము సంభవించునను శంకను “మా కర్మఫలపేతుః” అను వాక్యముచే దొలగించుచుండెను. “మా కర్మఫలపేతుర్యూః | కర్మఫలం పశ్యత్తిపేతు ర్యస్య తథాభూతో మా భూః” పశ్యత్తిపేతువు కర్మఫలము. అట్టి ఫలముకలవాడవు కాకుము. కామితస్వర్గాదికమే నియోజ్యవిశేషణ మగుటచే ఫలమగును. కాన నకామితఫలము పొందించదని భావము. కనుక నే ఫలము బంధకమగునను భయమువలన కర్మాకరణమునందు నీకు నిష్ఠ లేకుండుంగాక.

॥ యోగస్థః కురు కర్మాణి సంగం త్యక్త్వా ధనంజయ !

సిద్ధ్యసిద్ధోఽస్య సమో భూత్వా సమత్వం యోగ ఉచ్యతే ॥ ౪౮ ॥

పదవిభాగము:— యోగస్థః—కురు—కర్మాణి—సంగం—త్యక్త్వా—ధనంజయ—సిద్ధ్యసిద్ధోఽస్య—సమః—భూత్వా—

సమత్వం—యోగః—ఉచ్యతే । ॥౪౮॥

ప్రతిపదార్థము:— హేధనంజయ!—ఓయర్జునుడా!; త్వం=(ఈపదమధ్యాహార్యము)నీవు; సిద్ధ్యసిద్ధోఽస్య=

సత్త్వశుద్ధివలనఁగలిగెడి జ్ఞానప్రాప్తిరూప మగు సిద్ధియందు, తద్విరుద్ధ మగు నసిద్ధియందు; సమః=సముడవై; యోగస్థః=యోగమునం దున్నవాడవై; సంగం=ఈశ్వరుఁడు నాకొఱకు సంతసించుఁగాక యనెడి సక్తినిగూడ; త్యక్త్వా=వదలి; కర్మాణి=కర్మలను; కురు=చేయుము. సమత్వం=సిద్ధ్యసిద్ధులయందుఁగల సమభావము; యోగః=యోగ మని; ఉచ్యతే=చెప్పబడుచున్నది. ॥౪౮॥

శాంకరభాష్యమ్:—

యది కర్మఫలప్రియైశ్చేన న కర్తవ్యం కర్మ కథం తర్హి కర్తవ్య మిత్సుచ్యతే— యోగస్థ ఇతి । యోగస్థస్స స్మరు కర్మాణి కేవల మీశ్వరార్థం తత్రా పీశ్వరో మే తుష్య త్ప్రీతి సంగం త్యక్త్వా ధనంజయ! ఫలత్పష్టాశూన్యేన క్రియమాణే కర్మాణి సత్త్వశుద్ధిజా జ్ఞానప్రాప్తిలక్షణా సిద్ధి ప్రద్విపర్యయా జ్ఞానాసిద్ధి ప్రయో సిద్ధ్యసిద్ధోఽస్య సమ స్తుల్యో భూత్వా కురు కర్మాణి । కోఽసా యోగో యత్యోగః కుర్వీ త్యక్త మిద మేవ తత్సిద్ధ్యసిద్ధోఽస్య సమత్వం యోగ ఉచ్యతే ॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

“కర్మాకరణమునం దాసక్తి వలదు. కర్మఫలమును గోరుచు కర్మమును జేయవలదు” అని చెప్పియుంటివి. అట్లుగనో దేని నుద్దేశించి కర్మలను చేయవలె ననెదవా ? చెప్పెద వినుము. ఓయర్జునా ! నీవు యోగస్థుడవై కేవల మీశ్వరార్థము ఈశ్వరానుగ్రహముకొఱకు కర్మముల నాచరించుము. అట్లై న పీశ్వరసంతోషమును గోరెడివాడవై కర్మల నాచరింప వచ్చునా యని యనెదవా ? అదియు వలదు “ఈశ్వరుఁడు నాకొఱకు సంతసించుఁగాక” యనెడి సంగమునుకూడ వదలి కర్మల నాచరింపుము. ఫలమునం దాసక్తిని బరిత్యజించినవానిచే నాచరింపబడు కర్మలవలన సంతోకరణము పరిశుద్ధ మగును. అట్టి యంతఃకరణశుద్ధివలన జ్ఞాన ప్రాప్తి యగును. అట్టి జ్ఞానప్రాప్తియే “సిద్ధి” అనంబడును. తద్విరుద్ధ మగు మలినాంతఃకరణ వలన జ్ఞానము సిద్ధింపనేరదు. దీనినే “అసిద్ధి” అని యందురు. అట్టి సిద్ధ్యసిద్ధులయందు సముడ వగుము (అనగా జ్ఞానము సిద్ధించు ననిగాని, సిద్ధించ దని కాని యాశయమును వదలి యీశ్వరార్థము ఫలకామనను విడచి కర్మల నాచరింపుము).

—♦ ౨వ అధ్యాయము— ౪౮వ శ్లోకవ్యాఖ్యానిశేషములు ♦—

మధుసూదనసరస్వతీయము:— పూర్వోక్త విషయమునే ‘యోగస్థః’ అను శ్లోకముచే వివరించుచుండెను.

ఓయర్జునా ! నీవు ఫలాభిలాషను, కర్తృత్వాభినివేశమును వదలి కర్మముల నాచరించుము. ఇచట ‘కర్మాణి’ అను పదమునందుగల బహువచనసామర్థ్యము చే “కర్మ జ్యేష్ఠవాధికార స్తే” అను పదమునందుగల యేకవచనము జాతి

శాంకరభావ్యతత్వబోధిని:—

“యోగస్థః కురు కర్మాణి” అను వాక్యముచే నేయోగస్థుడవై కర్మముల నాచరింపుమని బోధించితివో ఆయోగ మనగ నెట్టిదనిన? సిద్ధ్యసిద్ధులయందుండు సమత్వమే యోగమనఁబడును. ||౪౮||

వాచకము. ఆనగా గర్మములయందని యర్థము. సంగత్యాగోపాయమును “సిద్ధ్యసిద్ధ్యోః” అను వాక్యముచే జెప్పచుండెను. ఫలసిద్ధియందు హర్షమును, ఫలాసిద్ధియందు విపాదమును వదలి కేవలము ఈశ్వరార్పణబుద్ధితో గర్మముల నాచరింపుము. “యోగశబ్దముచే బూర్వమునందు కర్మము చెప్పఁబడెను. ఇట “యోగస్థః కురు కర్మాణి” యోగస్థుడవై కర్మముల నాచరింపుమని చెప్పఁబడెను. కాన నిది యెటుల చెలిసికొనఁటకు శక్యమైన” దను శంకను “సమత్వం యోగ ఉచ్యతే” అను వాక్యముచే దొలగించుచుండెను. ఫలసిద్ధ్యసిద్ధులయందు సమత్వమే “యోగస్థః” అనువోటగల యోగశబ్దార్థము. కర్మము కాదు. కాన విరోధము పొందించదు. “ఈశ్లోకమునందు పూర్వార్థమున ఉత్తరార్థముచే వ్యాఖ్యానము చేయఁబడెను. కాన పునరుక్తిలే” దని శ్రీభావ్యకారుల మార్గము. “సుఖదుఃఖే సమే కృత్యా” అనుశ్లోకమునందు జయజయసాహ్యముచే ప్రకృత మగు యుద్ధమాత్రకర్తృత్వత చెప్పఁబడెను. ఇచట నన్ననో దృష్టాదృష్టస్వఫలపరత్వాగ పురస్కరముగ సర్వకర్తృకర్తృత్వత బోధింపఁబడెను. ఇదియే విశేషము కాన “సుఖదుఃఖే సమే కృత్యా” అను శ్లోకముచే బోధింపఁబడినవిషయమే “సిద్ధ్యసిద్ధ్యో స్సమే భూత్వా” అను శ్లోకముచే బోధించఁబడవలసిన పునరుక్తి యను శంక తొలగించఁబడెను.

శంకరానందీయము:— ఓయర్జునా ! నీకు జన్మాదిదుఃఖనిశ్చేషనికృత్తియం దశేష యుండినచో నీవు కర్మములనే నాచరింపుమని “యోగస్థః” అను శ్లోకముచే బోధించుచుండెను.

“నిర్దోషం హి సమం బ్రహ్మ” అను శ్లోకముచే జెప్పఁబడు బ్రహ్మమే యిచట సమశబ్దముచే జెప్పఁబడును. అట్టి బ్రహ్మభావమే సమత్వ మనఁబడును. అట్టి బ్రహ్మభావము జ్ఞానముచే బొందఁబడునుగాన యోగమనఁబడును. అట్టి బ్రహ్మమునందు తనకు బ్రహ్మభావావత్తిచే బ్రహ్మభావైక్యావేక్షచే నుండువాడు “యోగస్థుడు” అని చెప్పఁబడును. నీ కట్టి మోక్షకాముడవై “సంగం త్యక్త్వా” ఈకర్మములచే నాకు దురితక్షయ మగుఁగాక; లేక- జ్ఞానప్రతిబంధనికృత్తి యగుఁగాక; లేక- నాకొఱ కిశ్వరుఁ డమగ్రహించుగాక; లేక- కర్మ జన్య మగు ఫలము నాకు సంభవించుఁగాక” యనెడి కర్మములయందు తోరికలను వదలి “సిద్ధ్యసిద్ధ్యో స్సమే భూత్వా” పార్వబృకర్మముల సంగత్యము సిద్ధి, తదభావమసిద్ధి. లేక ఈశ్వరప్రసాదప్రాప్తి సిద్ధి, తదభావమసిద్ధి, లేక, చిత్తప్రసక్తిసిద్ధి, తదభావమసిద్ధి యనఁబడును. అట్టి సిద్ధ్యసిద్ధులయందు హర్ష విపాదకూన్యుడవై కర్మములను శ్లేశాత్మకము లైనను విహితము లనెడిబుద్ధితో నాచరింపుము.

భాష్యోత్పన్నదీపిక:—క్షత్రియులను జయించి ధనము నార్జించి రాజనాయకత్వమునందు నీవు విని యోగించితివి. అట్లే యిపుడును ఈగర్వులను జయించి యజ్ఞాదుల నాచరించుటకు సమర్థుడవని “ధనంజయ!” అను సంబోధనచే నూచించెను.

పరమార్థప్రసంగము:—అటులైన నే నెటు లుండవలె నను శంకను “యోగస్థః” అను శ్లోకముచే దొలగించుచుండెను. పరమేశ్వరసాన్నిధ్యరూపయోగమునందు కృతనిశ్చయుడవై కర్మముల నాచరింపుము. కనుక నేతుచ్చ మగుటచే స్వర్గాదిసుఖమును త్యజించుటచే నీవు ధనంజయుడవైతివి. కర్మత్వాభినివేశమును వదలి సిద్ధ్యసిద్ధులయందు హర్ష విపాదంహితుడవై కర్మముల నాచరింపుము. ఎందువలననిన? సమత్వ మనగా నిర్వికారత్వమే; అదియే యోగమనఁబడును.

శ్రీధరీయము:— యోగమనగా పరమేశ్వరైకపరత్వము. అట్టిదానియందుండి కర్మముల నాచరింపుము. (కేవలము పూర్వమునలే చూచుకొననగును.) ||౪౯||

గీ॥ దూరేణ హ్యవరం కర్మ బుద్ధియోగా ధనంజయ !

బుద్ధౌ శరణ మన్విచ్ఛ కృపణాః ఫలహేతవః ॥

॥౪౯॥

పదవిభాగము:— దూరేణ-హి-అవరం-కర్మ-బుద్ధియోగాత్-ధనంజయ!-బుద్ధౌ=శరణం-అన్విచ్ఛ-కృపణాః-ఫలహేతవః ।

॥౪౯॥

ప్రతిపదార్థము:— హేధనంజయ!=ఓయర్జునా!; కర్మ=ఫలమును కోరువారిచే నాచరింపబడుకర్మము; బుద్ధియోగాత్=సమత్వబుద్ధియు క్తకర్మముకంటె; దూరేణ=అత్యంతము; అవరం=తక్కువది; త్వం=(ఈపదమధ్యాహార్యము) నీవు; బుద్ధౌ=యోగవిషయకబుద్ధియందు, లేక సాంఖ్యబుద్ధియందు; శరణం=ఆశ్రయమును (అభయస్యాప్తి కారణమును); అన్విచ్ఛ=స్పృశ్యంపుము; యే=(ఈపద మధ్యాహార్యము) ఎవరు; ఫలహేతవః=ఫలత్పప్త్యాప్రయత్నలై; కర్మ=(ఈపద మధ్యాహార్యము) కర్మమును; కుర్వంతి=(ఈపద మధ్యాహార్యము) చేయుదునో; తే=(ఈపద మధ్యాహార్యము) వారలు; కృపణాః=దీనులు.

॥౪౯॥

కాంకరభాష్యమ్:—

య త్వన సమత్వబుద్ధియు క్త మీశ్వరారాధనార్థం కర్తృత్వస్యా త్కర్మణః—దూరేణేతి । దూరేణాతివిప్రకర్షేణ హ్యవరం సకృత్కర్మ ఫలాధినా కీయమాణం బుద్ధియోగా త్సమత్వబుద్ధియుక్తా త్కర్మణో జన్మమరణాదిహేతుత్వా ధనంజయ ! యత ఏవం యోగవిషయాయాం బుద్ధౌ తత్ప్రేరిపాకజాయాం వా సాంఖ్యబుద్ధౌ శరణ మాశ్రయ మభయస్యాప్తి కారణ మన్విచ్ఛ స్పృశ్యయస్య, పరమార్థజ్ఞానశరణో భవేత్కర్మణః । యతోఽవరం కర్మ కుర్వాణాః కృపణా దీనాః ఫలహేతవః ఫలత్పప్త్యాప్రయత్నా స్సంతః “యో వా ఏత దక్షరం గార్హవిదిత్వాఽస్మా ల్లోకా త్ప్రేతి స కృపణః” ఇతి శ్మతేః ॥

॥౪౯॥

కాంకరభాష్యత్వబోధిని:—

ఓయర్జునా ! ఈశ్వరారాధననిమిత్తము చేయునట్టియు, సమత్వబుద్ధితోఁ గూడినదియు నగు కర్మముకంటె జననమరణాదిహేతు వగుటంజేసి ఫలాధిచేఁ జేయఁబడు కర్మ మతినికృప్తమైనది. ఎవరు ఫలత్పప్త్యాప్రయత్నలై తక్కువదగు కర్మము నాచరించెదరో వారు “యో వా ఏత దక్షరం గార్హవిదిత్వాఽస్మా ల్లోకా త్ప్రేతి స కృపణః” (ఓగార్హి ! నాశరహితం బగు నీ పరబ్రహ్మమును తెలఁసికొనక యీలోకము నుండి పరలోకమున కెవఁ డేగునో (మరణించునో) వాఁడు దీనుడు) అను శ్మతి ననుసరించి దీను లనంబడుదురు. కాన నోయర్జునా ! (నీ వట్టివాఁడవు కాక) యోగబుద్ధిని కాని, లేక యోగబుద్ధిపరపాకమువలన జన్మించెడి సాంఖ్యబుద్ధిని గాని శరణ (ఆశ్రయ) మనుగాఁ బ్రార్థించుము. అనగా పరమార్థజ్ఞానశరణుడ వగుము.

॥౪౯॥

—: ౨వ అధ్యాయము:— ౪౯వ శ్లోకవ్యాఖ్యానిశేషములు :—

మధునూదనసరస్వతీయము:— “నిష్ఫలముగనే కర్మము నాచరింపుమని చెప్పుచుంటివి. అట్టి కర్మానంతరమే పురుషార్థసాధనమా! అట్లుగనో ‘ప్రయోజన మనుద్దిశ్యన మందోపి పృవర్తతే’ (మునుడైనవప్రయోజనము నేరేక్షింపక చేసియందు బ్రవర్తించఁడు.) అను న్యాయమున ఫలకానుసరపురస్కరముగనే కర్మముల నాచరించుచు న్యాయో మను శంకరు “దూరేణ” అను శ్లోకముచే నిరసించుచుండెను.

అత్యుబుద్ధిసాధనముగు నిష్కామకర్మముకంటె జన్మమరణహేతువగు కామనతో ననుష్ఠింపఁబడు కర్మ మత్యధమము. లేక—చరమాత్యుబుద్ధియోగముకంటె సర్వకర్మములు నికృష్టములైనవి. కాన సర్వానర్థనివర్తకముగు పరమాత్యుబుద్ధియందు ప్రతిబంధకపాపక్షయద్వారమున రక్షకమగు నిష్కామకర్మయోగము నాచరించుట కిచ్చయించుము. ఎవరు ఫలకామ్యులై నికృష్టమగు కర్మముల నాచరించెదరో వారు “కృపణాః” జన్మమరణాది ఘటీయంత్ర పరిభ్రమణముచే నత్యంతదీనులు. ఈ విషయమునే “యోవా ఏత దక్షరం గార్హవిదిత్వాఽస్మాల్లోకా త్రైప్రితి స కృపణాః” అను శ్లోతియు బోధించుచున్నది. కాన నో యర్జునా! నీవుకూడ నత్యంతదీనుఁడవు కాక సర్వానర్థనివర్తకాత్యుబుద్ధినోత్పాదకమగు నిష్కామకర్మయోగము నాచరింపుమని భావము.

ఏవిధమున కృపణజను లతిమఃఖముచే ధనము నాజ్ఞించి ఏదో యొకవిధ మగు దృష్టనుఖమాత్రలోభముచే దానాదిజనితమహానుఖము ననుభవించుటకు శక్తులుకాక యాత్మను వలచించుచుండిరో; అదేవిధమున గొప్పశ్రమచేఁగర్మముల నాచరించుచు తృప్తిఫలమాత్రలోభముచేఁ జరమానందానుభవమవలన వలచింపఁబడుచుండిరి. వీరిల చౌర్యాగ్రము, మాధ్య మెంతవిషాదకర మని “కృపణాః” అను పదముచే ధ్వనితము.

శంకరానందీయము: — మోక్షేచ్ఛచే ఫలము నవేక్షించక సమబుద్ధితో నిత్యనైమిత్తికకర్మముల నాచరించువానికి— “తుచ్ఛ మగు కర్మలతోను, తుచ్ఛ మగు కర్మఫలములతోను, తుచ్ఛమగు భోగ్యములతోను నేమియు ప్రయోజనము లే”దనెడి యలంబుద్ధిరూప మగు చిత్తశుద్ధి యెన్న దుగయించునో; ఆపుడు నికృష్టఫలము నిచ్చెడి కర్మమునంద నాస్థ (అనాదరణ)చే జ్ఞానయోగమే యాదరింపఁదగిన దని “దూరణ” అను శ్లోకముచే బోధించుచుండెను.

కర్మము ఒహుసాధనసాధ్య మగుటవలనను, క్లేశభూయిష్ట మగుటవలనను, అంగవైకల్యముచే ఫలవైగుణ్యము కలదగుటవలనను, అంగవైకల్యములేకున్నను జన్మాదిదుఃఖహేతు వగుటవలనను, చేయనియెడల ప్రత్యవాయజనకమగుటచే నరకపాపక మగుటవలనను నికృష్టమైనది. అట్టి కర్మము నిత్యనిరతిశయమోక్షనుఖహేతు వగు జ్ఞానయోగముకంటె దూరముగ నుండునది. “దూర మేతే విపరీతే విమూచి అవిద్యాయా చ విద్యా” అను శ్రుతిత్యక్తరీతిని మోక్ష హేతు వగు జ్ఞానయోగమునకు విపరీతభావహేతు వగుటచే నతిదూరమున కర్మ మగును. “అప్రాదళోక్త మవరం యేష కర్మ” అను శ్రుతిత్యక్త నికృష్టత్వము కర్మకు “హి” అను శబ్దముచే దోర్బీతము. కాన కర్మ మాస్థేయము (అదరింపఁదగినది) కాదని భావము.

“అనేకులు కర్మయోగమునే యాచరించుచుండిరి. అట్టికర్మయోగము నికృష్ట మెట్లగును? అను నాశంకపై “కృపణాః” అని చెప్పచుండెను. కర్మజన్యఫలమగు స్వర్గమునకు, విహికనుఖమునకుహేతుధాతులు, కర్మఫలార్థులు నగు కామలు “కృపణాః” అధములు. (నీమలు.) “యోవా ఏత దక్షరం గార్హవిదిత్వాఽస్మాల్లోకా త్రైప్రితి స కృపణాః” (ఎవ డీనుక్షరరూపమగు బ్రహ్మమును తెలిసికొనక యీలోకమునుండి మరణించునో వాఁడు కృపణుఁడు) (నీమఁడు.) అను శ్రుతి విశిష్టజన్యకర్మశీలగుణవంతుఁడైనను బ్రహ్మతత్త్వమును తెలిసికొననట్టి కర్మ యధ ముండని చెప్పచున్నది. “ఏతచ్ఛ్రేయో యేభినందంతి మూఢా జరామృత్యుం పున రేవాపిన్ను ॥ యత్కర్మిణో ప్రవేదయన్తి రాగా త్రే నాతురాః క్షీణాః కా శ్చ్యవన్తే” అను శ్రుతియు కర్మఫలమోహితులగు కర్మకుల కనర్థమునే చెప్పచున్నది. “అతో ధీరా అమృతత్త్వం విదిత్వా ధ్రువ వధ్రవే స్పిహ న పార్శ్వయన్తే ॥ ఏత ద్యోవేద నిహితం గుహమాం సోఽవిద్యాగ్రింధిం వికరతిహ సోమ్య!” ‘జ్ఞానావేత కవల్యం’ ‘యయాఽచిరాత్సర్వపాపం వ్యపోహ్య పరాత్పరం పురుష ముపైతి విద్వాన్’ ఇత్యాది శ్రుతులచే విశేషులకు సక్రొందనగనితాదుల పార్శ్వములనియు, మోక్షము పార్శ్వమనియు నది జ్ఞానైకగమ్యమనియు చెప్పబడుచుండెను. కాన నోధనంబయ! నీవుచిత్త ప్రసాదాసాదిత జ్ఞానయోగమునందు మనోనివాసము నిచ్చుగించుము. అచ్చటనే మనస్సును సేవనచే

గీ॥ బుద్ధియుక్తో జహాతీహ ఉభే సుకృతదుష్కృతే ।

తస్మాద్ద్యోగాయ యుజ్యస్వ యోగః కర్మసు కాశలమ్ ॥ ౫౦ ॥

పదనిభాగము: బుద్ధియుక్తః=జహాతి=ఇహ-ఉభే-సుకృతదుష్కృతే-తస్మాత్-యోగాయ-యుజ్యస్వ
యోగః=కర్మసు-కాశలమ్- ॥౫౦॥

ప్రతిపదార్థము:— యతః= (ఈపదమధ్యాహార్యము) ఏ కారణమువలన; బుద్ధియుక్తః=సమత్వబుద్ధితోఁ
గూడినవాఁడు; ఉభే=రెండగు; సుకృతదుష్కృతే=పుణ్యసాపములన; ఇహ=ఈలోకమునందే; జహాతి=విడుచు
చున్నాఁడో; తస్మాత్=ఆ కారణమువలన; త్వం= (ఈపదమధ్యాహార్యము) నీవు; యోగాయ=సమత్వబుద్ధియోగము
కొఱకు; యుజ్యస్వ=సన్నద్ధుడవగుము; యోగః=సమత్వయోగము; కర్మసు=కర్మలయందు; కాశలం=సుశలభము;
(తీసుము.)

కాంక్షరభాష్యమ్:—

సమత్వబుద్ధియుక్తస్స స్వధర్మ మనుత్తిష్ఠ స్వత్ఫలం ప్రియోత్తి, తచ్ఛ్రుణు — బుద్ధితి ।
బుద్ధియుక్త స్సమత్వవిషయయా బుద్ధ్యా యుక్తో బుద్ధియుక్తో జహాతి పరిత్యజతీహాస్మిత్రిం ల్లోక
ఉభే సుకృతదుష్కృతే పుణ్యసాపే సత్త్వగుణైశ్చానప్రాప్తిద్వారేణ యత స్తస్మాత్ సమత్వబుద్ధి
యోగాయ యుజ్యస్వ ఘటస్య । యోగో హి కర్మసు కాశలం స్వధర్మాభ్యేషు కర్మసు వర్త
మానస్య యా సిద్ధ్యేద్ధ్యో స్సమత్వబుద్ధి రీక్ష్మరార్పితచేత స్తయా తత్కౌశలం కుశలభావః ।
తద్ధి కాశలం య ద్భంగస్వభావాన్యపి కర్మాణి సమత్వబుద్ధ్యా స్వభావాన్నివర్తన్తే । తస్మాత్
సమత్వబుద్ధియుక్తో భవ త్యమ్ ॥ ॥౫౦॥

కాంక్షరభాష్యత్వబోధిని:—

సమత్వబుద్ధితోఁ గూడినవాఁడై స్వధర్మము నాచరించువాఁడే ఫలమును బొందునో యా
ఫలమును వినుము.

సమత్వబుద్ధికలవాఁడై స్వధర్మ మగు కర్మల నాచరించినవో దానివలన నంతఃకరణము
సత్త్వప్రధానమై తద్వారమున జ్ఞానమును బొంది, తద్వారమున నీలోకమునందే పుణ్యసాపముల
రెండంటిని బరిత్యజించును, అందువలన నోయర్థునా! నీవుగూడ సమత్వబుద్ధియోగముకొఱకు
సన్నద్ధుడ వగుము. (సమత్వబుద్ధియోగముకలవాఁడ వగుము.)

యము. ఎపుడు నీమనసు శుద్ధసత్త్వప్రధానమగునో అది మొదలు జ్ఞానయోగమునందే నీవుండుము కర్మము నికృ
ప్తమగుటవలనను, సాధనము కానిదగుటవలనను, అనాత్మయం దాత్మతాగీజనకమగుటవలనను ఎన్నడు కర్మయందుండ
వలదని యర్థము.

ఈ చెప్పుటచే చిత్తప్రసాదము కలుగనంతవరకే ముముక్షువునకు కర్మము సాధనము. చిత్తప్రసాదము కలిగిన
పిమ్మట జ్ఞానయోగమని నూచింపఁబడెను. ఈ చెప్పుటవలన “ఈపక్షజ మగ్నిహోత్రం జాహుయాత్” అను
శ్రుతిక్రొత్త యావజ్జీవాగ్నిహోత్రమును అపకృతబుద్ధికలవాడై యాచరింపవలయునని నూచింపబడెను. ॥౪౯॥

—: అవ అధ్యాయము ౫౦ శ్లోకవ్యాఖ్యానిశేషములు :—

మధుసూదనచంద్రస్మృతియము:— ఈవిధమున బుద్ధియోగము లేనివో కలుగువోష మను చెప్పి బుద్ధియోగ
ముండినవో కలుగు గుణమును “బుద్ధియుక్తః” అను శ్లోకముచేత చెప్పుచుండెను.

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

స్వధర్మానుష్ఠానపరుడు ఎందులకు సమత్వబుద్ధియోగమునందు మనస్సు ప్రవర్తింపజేయువలెను? అని శంకింపజనదు.

పరమేశ్వరునియందు దర్శింపఁబడిన చిత్తముకలవాఁడగుటచే స్వధర్మములగు గర్మలయందుఁ బ్రవర్తించువానియొక్క యేసిద్ధ్యసిద్ధులయందు సమత్వబుద్ధి గలదో అదియే కర్మలయందు కౌశలము. అట్టి కౌశల్య మెట్టిదనిన? కర్మలు స్వభావముచే బంధస్వభావముకలవి. అట్టివైనను సమత్వబుద్ధిచే నట్టి బంధస్వభావమునలన మరలును. (మరలి జ్ఞానమును కలుగజేయును.) ఇదియే సమత్వబుద్ధియందుగల కౌశల్యము. కాన నోయర్జునా! నీవు సమత్వబుద్ధిగలవాడ వగుము॥౧౦॥

కర్మములయందు సమత్వబుద్ధితోఁ గూడినవాఁడై సత్త్వశుద్ధిజ్ఞానప్రాప్తి ద్వారమునఁ బుణ్యపాపములను విడుచుచున్నవాఁడు. కాన నోయర్జునా! నీవు సమత్వబుద్ధియోగముతోఁ గూడినవాఁడ వగుము. ఈశ్వరాభీతచిత్తము కలవాడై కర్మములయందు ప్రవర్తించువానియొక్క సమత్వబుద్ధియోగము కౌశలము. సమత్వబుద్ధి యుక్తకర్మయోగమునకు కౌశల మెట్టిదనిన? బద్ధపాతువులగు కర్మలకు బంధాభావము మోక్షపర్యవసాయిత్వ ముననదియే మహాకౌశలము. సమత్వబుద్ధియుక్త కర్మయోగము కర్మస్వరూపమైనను దుష్కర్మక్షయమును జేయును. కాన మహాకౌశలము, మహాశుభలదవగు నీచైతే చేతనుఁడై సజాతీయదుష్టుల క్షయమును చేయజాలకుంటివి. కాన నీవు కుశలఁడవు కావని యిచట వ్యతిరేకముగ ధ్వనితము.

లేక, సమత్వబుద్ధియుక్తమగు కర్మయోగము నాచరించినచో సత్త్వశుద్ధిద్వారమునఁ బరమాత్మ సాక్షాత్కారముకలవాఁడై సుకృతదుష్కృతములను నిడుచును. కాన నోయర్జునా! నీవు సమత్వబుద్ధియుక్తకర్మయోగముతోఁ గూడినవాఁడ వగుము. కర్మములన్నిటిలో సమత్వబుద్ధియుక్తకర్మయోగము దుష్టకర్మనివారణచతురము. కాన నట్టి కర్మయోగము నాశ్రయింపుమని భావము.

శంకరానందీయము:— ముముక్షువునకు జన్మాదిపాతువులగు సర్వకర్మములయొక్క నిశ్చేదనవృత్తి జ్ఞానబలముచేతనే సిద్ధించు. ఇతరముచే సిద్ధింపదు. కాన నీవు జ్ఞానయోగనిష్ఠుడే చేయుమని “బుద్ధియుక్తః” అను శ్లోకముచే బోధించుచుండెను.

జ్ఞానయోగముతోఁగూడిన యారూఢుఁడగు బ్రహ్మవిత్తు తూటస్థాసంగచిద్రూపాత్మతత్త్వవిజ్ఞానబలముచే— జన్మాంతరశతసహస్రములయందును, వర్తమానకాలమునందును, జ్ఞానోత్పత్తికి పూర్వమునందును, ఊర్ధ్వమునందును నాచరింపఁబడిన నానాయోగినహస్యప్రాప్తకమగు తనసంబంధమైనసుకృతదుష్కృతములను విడచుచుండెను. జ్ఞానాగ్నిచే పుణ్యపాపముల నిర్మూలించి యీలోకమునందు జీవించియుండగ నే ముక్తుఁడగును. కాన నోయర్జునా! నీవు జ్ఞానయోగముకొరకు ప్రయత్నించుము.

కృచ్ఛ్రీచాంద్రాయణాదిప్రాయశ్చిత్తములచేతను, త్రిసుపర్ణాదిజపములచేతను, అశ్వమేధాది యోగముల చేతను, గంగాదిమహానదీన్నానదానాదులచేతను సర్వపాపక్షయ మగుచుండ జ్ఞానాభ్యాసక్షేత్ర మెందుల కని శంకింపజనదు.

చెప్పఁబడిన ప్రాయశ్చిత్తాదు లేపాపములు నివర్తించవలె నను సుద్దేశముతో చేయఁబడునో యాపాపములే ఆయాప్రాయశ్చిత్తాదులచే నివర్తించును. ఇతరపాపములు నివర్తించవు. అట్లుకానిచో ప్రాయశ్చిత్తభేదవిధి కానర్థక్యము ప్రాప్తించెడిని. “తరలి బ్రహ్మహత్యాం యోఽశ్వమేధేన యజతే” (అశ్వమేధయాగముచే బ్రహ్మహత్యవలన జనించిన పాపమును దాటును) అను శ్లోతియందు బ్రహ్మహత్యావృత్తికై పాపతరణము క్రూరము

గీ! కర్మజం బుద్ధియుక్తా హి ఫలం త్యక్త్వా మనీషిణః ।

జన్మబంధవినిర్ముక్తాః పదం గచ్ఛన్త్యనామయమ్ ॥

॥౧౦॥

పదవిభాగము:— కర్మజం-బుద్ధియుక్తాః-హి-ఫలం-త్యక్త్వా-మనీషిణః- జన్మబంధవినిర్ముక్తాః - పదం- గచ్ఛన్తి-అనామయమ్. ॥౧౦॥

ప్రతిపదార్థము:— హి=ఏ కారణమువలన; బుద్ధియుక్తాః=సమత్వబుద్ధితో గూడినవాళ్ళ; తస్మాత్= (ఈపదవధ్యాహార్యము) అ కారణమువలన; కర్మజం=కర్మలవలన బుట్టిన; ఫలం=(ఇష్టానిష్టశరీరప్రాప్తిరూపము) ఫలమును; త్యక్త్వా=విడచి; మనీషిణః=జ్ఞానులై; జన్మబంధవినిర్ముక్తాః, జన్మ=జన్మమునెడి; బంధ=బంధముతో; వినిర్ముక్తాః=విడచబడినవారై; అనామయం=నర్వోపద్రవరహితముగు; పదం=వైష్ణవగ్రాంతమును, (మోక్షమును) గచ్ఛన్తి=పొందుచుండిరి.

కాంక్షభాష్యము:—

యస్మాత్—కర్మజమితి । కర్మజం ఫలం త్యక్త్యేతి వ్యవహితేన సంబంధః । ఇష్టానిష్ట దేహప్రాప్తిః కర్మజం ఫలం కర్మభ్యో జాతం బుద్ధియుక్తాః సమత్వబుద్ధియుక్తా హి యస్మాత్ ఫలం త్యక్త్వా పరిత్యజ్య మనీషిణో జ్ఞానినో భూత్వా జన్మబంధవినిర్ముక్తా జన్మైవ బంధో జన్మబంధ స్తేన వినిర్ముక్తా జీవన్త ఏవ (ఇతి) జన్మబంధవినిర్ముక్తా స్సంకః పదం పరమం విష్ణో ర్మోక్షాఖ్యం గచ్ఛన్త్యనామయం సర్వోపద్రవరహిత మిత్యర్థః ।

కాంక్షభాష్యతత్త్వబోధిని:—

సమత్వబుద్ధికలవానికి సుకృతదుష్కృతములయొక్కయు, తత్ఫలములయొక్కయు పరిత్యాగము సంభవించినను మోక్ష మెట్లుల బ్రాప్తించు ననెదవా? సుకృతఫల మిష్టదేహప్రాప్తి రూపము, దుష్కృతకర్మ ఫలము అస్వరూపముగు శ్వసూకరాది దేహప్రాప్తిరూపము. ఇట్టి కర్మఫలమును—సమత్వబుద్ధితో గూడినవారై పరిత్యజించి సత్త్వగుణద్వారమున జ్ఞానులై మాణము కానందున నిఖిలపాపనివృత్తి సంభవింపదు. అట్లంగీకరించినను ప్రాయశ్చిత్తాదులవలన సాపక్ష నివృత్త మగును; కాని శతకోటిజన్మమేతు వగు పుణ్యమునకు నివర్తకము జ్ఞానమును విడచి వేరొందు సంభవింపదు. “తదా విద్వా న్పుణ్యపాపే విధూయ” “న ఏవం విద్వా నాత్మాగ్ స్పృణుతే” అను శ్లోకములందును, ఈగీతా వాక్యమునందుగల “ఉభే సుకృతదుష్కృతే” అను వాక్యమునందును పుణ్యపాపభయనివర్తకము జ్ఞానయోగ మనియే చెప్పబడెను. కాన పుణ్యపాపభయతృకకర్మల నివర్తంపజేయవలె ననిన జ్ఞానయోగమే నిపుణమైన దని జ్ఞానకుశలలచే పరమసాధనముగఁ జూడబడెను. కాన నోయర్జునా ! నీవును జ్ఞానయోగముతో గూడినవాడవగు మని పూర్వముతో నన్వయము. ఈశ్లోకమునందు “జహతీమ ఉభే” అను శ్లోకమునందు విసంధి యార్జ మని గ్రహింపవగును. ॥౧౦॥

—♦ ౨వ అధ్యాయము:— ౧౦వ శ్లోకవ్యాఖ్యానికేషములు —

మధుసూదనసరస్వతీయము:—“పాపవిచారన మపేక్షితము. కాని సుకృతవిచారన మపేక్షితము కాదు. అట్లగుచో పురుషార్థభింశము ప్రాప్తించెడిని” అని యాశంకించి తుచ్ఛఫలపరిత్యాగపురస్కరముగఁ బరమ పురుషార్థప్రాప్తి రూపఫలమును “కర్మజం” అను శ్లోకముచేఁ జెప్పుచుండెను.

శాంకరభాష్యమ్:—

అథవా “బుద్ధియోగా ధ్వనంజయ!” (గీ-2-49) ఇత్యారభ్య పరమార్థదర్శనలక్షణైవ సర్వత స్సంప్లుతోదకస్థానీయాః కర్మయోగజనత్వశుద్ధిజనితా- బుద్ధిర్నితా సాత్మా త్సుకృత దుష్కృతప్రవేశాది హేతుత్వశ్చివణాత్ || 1౫౧||

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

జన్మమే య నేడి బంధమనంజీ వినిర్ముక్తులై సర్వవ్యాపక మగు బరమాత్మ సంబంధము సర్వోప ద్రవరహితము నగు మోక్షమనేడి స్థానమును బొందుచుండిరి.

లేక—“బుద్ధియోగా ధ్వనంజయ” (గీ-49-అ-2) అను శ్లోకమునందుగల ‘బుద్ధియోగాత్’ అనుశబ్దమునకు సమత్వబుద్ధి యోగమని వ్యాఖ్యానించి తదనుసారముగ ‘కర్మజం బుద్ధియుక్తా హి’ (గీ-51-అ-2) శ్లోకమువరకు బుద్ధి యనగ సమత్వబుద్ధి యనియే వ్యాఖ్యానింపబడెను. అట్టి సమత్వబుద్ధికి సాత్మాత్మగ సుకృతదుష్కృతవివాశకత్వము సంభవింపనేరదు. మరే మనిన ? సమత్వబుద్ధివలన నంతఃకరణము సత్త్వప్రధానమై దానివలన శ్చివణమనగనిదిధ్యానముల ద్వార మునజ్ఞాన ముదయించును. అట్టి జ్ఞానమువలన సుకృతదుష్కృతవివాశము కలిగి జన్మ మనేడి బంధమునంజీ వినిర్ముక్తు లగుదును. కాన సమత్వబుద్ధి పరంపరయా సుకృదుష్కృతవివాశ వ గుటంజేసి యట్టి యర్థమును బరిత్యజించి సాత్మాత్మగ నిర్లక్ష్యమనందు సుకృతదుష్కృతముల యొక్కయు, జన్మబంధములయొక్కయు వినాశమును గూర్చి హేతుత్వము శ్రూయమాణ మగు చుండటంజేసి “బుద్ధియోగాత్” (49-అ-2) అనుచోట కర్మయోగమవలన జనించెడి ఏనత్త్వ శుద్ధి గలదో దానివలన గలుగునట్టియు, అపరిచ్ఛిన్నాత్మవిషయమగుటచే నపరిచ్ఛిన్నము సర్వత స్సంప్లుతోదకస్థానీయము పరమార్థమునగు నాత్మవిషయకజ్ఞానమే ఇట వివక్షితము.

కర్మాచరణము రెండువిధములు. ఒకటి పరమార్థదర్శనము నుద్దేశించి కర్మల నాచ రించుట; రెండు స్వర్గాదుల నుద్దేశించి కర్మల నాచరించుట. అందు రెండవవిధముగ గర్మల నాచరించినచో నట్టివానికి కార్పణ్య మనేడి దోషము ప్రాప్తించును. కార్పణ్య మనగ నెవఁ డాత్మస్వరూపమును దెలిసికొనక దేహమును విడచునో వాడు కృపణుడు. అట్టివాని ధర్మము కార్పణ్య మనబడును. అట్టి కార్పణ్యదోషాపాదక మగు కర్మ సకృష్టమైనది. కాన బరమార్థ

సమత్వబుద్ధియుక్తులు కనుకనే కర్మజన్యమగు ఫలమును వదలి కేవల మీశ్వరారాధనార్థము కర్మముల నాచ రించెడి విద్వాంసులు సత్త్వశుద్ధిద్వారమున తత్త్వమస్యాది వాక్యజన్యమగు నాత్మజ్ఞానము కలవారగుచుండిరి. అట్టి వారై జన్మమనేడి బంధముతో నిరవశేషముగ ముక్తులై “పదం” పదనీయము, అత్యంతస్వరూపము, ఆనందరూపము, బ్రహ్మస్వరూపము, అవిద్యాతత్కార్యాత్మక శోగరహితము, భయరహితము నగు మోక్షమనేడి పురుషార్థము నభే దముచే బొందుచుండిరి. కనుకనే వారు ఫలకామనను విడిచి సమత్వబుద్ధితో గర్మల నాచరించుచు ఆ కర్మలచేత నైన యంతఃకరణపరిశుద్ధికలవారై తత్త్వమస్యాది ప్రమాణజనితాత్మతత్త్వజ్ఞానముచే నశింపజేయబడిన యజ్ఞాన

కాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

దర్శనము నుద్దేశించియే కర్మల నాచరింపవలయును. అటులాచరించిన దానివలన సంతాకరణము సత్త్వప్రభావమై పరమార్థదర్శనము (ఆత్మజ్ఞానము) సంభవించును. దానివలనఁ బ్రీతికియున్న దేహమునందే పుణ్యసాపములను విడచి మోక్షమును పొందును. (జీవన్ముక్తు డగును) కాన పరమార్థజ్ఞానమునిమిత్తము మనస్సును భారణ చేయవలెను. పరమార్థదర్శనము నుద్దేశించి చేయు కర్మయే యోగ మనఁబడును. అట్టి యోగము నాచరించువాడే నిపుణు డనఁబడును. పరమార్థదర్శనము నుద్దేశించి యోగయుక్తులై కర్మల నాచరింతురేని అట్టి కర్మాచరణమువలన సంతాకరణము పరిశుద్ధముకాగా జ్ఞానులై కర్మవలనఁ గలిగెడి ఇష్టానిష్టదేహప్రాప్తిరూప మగు ఫలమును బరిత్యజించి సర్వబంధవినిర్ముక్తులై మోక్షమును బొందుదురని (గీ-49-50-51అ-2) ఈమూడుశ్లోకములవలనఁ బ్రాప్తించిన యాశయము.

॥౫౧॥

తత్కార్యములు కలవారై సకలానర్థనివృత్తిపూర్వకముగ పరమానందప్రాప్తిరూపమోక్షమనెడి సర్వవ్యాపకముగ నాత్మస్థానమును పొందుచుండిరి. కాన నో యర్జునా! “యచ్ఛ్రేయస్సాస్యన్నిశ్చితంబూహితశ్చే” అని చెప్పుటవలన శ్రేయోజ్ఞానువగు నీవును ఇట్టి కర్మయోగము నాచరింపుమని శ్రీకృష్ణపరమాత్మ యాశయము.

శంకరానందీయము:— ఫలము నపేక్షింపక సమత్వబుద్ధితో సమ్యగనుస్థితనిత్యనైమిత్తికకర్మపరిపాక సంజాతచిత్తశుద్ధికి ఫలభూత మగు శ్రవణాదిజనితావిక్రియాత్మతత్త్వవిజ్ఞానసిద్ధికి ఫలమును “కర్మజం” అను శ్లోక ముచేఁ జెప్పవచ్చును.

జ్ఞానయోగనిష్ఠులగు విద్వాంసులు సంచితాదికర్మలవలన సంభవించెడి నానాయోనిసహస్రప్రాప్తపకజన్మాది అక్షణఫలమును వదలి “నిమిత్తాపాయే నైమిత్తికస్యా ప్యపాయః” (నిమిత్తము పోయినచో నైమిత్తికముగూడ పోవు నను) న్యాయానుసారము జ్ఞానాన్నిచే సర్వకర్మలు దహించఁబడఁగ తత్ఫలములగు జన్మాదులుగూడ నశించిన దానిచే త్యక్తకర్మఫలములు కలవారగుదురు. ఆత్మసంబంధ మగు మాటసత్త్వాసంగత్యవిజ్ఞానబలముచే విద్వాంసులు స్వయముగ కర్మఫలావిషయమై- “జన్మబంధవినిర్ముక్తాః” జన్మబంధ మనగ దేహము. అట్టి దేహము ఉత్తరకాల భావి యనియు, వర్తమానకాలిక మనియు రెండవిధములు. ఆ రెంటిలో ఉత్తరకాలికదేహమునకు కారణ మగు కర్మము నశించుటచే నాదేహసంబంధము లేనివారును, తాదాత్మ్యభ్రమ లేనందున వర్తమానదేహసంబంధరహితు లును ఆయి యీలాకమునందు జీవించి యుండగ నే యాధ్యాత్మికాధిదైవికాధిభౌతికాది సర్వోపద్రవరహితము, నిత్యశుద్ధబుద్ధముక్త స్వభావము, ఆఖండానందైకరసము నగు పదమును (పరబ్రహ్మమును) పొందుచుండిరి. “పద్యతే జ్ఞానేన ప్రాప్యత ఇతి పదం” అను వ్యుత్పత్తి ననుసరించి “పదం” అను శబ్దమునకు పరబ్రహ్మ మర్థము. ఆవిద్యా కృతము, వాసనాకృతము నగు యన్యభావమును వదలి బ్రహ్మభావమునే పొందెద రని యర్థము. ఈవిషయము కర్మకాండవేద్య మని నూచించుట కీశ్లోకమునందు “హి” అను శబ్దము ప్రయోగించఁబడెను.

॥౫౧॥

గీ॥ యదా తే మోహకలిలం బుద్ధి ర్వ్యతితరివ్యతి ।

తదా గంతాసి నిర్వేదం శ్రోతవ్యస్య శుతస్య చ ॥

॥౧౭౨॥

పదవిభాగము:— యదా-తే-మోహకలిలం-బుద్ధిః-వ్యతితరివ్యతి-తదా-గంతాసి-నిర్వేదం-(శ్రోతవ్యస్య-

శుతస్య-చ.

॥౧౭౩॥

ప్రశిష్టదార్థము:— యదా=ఏనమయమునందు; తే=నీయొక్క; బుద్ధిః=బుద్ధి; మోహకలిలం=మోహ స్వరూపముగు కాలుష్యమును; వ్యతితరివ్యతి=ఆతిక్రమించగలదో; తదా=ఆనమయమునందు; త్వం=(ఈపదమధ్యాహార్యము) నీవు; శ్రోతవ్యస్య=(ఆధ్యాత్మికశాస్త్రముకంటెవేరగు) వినదగిన శాస్త్రములయొక్కయు; శుతస్యచ=వినదానియొక్కయు; నిర్వేదం=చైరాగ్యమును; గంతాసి=బాంధవ్యమును. ॥౧౭౩॥

శాంకరభాష్యమ:—

యోగానుష్ఠానజనితసత్త్వశుద్ధిజా బుద్ధిః కదా ప్రాప్యతి ఇత్యుచ్యతే—యదేతి । యదా యస్మిన్కాలే తే తవ మోహకలిలం మోహాత్మక మవివేకరూపం కాలుష్యం యే నాత్మా నాత్మవివేకబోధం కలుషీకృత్య విషయంప్రే త్వంతఃకరణం ప్రవర్తతే; తే తవ బుద్ధి ర్వ్యతితరి వ్యతి వ్యతిక్రమివ్యతి శుద్ధిభావ మాపత్స్యతి ఇత్యర్థః । తదా తస్మిన్కాలే గంతాసి ప్రాప్స్యసి నిర్వేదం చైరాగ్యం శ్రోతవ్యస్య శుతస్య చ తదా శ్రోతవ్యం శుతం చ నిష్ఠాం సృతిపద్యత ఇత్యభిప్రాయః ॥

॥౧౭౪॥

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

యోగానుష్ఠానమువలన సంతఃకరణశుద్ధి జనించును. అట్టి యంతఃకరణశుద్ధివలన జనించు బుద్ధి (జ్ఞానము) యెప్పుడు ప్రాప్తమగు ననిన? దేనిచే నాత్మానాత్మవివేకజ్ఞానమును కలుషముగ చేసికొని శబ్దస్పర్శరూపరసగంధములనెఱి విషయములను గూర్చి యంతఃకరణము ప్రవర్తించునో అట్టి నీసంబంధ మగు మోహాత్మకమును, సవివేకరూపమునగు కాలుష్యమును నెప్పుడు నీసంబంధ మగు బుద్ధి యతిక్రమించునో, అనగా నీబుద్ధి శుద్ధిభావము నెప్పుడు పొందునో ఆకాలమునందే యాధ్యాత్మికశాస్త్రముకన్న వేరగునదియు, వినదగినదియు, వినినదియు నగు శాస్త్రములయొక్క చైరాగ్యమును బొందెదవు. ఆధ్యాత్మికశాస్త్రవ్యతిరిక్త మగు శ్రోతవ్యము శుతమునగు నదెల్ల నిష్ఠల మగు నని యాశయము, (ఎప్పుడు పూర్వమునందుఁ జెప్పబడిన వివేకము జనించునో అప్పుడే అనాత్మవిషయమై నిష్ఠలత్యము తోచును.)

॥౧౭౫॥

—: ౨వ అధ్యాయము ౧౭ శ్లోక వ్యాఖ్యానికేవములు :—

మధునూదనసరస్వతీయము:— “నిష్కామసామూర్వకముగ నీశ్వరార్పణబుద్ధిలో గర్మముల నాచరించుచున్న నా కెన్నడు సత్త్వశుద్ధి సంభవించు” ననుశంకను తొలగించుటకు “యదా” అని చెప్పుట మొదలిడెను. ఇంతకాలమునకు సత్త్వశుద్ధి కలుగునను కాలనియమము లేదు. మఱే మనిన? ఏ కాలమునందు నీ యంతఃకరణము “అహమిదం సుమేదం” ఇత్యా ద్యజ్ఞానవిలసితము, అతిగహనము, అవివేకాత్మకము నగు కాలుష్యము నతిక్రమించునో, (అనగా రజస్తమోరూపములను విడచి శుద్ధిభావమును పొందునో) అట్టి కాలమునందే శ్రోతవ్యము,

శ్రుతము నగు కర్మఫలముయొక్క నిర్వేదమును, (కర్మఫలమునందు తృప్తిలేకపోవుటను) పొందెదవు. “పరీక్ష్య లోకా న్కర్మచితా న్బ్రాహ్మణో నిర్వేద మాయాత్” (ఈ లోకములను కర్మచే సంపాదింపఁబడినవానిగ నెరిగి బ్రాహ్మణుఁడు శైరాగ్యమును పొందవలెను.) అను శ్రుత్యుక్తిరీతిని నిర్వేదరూపముగు ఫలముచే నంతఃకరణ శుద్ధిని తెలిసికొనఁగలవని యభిప్రాయము.

శంకరానందీయము:—“చిత్త శుద్ధిజన్యమగు సర్వత్ర అలంబుద్ధిరూపమై రాగ్యము, ప్రజ్ఞాపై ర్యరూప యోగము ఎపు డెటుల పొందగలను ?” అని యర్జునుని యభిప్రాయమును గుర్తించి, యెపుడు నీవు బుద్ధికాటా వ్యము నివృత్త మగునో; ఎపుడు నీవు నిర్వికల్పప్రజ్ఞ సంభవించునో; అపుడు శైరాగ్యమును, యోగమును పొందఁగల వని యీరెంటిని “యదా” అను శ్లోకము మొదలు రెండుశ్లోకములచేఁ గ్రహముగ చెప్పించుచున్నది.

నదనద్వివేకకూన్య మగుటచే నంతఃకరణ మనద్విషయములయందే మోహముచే “నిది రమ్య మనియు, నిది అరమ్య మనియు, నిది యిష్ట మనియు, నిది అనిష్ట మనియు, నిది గ్రాహ్య మనియు, నిది అగ్రాహ్య మనియు” నీవిధముగ రాగ ద్వేషగ్రస్తమై సర్వదా ప్రవర్తించును. అట్టి యంతఃకరణమే మోహకలల మనఁబడును. మోహమునగ విచిత్రత్వము (అనగా నీనిఖిలవిషయజాతము అసదృశము, మాయకము, తుచ్ఛము అనెడి వివేకము లేక పదార్థాపరిజ్ఞానము). అట్టి మోహ మనెడి కాలవ్యము దర్పణమునకు ధూలీపటమువలె వివేకబుద్ధి కావరణము. ఇట్టి మోహకలలమును నీబుద్ధి యెపు డతిక్రమించునో (అనగా “యదిదం మనసా వాచా చక్షుర్భాస్వం శ్రోత జాదిభిః | నశ్వరం గృహ్యమాణం చ విద్ధి మాయామనోమయమ్ ||” మనస్సుచేతను, వాక్కుచేతను, చక్షుస్సుల చేతను, శ్రోతజాదులచేతను గ్రహించఁబడునది నశ్వరము మాయామనోమయ మని తెలిసికొనుము). ఇత్యాది వచ నార్థపరిజ్ఞానమువలనఁ గలిగెడి శివప్రసాదమూలక మగు “దృశ్యమాన మగు సర్వము మిథ్యాభూతము” అనెడి నిశ్చయముచే నీబుద్ధి మోహకలలము నెపుడు విడుచునో అపుడు శ్రోతవ్యము, శ్రుతము, దృష్టవ్యము, దృష్టము, జ్ఞాతవ్యము, జ్ఞాతము, గృహీతము, గ్రాహ్యము నగు వస్తువునకు మిథ్యాత్వమునే తెలిసికొని నీవు సర్వత్ర అలంబుద్ధి లక్షణ మగు శైరాగ్యమును బొందఁగలవు. క్యవహరింపఁదగినది మిథ్య యగుటవలన క్యవహరము మిథ్యార్థగోచరము. కాన నిష్ఫలము. అట్టి నిష్ఫల మగుదానిచే నాకేమి ప్రయోజన మని నిఖిలవ్యవహరమునుండియు నుపరతుండవు కాఁగలవు.

భాష్యోత్కర్షదీపిక:—యోగానుష్ఠానజనితసత్త్వశుద్ధిజన్యము, శైరాగ్యము మొదలగు సాధనములతోఁ గూడినదియు, నిత్యానిత్యవస్తువివేకరూపము, జ్ఞానాధికారసంపాదకము అగు బుద్ధిని నీ వెప్పుడు పొందెదవో అట్టి సమయంబున నీబుద్ధి చిత్త శుద్ధిఫలనఁ గలిగెడి యవివేకరూప మగు కాలవ్యము నతిక్రమింపఁగలదు. అసమయమున శ్రోతవ్యము, శ్రుతము నగు కర్మఫలముయొక్క శైరాగ్యమును పొందెదవు.

పరమార్థసింహ:—అపరబ్రహ్మరూప మగు పదము సేసమయమున పొందగలుగుదు నను శంకను తొల గించుటకు “యదా లే” అని చెప్ప మొదలిడెను.

మోహమునగ దేహమనం దాత్మబుద్ధి. దరతిక్రమ మగుటచే నదియే యొక గహనము (అరణ్యము) అట్టి మోహరణ్యము నెన్నడు నీబుద్ధి దాటునో అపుడే శ్రోతవ్యముయొక్కయు, శ్రుతముయొక్కయు శైరాగ్యమును పొందెదవు. ఈవిషయమే పాతంజలసూత్రమునందు “భోగాపవర్గా బుద్ధిక్యతా బుద్ధావేన వర్తమానా కథం పురుషే క్యపదిశ్యతే సహితత్ఫలభోక్తేతి | యథా విజయః పరాజయోవా యోధేషు వర్తమాన స్సాన్యమి న్యప దిశ్యతే సహితత్ఫలభోక్తేతి | బుద్ధిచేత పురుషార్థాపరిసమాప్తి ర్బంధస్తదర్థవ్యవసాయో మోక్షః” (యుద్ధభటులయం దుండు జయపరాజయములు తత్ఫలభోక్త యగుటచే ప్రభువునం దెల్లు క్యపదిశ్యమానములొ అట్లే బుద్ధిక్యమలును, బుద్ధియుందుండునవియు నగు భోగాపవర్గములు తత్ఫలభోక్త యగుటచే బుధునియును వ్యవచ్ఛేదము లగుచున్నవి.

గీ॥ శ్రుతివిప్రతిపన్నా తే యదా స్థాస్యతి నిశ్చలా ।

సమాధా వచలా బుద్ధి స్తదా యోగ మవాప్స్యసి ॥

॥౫౩॥

పదవిభాగము:— శ్రుతివిప్రతిపన్నా-తే-యదా-స్థాస్యతి-నిశ్చలా-సమాధా-అచలా-బుద్ధిః-తదా-యోగం-అవాప్స్యసి ॥

॥౫౩॥

ప్రతిపదార్థము:— శ్రుతివిప్రతిపన్నా, శ్రుతిః అనేకసాధ్యసాధనములను ప్రకాశింపజేయువానిని వినుటచే; విప్రతిపన్నా=విశిష్టమగు; తే=నీయొక్క; బుద్ధిః=అంతఃకరణము; యదా=ఏకాలమునందు; నిశ్చలా=విశేషకృత్తే జనించు చలనముతో కూన్యమై; సమాధా=(సమాధీయతే చిత్త మస్మి నితి సమాధి రాత్మా) అత్మయందు; అచలా=(సంశయకూన్యమై) వికల్పకూన్యమై; స్థాస్యతి=స్థిరీభూతమై కాగలదో; తదా=అట్టిసమయమున; త్వం=(ఈపదమధ్యాహర్యము)నీవు; యోగం=వివేకజ్ఞానమనెడి సమాధియోగమును; అవాప్స్యసి=పొందగలవు॥౫౩॥

శాంకరభాష్యము:—

మోహకలిలాత్యయద్వారేణ లబ్ధాత్మవివేకప్రజ్ఞః కదా కర్మయోగజం ఫలం పరమార్థయోగ మవాప్స్య మితిచేత్త చ్ఛబ్దః—శ్రుతివిప్రతిపన్నేతి । శ్రుతివిప్రతిపన్నానేకసాధ్యసాధనసంబంధప్రకాశనశ్రుతిభి శ్శివణై ర్విప్రతిపన్నా నానాప్రతిపన్నా శ్రుతివిప్రతిపన్నా

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

మోహ మనెడి యవివేకాత్మకమగు కాలుష్యము తొలగి తద్వారమున నాత్మవివేకము వలన జనించెడి ప్రజ్ఞను బొందినవాడనై ఏకాలమునందు కర్మయోగమువలన జనించెడి పరమార్థయోగ మనెడి ఫలమును బొందగల నందువా ? అట్టి కాలవిశేషమును జెప్పెద వినుము. పురుషార్థములయందు పరిసమాప్తి లేని బుద్ధియే బంధమనియు, పురుషార్థములయందు పరిసమాప్తియే మోక్షమనియు చెప్పబడును) అని చెప్పబడినది.

నీలకంఠీయము:— ఎపుడు విద్యుండు అగుదురు ? అను వాశంకను తొలగించుటకు “యదాతే” అని చెప్పబడినది.

మోహమనగ ఇష్టవియోగానిష్టసంయోగపరితాపమువలనఁ గలిగెడి చిత్తజైకల్యము. ఆ చిత్తజైకల్యమే బుద్ధిగతమగు కాలుష్యము. అట్టి మోహకాలుష్యము నెపుడు నీ బుద్ధి యతిక్రమించునో (అనగా నీ బుద్ధి యెపుడు ప్రసన్నమగునో) అట్టి సమయమునందే వివేకగిన శాస్త్రభాగముయొక్కయు, వినిన శాస్త్రభాగముయొక్కయు జైరాగ్యమును పొందగలవు.

ఇచట నభిప్రాయమిది. బుద్ధి మలినమైయుండ శాస్త్రార్థ మనేకపర్యాయములు గృహీతమైనను స్ఫురింపదు. కాన నపుడు శ్రోతవ్యము, శ్రుతము నగు శాస్త్రార్థము వ్యర్థమగును. అదేవిధమున బుద్ధి పరిశుద్ధమైనచో తత్కాలముననే శాస్త్రార్థస్ఫురణమగును. కాన నట్టి సమయమున శ్రోతవ్యము, శ్రుతము నగు శాస్త్రార్థము వ్యర్థము. కాన నుభయధా శాస్త్రార్థమునందు నిశ్చేద (జైరాగ్య) ముచితము. ప్రసన్న మగు బుద్ధిని గ్రహించుటకు యోగ్య మగును. కాన శ్రోతజాదికమును విడిచి ధ్యాననిష్ఠుడైన మని భావము.

॥౫౨॥

—: ౨వ అధ్యాయము- ౫౩వ శ్లోకహ్యాఖ్యావిశేషములు :—

మధునూదనసరస్వతీయము:— అంతఃకరణపరిశుద్ధిచే నీ విధముగ జైరాగ్యము కలిగినవాని కెపుడు జ్ఞానప్రాప్తియగును ? అను వాశంకపై “శ్రుతివిప్రతిపన్నా” అని చెప్పబడినది.

కాంకరభాష్యమ్:—

విక్షిప్తాసతీ తే తవ బుద్ధి ర్మదా యస్మి న్నా లే స్థాస్యతి స్థిరీభూతా భవిష్యతి నిశ్చలా విక్షేప చలనవర్జితా సతీ సమాధౌ సమాధీయతే చిత్త మస్మిన్నితి సమాధి రాత్మా తస్మి న్నాత్మనీ త్యేతత్ | అచలా తత్త్వాపి వికల్పవర్జితే త్యేతత్ | బుద్ధి రంతఃకరణం తదా తస్మి న్నా లే యోగ మవాప్స్యసి వివేకప్రజ్ఞాం సమాధిం ప్రాప్స్యసి ||౫౩||

కాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

సాధ్యము స్వర్గము; సాధనము జ్యోతిష్సోమము. వానికిఁగల సంబంధమును బ్రకాశింపఁ జేయు వాక్యమును వినుటచే నీయంతఃకరణము విక్షిప్తమైనది. అట్టి యంతఃకరణ మేసమయమునందు విక్షేపశక్తివర్జితమై, దేనియందు చిత్తము లెస్సగు నుంచబడునో అట్టి యాత్మ యందు వికల్పవర్జితమై (సంశయశూన్యమై) స్థిరీభూత మగునో అట్టి సమయమునందు వివేక ప్రజ్ఞారూప మగు సమాధియోగమును బొందగలవు. ||౫౩||

నానావిధఫలశ్రవణములచేతను, ఆవిచారిత తాత్పర్యములచేతను, ననేకవిధసంశయవిపర్యాసములు కలదగుటచే నీబుద్ధి యంతఃకరణము విక్షిప్తమైనది అట్టిబుద్ధి యెపుడు చిత్తపరిశుద్ధివివేకజనితదోషదర్శనముచే నావిక్షేపమును పరిత్యజించి పరమాత్మయందు “నిశ్చలా” జాగ్రత్స్వప్నదర్శనరూప విక్షేపరహితమై “అచలా” నుభుప్తి మూర్ఖాస్తబ్ధీభావాది యావలయైత్యజలనరహితమై లయవిక్షేపరూపదోషములను పరిత్యజించి సమాహితమగునో— లేక “నిశ్చలా” సంభవనా విపరీతభావనా కూన్యమై “అచలా” దీర్ఘకాలాదరవైరంతర్య సత్కారసేవ నలచే విజాతీయప్రత్యయా దూషితమై నిర్వాతప్రదీపమవలె నాత్మయందుండునో అట్టి సమయమున సర్వయోగ ఫలము, జీవపరమాత్మైక్యలక్షణము, కత్త్వమస్వాది వాక్యజన్యమునగు యఖండసాక్షాత్కారరూపమునగు సర్వయోగ ఫలమును పొందగలవు. అట్టిసమయమున సాధింపదగినది మరేమియు లేనందున కృతకృత్యుడవై స్థితప్రజ్ఞుడవై కాగలవని యభిప్రాయము.

శంకరానందీయము:— ఈవిధముగ ముముక్షువునకు జ్ఞానయోగసిద్ధి కసాధారణమగు బాహ్యోపరమణి మను (వైరాగ్యమును) నిరూపించి యనంతరమున జ్ఞానయోగసిద్ధిప్రకారమును “శ్రుతివిప్రతిపన్నా” అను శ్లోకముచే చెప్పుచుండెను.

ఋగాదిశ్రుతులచే నొకానొకస్థలమునందు కర్మవిశేషములు, తత్ఫలవిశేషములు తస్మాహత్మ్యవిశేషములు చెప్పబడుచున్నవి. ఒకానొకస్థలమునందు పాపసూచికవిశేషములు, తత్ఫలవిశేషములు, తస్మాహత్మ్యవిశేషములు చెప్పబడుచున్నవి. ఒకానొకస్థలమునందు సగుణబ్రహ్మము, తస్మాహత్మ్యము, అట్టి సగుణబ్రహ్మోపాసనాఫలమున కాత్మస్వయ్యము చెప్పబడుచున్నది. ఒకానొకస్థలమునందు సర్వజ్ఞము, తద్జ్ఞానము, తస్మాహత్మ్యము, తత్ఫలప్రాప్తి స్త్యము చెప్పబడుచున్నది. ఇదంతయు వినివారికి విప్రతిపత్తి గలుగను. (అనగా అన్నిటికిని ప్రాధాన్యమా? లేక సగుణమునకు ప్రాధాన్యమా? లేక, సర్వజ్ఞమునకా? లేక, సగుణసర్వజ్ఞోభయమునకా? అని శ్రుతివాక్యములచే బుద్ధి సంశయా విప్లవ (ఒహవిక్షేపము కలది) వగనను. అట్టి నీబుద్ధి ప్రజ్ఞచే సర్వకాస్త్రములను విచారించి శ్రుతి స్మృతియైక్యతలముచేతను, గురూపదేశముచేతను “సర్వే వేదా యత్పద మా మనన్తి” అను న్యాయానుసారము సర్వ కాస్త్రములకు నిర్విశేషబ్రహ్మమునందే పరమతాత్పర్యము పర్యవసితమని తెలిసికొని సర్వవిక్షేపములను పరిత్యజించి “నిశ్చలా” నిర్విశేషమై “సమాధౌ సమాధీయతే స్థితిః శ్చిత్తమితి సమాధిః పరం బ్రహ్మైశ్వరీ” పరబ్రహ్మము

గీ॥ అర్జున ఉవాచ— స్థితప్రజ్ఞస్య కా భాషా సమాధిస్థస్య కేశవ !

స్థితధీః కిం ప్రభోషేత? కిమానీత? ప్రజేత కిమ్? ॥

॥౧౪౪॥

పదవిభాగము:— అర్జునః— ఉవాచ । స్థితప్రజ్ఞస్య— కా— భాషా— సమాధిస్థస్య— కేశవ!— స్థితధీః— కిం— ప్రభాషేత— కిం— అనీత— ప్రజేత— కిమ్ ॥

॥౧౪౪॥

ప్రతిపదార్థము:— హే కేశవ! = ఓ శ్రీకృష్ణా!; స్థితప్రజ్ఞస్య = నేను పరబ్రహ్మనను జ్ఞానముకల; సమాధిస్థస్య = సమాధిని పొందిన; కా = ఎట్టిది?; స్థితధీః = స్థితజిహ్వాఁడు; కిం ప్రభాషేత = ఎటుల మాటలాడును?; కిమానీత = ఎటుల తూరుచుండును?; కిం ప్రజేత = ఎటుల నడచును? ॥

॥౧౪౪॥

శాంకరభాష్యమ్:—

ప్రశ్నబీజం ప్రతిలభ్యార్జున ఉవాచ లబ్ధసమాధిప్రజ్ఞస్య లక్షణముభుక్తుయా— స్థితప్రజ్ఞస్యేతి । స్థితా ప్రతిష్ఠితా హ మస్మి పరం బ్రహ్మైతి ప్రజ్ఞా యస్య సః స్థితప్రజ్ఞ స్తస్య కా

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

వివేకజ్ఞానరూప మగు సమాధియోగమును బొందునని శ్రీకృష్ణుఁడు చెప్ప ప్రశ్నబీజమును దెలిసికొని యర్జునుఁడు స్థితప్రజ్ఞుని లక్షణమును దెలిసికొను నిచ్చుచే నిట్లు ప్రశ్నించెను.

నందు తదా కారముచేతనే “అచలా” చలనహేతువులగు బాహ్యవాసనలు నశించుటచే గ్రీయాకూన్యమై యెప్పుడుండునో అపుడు ప్రజ్ఞానైర్వరూపమగు యోగమును పొందఁగలవు.

తేక— “సత్యం జ్ఞాన మనంతం బహ్మ, సర్వం బ్రహ్మైతదాత్మ్య మిదం సర్వం, సద్దీపం సర్వం తత్త్వమసి, ఆయ మాత్మా బ్రహ్మ త దేత ద్బ్రహ్మైత్యర్థ మనపర మనంతర మబాహ్యం, బ్రహ్మైతేదం సర్వం” ఇత్యాదిశ్రుతులు సర్వము బ్రహ్మైవమే యనెడి జ్ఞానమును కలుగఁజేయును. అట్టి శ్రుతులచే నైన విశేషప్రతిపత్తి (విశేషజ్ఞానము) కలది “శ్రుతివిప్రతిపన్నా” అని యనఁబడును. “సర్వం బ్రహ్మైవ” అను మొదలగు శ్రుతులచే సంభావితమగు విశేషజ్ఞానము కలదని యర్థము. కనుకనే “నిశ్చలా” విశేషములు లేనిది. పరమాప్తవాక్యశ్రవణముచేతనుగాని, ఆధిష్ఠానసందర్శనముచేతనుగాని, సద్బుద్ధికి విప్రతిపత్తి కాని, విశేషము కాని సంభవింపదు. కాని నీవిధమున లెస్సగు శ్రవణముచేతను, మననముచేతను సంపన్న మగు నీబుద్ధి యసంప్రజ్ఞాతసమాధి యందు నిర్వాచింపమువలె కంపములేనిదై ఎప్పుడు చిత్తపరిపాకావస్థయందుండునో; అపుడు నీవు అప్రతిబద్ధమగు జ్ఞానయోగమును పొందఁగలవు. అట్టి సమయమున యోగారూఢుడగుదు వని యర్థము.

నీలఃంఠీయము:— బుద్ధిప్రసాద మేహేతువుచే దెలిసికొనదగిన దను ప్రశ్నకు సమాధానముగ “శ్రుతి విప్రతిపన్నా” అని చెప్ప మొదలిడెను.

నానావిధకాశ్రుశ్రవణములచే నీబుద్ధి— అత్య నిత్యమా ? అనిత్యమా ? నిత్యమైనను కర్తయా ? అకర్తయా ? అకర్తయైనను ఏకమా ? అనేకమా ? అను సలకయగ్రస్తమైనది. అట్టి బుద్ధి యెప్పుడు ససంభావనావిపరీతభావనా తిరస్కారపూర్వకముగ శ్రుతితాత్పర్యవిషయభూత మగు బ్రహ్మైవైతమునందు “నిశ్చలా” కుతర్కములచే నాకృమించఁబడునదై, నిర్విచికిత్సాపరోక్షనిశ్చయముకలదై, నిర్వికల్పకప్రత్యగాత్మ్యందు అయవిశేషకూన్యమై, స్థితమైయుండునో అపుడు వివేకప్రజ్ఞను పొందఁగలవు. నిశ్చలసమాధిలాభమే బుద్ధిప్రసాదలింగమని భావము ॥౧౪౫॥

—♦ ౨వ అధ్యాయము— ౧౪౪వ శ్లోక వ్యాఖ్యానవిశేషములు ♦—

మధునూదనసరస్వతీయము♦— ఈవిధమున శ్రీకృష్ణుఁడుచెప్ప సమయము పొందించినదని యర్థము. కలది స్థితప్రజ్ఞ లక్షణమును దెలిసికొనుటకు “స్థితప్రజ్ఞస్య” అను శ్లోకముచే నిట్లు ప్రశ్నించెను.

శాంకరభాష్యమ్:—

భామా కిం భాషణం వచనం కథ మసా పరై ర్భాష్యతే 'సమాధిస్థస్య సమాధౌ స్థితస్య కేశవ! స్థితధీః స్థితప్రజ్ఞ స్వయం వా కి, ప్రభాషేత? కిమాసీత? ప్రజేత కిం? ఆసనం వ్రజనం వా తస్య కథ మిత్యర్థః | స్థితప్రజ్ఞస్య లక్షణ మనేన శ్లోకేన పృచ్ఛతి | ౧౪౮||

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

నేను పరబ్రహ్మస్వరూపుడననుజ్ఞాన మెవనికి సంభవించునో అట్టివాఁడు స్థితప్రజ్ఞుఁడు. అట్టి సమాధినిష్ఠుఁడగు స్థితప్రజ్ఞు నుద్దేశించి పరు లేవిధమున భాషణము చేయుదురు? (1) అట్టి స్థితప్రజ్ఞుఁడు స్వయముగ నెటుల భాషణమును సలుపును? (2) అట్టి స్థితప్రజ్ఞుఁడెటుల కూర్చుండును? (3) ఎటుల నంచరించును? అనగా నట్టి స్థితప్రజ్ఞుని స్థితిగతు లెట్టివని యాశ యము. ఈవిధముగ నీశ్లోకముచే స్థితప్రజ్ఞుని లక్షణమును ప్రశ్నించెను. ||౧౪౮||

“స్థితా నిశ్చలా హం బ్రహ్మస్మితి ప్రజ్ఞా యస్య సః స్థితప్రజ్ఞః” (నేను బ్రహ్మస్వరూపుఁడ ననెడి నిశ్చలమగు ప్రజ్ఞ కలవాఁడు స్థితప్రజ్ఞుఁడనఁబడును. ఆస్థితప్రజ్ఞుఁడు సమాధిస్థుఁడు వ్యుత్థితచిత్తుఁడని యకస్థాద్వయము కలవాఁడు కాన “సమాధిస్థస్య” అని స్థితప్రజ్ఞ నకు విశేషణమియఁబడెను. (1) ఆయకస్థాద్వయాంతర్గతమగు సమాధిస్థుఁడగుచో గూడిన స్థితప్రజ్ఞుని భాషణ మెట్టిది. (2) సమాధివ్యుత్థితచిత్తుఁడగు నాస్థితప్రజ్ఞుఁడు స్వయముగ నుత్థిరించాదుల యం దభినందనచ్యేమిదిరూపమగు వాక్యములనెట్లు పలుకును? సర్వస్థలములయందు సౌభావనార్థమునందే “ప్రభాషేత” అని “లిక్” ప్రయోగించఁబడెను. (3) “కిమాసీత” వ్యుత్థితచిత్త నిగ్రహముకొరకెటుల బహిరించియనిగ్రహ మునుచేయును? (4) బహిరించియనిగ్రహము లేనిస్థయమున “కింప్రజేత” ఎట్లు విషయములను పొందును? మూఢ జనవిలక్షణమగు స్థితప్రజ్ఞ కర్తృక భాషణము, ఆసనము, వ్రజన మెట్టిదని యర్థము. ఇవి మొత్తము నాలుగుప్రశ్న ములు. అందు సమాధిస్థుఁడగు స్థితప్రజ్ఞుని విషయమై యొకప్రశ్నము సమాధివ్యుత్థిత స్థితప్రజ్ఞునివిషయమై మూడు ప్రశ్నములు. ‘కేశవ’ అను సంబోధనచే సర్వాంతర్యామి వగుటచే నీవే యారహస్యమును చెప్పుటకు సమర్థుఁడవని నూచింపఁబడెను.

పరమార్థప్రశ్న:— సమాధియందు స్థిరబుద్ధికలవాని స్వరూపము నర్థమగు “స్థితప్రజ్ఞస్య అను శ్లోక ముచేత బ్రశ్నించుచుండెను.

(1) “భాష్యతే ప్రాచ్యతే నేనేతి భామ” స్థితప్రజ్ఞుఁడగు పురుషుఁ డేలక్షణములచే స్థితప్రజ్ఞుఁడని చెప్పఁబడును? సమాధిస్థుఁడగు స్థితప్రజ్ఞుని లక్షణ మేది? అనగా సమాధిస్థుఁడగు స్థితప్రజ్ఞుఁడేలక్షణములచే స్థితప్రజ్ఞుఁడని తెలిసికొన నగును? పరబుద్ధి యప్రకృత్యక్షమకదా! దర్శనమాత్రముచే నిజస్వరూప మెటుల జెలియనగును? అని శంకింపఁజనదు. ఆతిబుద్ధిమంతునిచే నాకారముచేతనే పరుని మనోగతము తెలియబడును. ఈవిషయము నుద్దేశించియే “ఉదీతోర్ధః పశునాపి గృహ్యతే, హయాశ్చ నాగాశ్చ వహన్తి నోదీతాః | అనుక్త మపూర్వాతః పండితో జనః, పరేంగితజ్ఞానఫలా హి బుద్ధయః” (పశువులు చెప్పఁబడని యర్థమును గ్రహించును. ఆత్మములు, గజములు చెప్పఁబడని యర్థములను హించును. పండితుఁడు చెప్పఁబడని విషయము నూహించును. కాన బుద్ధులు పరేంగితజ్ఞానమే ఫలముగా గలవి.) అని చెప్పఁబడెను. ఇట్లర్థమగు ప్రశ్నించి వ్యవహారముచే స్థిత ప్రజ్ఞులక్షణమున “స్థితధీః” అనువానిచే ప్రశ్నించుచుండెను. (2) స్థితప్రజ్ఞుఁడెటుల నుట్లాడును? (3) స్థిత ప్రజ్ఞుఁడెటుల కూర్చుండును? (4) ఎటుల నవచును? అని ప్రశ్నార్థము. ||౧౪౯||

గీ॥ శ్రీభగవానువాచ-ప్రజహాతి యదా కామా సర్వా న్సార్థ! మనోగతాన్ ।

ఆత్మనేృ వాత్మనా తుప్త స్థితప్రజ్ఞః ప్రదోచ్యతే ॥ ౧౭౫॥

పదవిభాగము:— శ్రీభగవాన్-ఉవాచ । ప్రజహాతి-యదా-కామాన్-సర్వాన్-సార్థ!-మనోగతాన్-

ఆత్మని-ఏవ-ఆత్మనా-తుప్తః-స్థితప్రజ్ఞః-తదా-ఉచ్యతే ॥

॥౧౭౫॥

ప్రతిపదార్థము:— శ్రీభగవాన్=శ్రీకృష్ణపరమాత్మ; ఉవాచ=పలికెను । హేసార్థ!=ఓ ముష్టనా!;

యదా=ఎప్పుడు; మనోగతాన్=హృదయమునందు ప్రవేశించిన; సర్వాన్=సమస్తములగు; కామాన్=కోరికలను; ప్రజహాతి=పొకర్చు గ విడచునో; ఆత్మనేృ=ప్రత్యేకాత్మస్వరూపమునందే; ఆత్మనా=తన స్వరూపముచేతనే; తుప్తః=(పరమార్థదర్శనలాభముచే మఱియొక దానినుండి) అలంప్రత్యయము (చాలును అను జ్ఞానము) కలవాడగునో; తదా=అప్పుడు; పరైః=(ఈపదమధ్యాహర్యము) ఇతరులచే; స్థితప్రజ్ఞః=స్థితప్రజ్ఞుడని; ఉచ్యతే=చెప్పబడును॥౧౭౫॥

శాంకరభాష్యము:—

యో హ్యేదిత ఏవ సంన్యస్య కర్మాణి జ్ఞానయోగనిష్ఠాయాం ప్రవృత్తో యశ్చ కర్మ యోగేన తయోః స్థితప్రజ్ఞస్య ప్రజహాతి త్వారభ్యాధ్యాయపరిసమాప్తిపర్యంతం స్థితప్రజ్ఞలక్షణం సాధనం చోపదిశ్యతే । సర్వత్రైవ హ్యధ్యాత్మశాస్త్రీ కృతార్థలక్షణాని యాని తాన్వేవ సాధనా న్యుపదిశ్యంతే యత్సాధ్యత్వాత్ । యాని యత్సాధ్యాని సాధనాని లక్షణాని చ భవన్తి తాని శ్రీభగవానువాచ—ప్రజహాతీతి । ప్రజహాతి ప్రకర్షణా జహాతి పరిత్యజతి యదా శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

ఎవడు కర్మసంన్యాసమునకు గారణ మగు వైరాగ్యసంపత్తిగలవాడై బ్రహ్మచర్యావస్థ యందు (బ్రహ్మభావమును బొందించున దగుటచే జ్ఞానమే యోగమనబడును. అట్టిజ్ఞానయోగ మునందగు నిష్ఠ (పరిసమాప్తి) జ్ఞానయోగనిష్ఠ యనబడును.) జ్ఞానయోగవృత్తయందే ప్రవృత్తుడో, ఎవడు కర్మయోగముచే గర్మలను సంన్యసింపక కర్మయోగనిష్ఠయందు ప్రవృత్తుడో వారిరువురిలో ఎవడు స్థితప్రజ్ఞుడో అట్టి స్థితప్రజ్ఞుని లక్షణము, సాధనము “ప్రజహాతి” అను శ్లోకము మొదలు ఈద్వితీయాధ్యాయపరిసమాప్తి వర కవదేశింపబడుచుండెను.

“ప్రజహాతి” అను శ్లోకము మొదలు అధ్యాయపరిసమాప్తిపర్యంత మొకవాక్యముకదా! అట్లైన నొకవాక్యముచే నొకవిషయమునే ప్రధానముగ బోధింపవలయును. కాని స్థితప్రజ్ఞ లక్షణము, సాధనము అనేది రెండు విషయములను బ్రధానముగ నెట్లు బోధించును. అట్లు ప్రధానముగ నర్థద్యయమును బోధించినచో వాక్యభేదము ప్రాప్తించును (వాక్యభేద మనునది శాస్త్రమునందొక దోషము). ఇట్టి వాక్యభేదరూపదోషము దొలగుటకు “లక్షణము, సాధ

—: ౨వ అధ్యాయము ౧౭౫ శ్లోకవ్యాఖ్యావిశేషములు:—

మధుసూదనసరస్వతీయము:— ఈనాలుగు ప్రశ్నములకు క్రిమముగ సమాధానమును శ్రీకృష్ణపర మాత్మ “ప్రజహాతి”, అను శ్లోకము మొదలధ్యాయ పరిసమాప్తి వరకు చెప్పుచుండెను.

కాంకరభాష్యమ్:—

యస్మి న్నా లే సర్వా న్నమస్తా న్నామా నిచ్ఛాభేదా స్తే పార్థ ! మనోగతా స్మనసి ప్రవిష్టా
స్పృదిప్రవిష్టాః * | సర్వకామపరిత్యాగే తుష్టికారణాభావా చ్ఛరీరధారణనిమిత్తశేషే చ
సత్కుస్మత్తప్రమత్తస్యేవ ప్రవృత్తిః ప్రాప్తేత్యత ఉచ్యతే— ఆత్మస్యేవ ప్రత్యగాత్మస్వరూప
ఏవాత్మనా స్వేనైవ బాహ్యలాభనిరపేక్ష స్తుప్తః పరమార్థదర్శనామృతరసలాభే నాన్యస్మాదలం
ప్రత్యయవాక్ సతప్రజ్ఞ స్థితా ప్రతిష్ఠితా తానాత్మవివేకజా ప్రజ్ఞా యస్య సః సతప్రజ్ఞో
విద్వాంస్తదోచ్యతే | త్యక్తపుత్రవిత్తలోకై వణ సుంస్య స్వాత్మా రామ ఆత్మకీడః సతప్రజ్ఞ
ఇత్యర్థః ||

కాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

నము" అను నీరెండు నొకటియే యందమన్న కృతార్థుని లక్షణము కృతార్థుని స్వరూపమే
యగుటంజేసి ఫలరూపమే యగును. ఫలమునకు సాధనరూపత్వ మెట్లు సమంజస మగుచు ?
కాన సతప్రజ్ఞలక్షణము, సాధనము అనెడి రెండు నీయుత్తరగ్రంథముచే నుపదేశింపబడుచుండె
నని చెప్పట యెట్లు సమంజస మగు నని శంకింపఁజనదు.

విచారించినచో కృతార్థు డగు జ్ఞానియొక్క యేజ్ఞానలక్షణము కలదో యది జ్ఞానలక్షణ
స్వరూపముచే ఫలరూపమే యగునుకాని సాధనరూపము కానేరదు. అయినను జ్ఞానియొక్క
జ్ఞానలక్షణమే జిజ్ఞాసువునకు ప్రయత్నసాధ్య మగుటంజేసి "ఏది ప్రయత్నసాధ్యమో యది
సాధన" మను వ్యాప్తి చే సాధనరూప మగును. ఇటు జ్ఞానసామర్థ్యమువలనఁ బ్రాప్తింపిన జ్ఞాని
లక్షణము విధినిషేధముల కగోచరం డగుటంజేసి విద్వాంసునకు విధింపఁబడుటలేదు. మఱే
మనిన ? అనువదింపఁబడుచుండెను. కాన జిజ్ఞాసువునకు సాధనానుష్ఠానము నిమిత్తమై సతప్రజ్ఞ
లక్షణ మనువదింపఁబడుటచే నొక టగు సాధనానుష్ఠానమునందే యుత్తరగ్రంథము తాత్పర్యము
కలదిగాన వాక్యభేదము ప్రాప్తింపనేరదు. అందువలన సతప్రజ్ఞలక్షణము, సాధనము అను నీ
రెంటిని సుత్తరగ్రంథముచే నుపదేశించుట సమంజసమే. కాన నేయేయత్నసాధ్యము గు సాధన
ములు, ఏయే యత్నసాధ్యములగు సతప్రజ్ఞలక్షణములు కలవో వానిని శ్రీకృష్ణపరమాత్మ
"ప్రజహతి" అను శ్లోకము మొదలుకొని యుపదేశించుచుండెను.

ప్రమాణ విపర్యయ వికల్పనిద్రాస్మృతి భేదముచే నెరువిధములుగ తంత్రాంతరమందు విస్తరింపఁజేయుటన
మనోవృత్తివిశేషములగు సర్వకామసంకల్పాదులను కారణబాధపురస్సరముగ నెన్నడు పరిత్యజించునో అనగా సర్వ
వృత్తికూన్యూఁ డెన్న డగునో అపుడు సమాధిస్థుడు సతప్రజ్ఞుడని పరులచేఁ జెప్పఁబడును. కామసాదు అనాత్మధర్మ
ములగుటచేఁ బరిత్యజించుటకు యోగ్యమైనవని "మనోగతాన్" అను పదముచే జెప్పఁబడును. కామసాదు
లాత్మధర్మములే యగుచో స్వాభావికములగుటజేసి వహ్నాష్టమవలే బరిత్యజించుటకు శక్యమైనవి కావు. ఈకామ
సాదలు మతోధర్మములే. కాన పరిత్యజించుటకు శక్యమైన వని యర్థము. ముఖప్రసాదము చిహ్నముగాగల సతప్ర

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

“బుద్ధ్యాదయోఽష్టా లాత్మమాత్రీవృత్తిగుణాః” బుద్ధిసుఖదుఃఖేచ్ఛాద్వేషప్రియత్న
 ధర్మాధర్మము లనెడి యెనిమిదిగుణము లాత్మమాత్రీమునందుండున వని తార్కికుల మతము.
 కాని యీ మతము “కామ స్సంకల్ప విచిత్రా శ్రద్ధాశ్రద్ధా భృతి రభృతి స్త్రి ర్ధి ర్భి రిత్యేత
 త్సర్వం మన ఏవ” కామనాదులు మనోధర్మము లని బోధించు పై నుదహరింపబడిన శ్రుతికి
 విరుద్ధముగాన స్వీకరింపఁదగినది కాని సూచించుటకు శ్రీకృష్ణపరమాత్మ “మనోగతా
 కామా” మనోగతములగు కామనాదులను అని నుడివెను. అట్టి సర్వకామములను నెపుడు
 ప్రకర్షగ నెవఁడు విడచునో (ప్రకర్షగ విడచుట యనగ వాసనాఽహితం డగునో యని యర్థము)
 అట్లగుచో “కామః కరోతి కామః కారయతి” అను శ్రుతివలన కామఁడే తుష్టికారణ మగు
 ప్రవృత్తికి హేతు వగుటవలన సర్వకామపరిత్యాగ మొనరించినవానికి తుష్టికారణము లేమింజేసి
 శరీరధారణమునకు నిమిత్త మగు శేషకర్మ ముండను. అట్టివాని ప్రవృత్తి ఉన్నతప్రయత్నని
 (ఉన్నతఁడై వివేకరహితమగు బుద్ధిభ్రామను బొంది ప్రకర్షగ మదము ననుభవించుచు వివేక
 మునుగూడ వదలి భ్రాంతినివలె వ్యవహరించువా డున్నతప్రయత్నం డనబడును.) ప్రవృత్తి
 వంటిది కావలసివచ్చు నని శంకింపఁవలదు. అట్టి సర్వకామపరిత్యాగి ప్రత్యగాత్మయందే తన
 చేతనే బాహ్యలాభములయం దపేక్షారహితం డై పరమార్థదర్శనామృతరసలాభముచే నితరమైన
 వస్తువులనుండి యలంపిత్యయము (ఇతరవస్తువులవలన ప్రయోజనములేదను జ్ఞానము) కలవాడై
 సంతృప్తుం డగునో వాడు అట్టి సమయమునందు (జ్ఞానప్రతిబంధక మగు సర్వకామములు దొల
 గిన యవస్థయందు) స్థితప్రజ్ఞ (విద్వాంసుం) డనఁబడును. స్థితప్రజ్ఞుఁడనగ నాత్మానాత్మనివేకము
 వలనఁ గలిగెడి ప్రజ్ఞ యెవనికి ప్రతిష్ఠితమో (కలదో) వాడు స్థితప్రజ్ఞుఁడనఁబడును. అనగా
 నాత్మను తెలిసికొనఁగోరి వైరాగ్యద్వారమున సర్వైషణాత్మ్యాగరూపసంన్యాసమును బొంది
 యనేకపర్యాయములు వేదాంతశ్రవణాదుల నొనరించి దానివలన జ్ఞానియై యాజ్ఞానమునందేగల
 యాసక్తిచే విషయవిముఖుడై ఆత్మారాముడై జ్ఞానఫలభూత మగు పరితృప్తిని బొంది స్థిత
 ప్రజ్ఞుఁడనఁబడు నని యర్థము.

||౫౫||

జ్ఞానకు సంతోషవిశేషము ప్రతీయమానమగుచుండ నాస్థితప్రజ్ఞుండు సర్వకామపరిత్యాగమునందసమర్థుడనుశంకను
 “అత్మస్వేనాత్మనాతుష్టః” అను వాక్యముచే దోలించుచుండెను. “అత్మస్వేన” పరమానందరూపము స్వప్రకాశ
 చిద్రూపముచే భాసమానము అగు నాత్మయందే పరమపురుషార్థలాభమువలన బరితృప్తుండు. కాని శృతిచే భాస
 మానము, తుచ్ఛము నగు ననాత్మయందు తృప్తుండు కాడు. ఈవిషయమునే “యదా సర్వే ప్రముచ్యంతే కామా
 యేఽస్య హృదిశ్చితాః । ఆథ వక్త్యోఽమృతో భవ త్యత్ర బ్రహ్మ సమశ్చ తే ॥” (ఈమర్త్యుని హృదయమునం
 దుండు సర్వకామము లెపుడు విడువఁబడునో అట్టి సమయమున మర్త్యుండు ముక్తుఁడగును. జీవించియుండఁగ నే
 బ్రహ్మభావము ననుభవించును.) అని శ్రుతియు చెప్పుచున్నది. పర్యవసితాశయ మేమి ? సమాధినుం డగు స్థిత
 ప్రజ్ఞుఁ డిట్టిలక్షణములను చెప్పకల్గియుండెనే పిలువబడు నని ప్రధమప్రశ్నకు సమాధానము.

శంక రానందీ ముము:—విద్వాంసున కేలక్షణములు సిద్ధించుటచే ప్రజ్ఞానైర్వ్యము, విదేహాకైవల్యము సిద్ధించుచున్నదో; సిద్ధని యా లక్షణములే సాధకునకుఁ బ్రయత్నించుచే సంపాదించఁదగిన సాధనములు. కాన వా లక్షణములను మునుఁజూపు ప్రయత్నపూర్వకముగ సాధించఁదగినవని నూచించుట కథ్యాయపరిసమాప్తివర కాలక్షణ మునే చెప్పుచుండెను. అందు మొట్టమొదట “స్థితప్రజ్ఞ స్వకాభాషా” అను ప్రథమప్రశ్నమునకు శ్రీకృష్ణపరమాత్మ “ప్రజహతి” అను శ్లోకముచే సమాధానమును చెప్పుచుండెను

శ్రవణాదులచే లెస్సగుఁ దెలియఁబడిన యాత్మతత్త్వముగల మునుఁజూపు సమాధియందున్న వాఁడై “మనసైవాను దృష్టవ్యం” అను శ్రుతివలన నాత్మస్వరూపప్రకాశమునం దేకకారణముగు మనస్సునందుండు సర్వవిషయభోగేచ్ఛ లనే సమాధిసిద్ధిదశయందు నిశ్చేషముగఁ బరిత్యజించునో, అట్టివానికి స్వతస్సిద్ధము, నిత్యము, మాటస్థము, అనంగము, చిద్రూపము, చక్షురిందియమునకు రూపమువలె సర్వత్ర ఉపలభ్యమానము, అనందైకరసము, అత్యస్వరూపము అగు స్వస్వరూపమునందు కీడ్సము విషయములను నిశ్చేషముగఁ బరిత్యజించుటకు కారణము. అట్టి కీడ్సకలవాఁడై బ్రహ్మవిత్తు నిరుక్తలక్షణములకల సస్వరూపముచేతనే స్వాత్మానందరసానుభూతిచే సంతోషమును, తృప్తిని బొంది యమృతరసపాయి ట్లొదకమునువలె తుచ్చుచు విషయసుఖము నపేక్షించఁడు. కనుకనే సర్వముగు తద్విషయ కామనలను వదలును. ఎపు డిట్టిలక్షణములు కలవాడగునో అపు డితఁడు స్థితప్రజ్ఞుఁ డని పండితులు పలికెదరు. “యదా సర్వే ప్రాచ్యంతే కామయేఽస్య హృది శ్రితాః” అను శ్రుతిత్వర్గ మిశ్లోకముచే బ్రతిపాదించఁబడెను.

కామోదయ కారణములగు విషయములుండ నట్టివిషయములు చూడబడుచుండ విద్వాంసునకుఁగూడ తాదృశ విషయానుభూతియందు కామము తప్పక జనించును. కాన నిశ్చేషముగ కామపరిత్యాగము సంభవింప దని యనె దవా? ఈవిషయమున నిన్నడుగవలసిన యంశము కలదు. (1) విషయములయందు కామోదయము విషయస్వభా వమా? (2) పురుషస్వభావమా? విషయస్వభావమే యనెదవా? విషయములగు తృణపర్ణాదులు చూడఁబడు చుండ నాత్మజాదులను భక్షించుట కెందులకు కామము జనించదు? అట్లు కామము జనించనందున మొదటిపక్ష ముపపన్నము కాదు. ఇక పురుషస్వభావ మనెదవా? నకయోజనముగల కంతయొక్క సన్నిధియందు బాలున కెందులకు కామము కలుగదు? అట్లు కామోదయము లేనందున ద్వితీయపక్షము పొసగదు. అట్లులైన కామ మెట్లుదయించు ననెదవా? చెప్పెద వినుము. “కామ! జానామి తే మూలం సంకల్పా త్ప్రీల జాయనే” అను స్మృత్యనుసారము కామము సంకల్పమువలన జనించును. సంకల్పము వాసనవలన జనించును. వాసనలేనిదే వస్తువు నందు సమీచీత్యబుద్ధి కలుగదు. వస్తువు నుంచి దనుబుద్ధి లేనిదే కామ ముదయించదు. కాన కామోత్పత్తికి కారణము సౌక్ష్మిందనకనితాదులందు భోగ్యత్వవాసనయే. వాసన యనగా భోగమువలన జనించెడి పూర్వసంస్కారము. విషయములయందు భోగ్యత్వవాసనాబలముచేతనే జీవులకు విషయములయందు కామము, ప్రవృత్తియు కలుగును. ఇదంతయు లోకకాస్త్రప్రసిద్ధమే. నిత్యము, నిరంతరము సమాధినిష్ఠయందే యుండునట్టియు, ఎల్లపు డంతటను బ్రహ్మమునే జూచునట్టి విద్వాంసునకు సౌక్ష్మిందనకనితాదివిషయగ్రహణమే సంభవింపదు. మృత్స్వరూపముచే చూచువానికి కుటుముగఁగిహించఁబడఁటల సర్వమును బ్రహ్మస్వరూపముచే జూచువానికి విషయగ్రహణమే సంభవింపనందున విషయవాసనలు స్వయముగ నశించును. విషయవాసనలు త్తయింప కారణము లేమిందేని కామ ములు స్వయముగనే నశించును. స్వయముగ నశించెడి కామములనాశము, ప్రభేదే నశించుచున్న తమస్సుయొక్క నాశమును నూత్యుడు చేయుచుండె ననునట్లు “ప్రజహతి యదా” అని విద్వాంసునియం దుపచరింపఁబడుచున్నది. కాన నిర్వాసనత్వము విద్వాంసుని లక్షణ మని సిద్ధము. ఈనిర్వాసనత్వము సాధకునకు సమాధిచే సంపాదనీయ మని తేలిన యాశయము.

గీ । దుఃఖే వ్యనుద్విగ్మచునాః సుఖేషు విగతస్పృహః ।

వీతరాగభయక్రోధః స్థితః స్థిరః సుచిత్తః ॥

||౧౬||

పదవిభాగము: — దుఃఖేషు-అనుద్విగ్మచునాః-సుఖేషు-విగతస్పృహః-వీతరాగభయక్రోధః-స్థితః-స్థిరః-సుచిత్తః ॥

సమగ్రపదార్థము: — యదా=(ఈ పదము పూర్వశ్లోకమునుండి అనువర్తనీయము) ఎప్పుడు; దుఃఖేషు సత్సు=అధ్యాత్మికాధిభౌతికాధిదైవికదుఃఖములు పాప్తింపచుండ; అనుద్విగ్మచునాః=తోభింపని మనస్సు కలవాడై; సుఖేషు=అధ్యాత్మికాధిదైవికాధిభౌతికసుఖములు పాప్తింపచుండ; విగతస్పృహః, విగత=పోయిన; స్పృహః=కోరికకలవాడై; వీతరాగభయక్రోధః, వీత=పోయిన; రాగ=అనురాగము; భయ=భయము; క్రోధః=కోర్కెముకలవాడై; భవతి=(ఈపద మధ్యాహార్యము) అగుచుండెనో; తదా=(ఈపద మధ్యాహార్యము) అట్టి సమయమునందు; స్థితః=స్థితపక్షిణం డని; మునిః=జ్ఞానియని; సుచిత్తః=చెప్పబడును. ॥౧౬||

శాంకరభాష్యము:—

కించ—దుఃఖేష్వితి । దుఃఖేష్వాధ్యాత్మికాదిషు పాప్తిషు నోద్విగ్మం న ప్రక్షుభితం దుఃఖపాప్తౌ మనో యస్య సోఽయ మనుద్విగ్మచునాః । తథా సుఖేషు పాప్తిషు విగతాస్పృహ తృప్తా యస్య నాగ్ని రివేధనాద్యాధానే సుఖా న్యనువివర్ధంతే స విగతస్పృహః । వీతరాగభయక్రోధో రాగశ్చ భయం చ క్రోధశ్చ వీతా విగతా యస్మా త్ స వీతరాగభయక్రోధ స్థితః స్థిరః సుచిత్తః ముని స్సంన్యాసీ తదోచ్యతే ॥

||౧౬||

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

స్థితపక్షిణి మదియొకలక్షణము ననువదించి తద్వారమున వివిధములగు కర్తవ్యాంతరమును “దుఃఖేషు” అనుశ్లోకముచే నుపదేశించుచుండెను.

జ్వరము, శిరోరోగాదికము మొదలగువానిచే పాప్తమగు దుఃఖము లాధ్యాత్మికములు. వ్యాధుసర్పదులవలన పాప్తింపెడి దుఃఖము లాధిభౌతికములు. అతినాయువు, అతివర్షము, అశనివాతము మొదలగువాటివలన గలుగు దుఃఖము లాధిదైవికములు. అట్టి దుఃఖములు పాప్తించినను ప్రత్యోభమును బొందనట్టి మనస్సుగలవాడును, ధాతుసామ్యాదులవలన గలిగెడి సుఖ మాధ్యాత్మికము. మందవాయువు, నియతవర్షాదులవలన గలిగెడి సుఖ మాధిదైవికము. సక్రచ్చిందనవనితాదులు, గోమహిష్యాదులవలన గలిగెడి సుఖ మాధిభౌతికము. అట్టి సుఖములు పాప్తించినపుడు (యెండుకట్టెలున్నకొలది యగ్ని వృద్ధిబొందునటులగాక) పాప్తించిన సుఖ

—: ౨వ అధ్యాయము ౧౬ శ్లోక వ్యాఖ్యానికేవములు :—

మధునూదనసర్వస్వతీయము:— ఇతడు సమాధివృత్తికుండగ స్థితపక్షిణి మూఢజనవిలక్షణములగు భాషణము, ఉపశేషము (కూర్చుండుట), గమనము చెప్పవలసియున్నది. అందు “కిం ప్రభాషేత” (స్థితపక్షిణిడు సమాధివృత్తికుండ యెఱుఁగు మాట్లాడును ?) అను పశ్చిమునకు “దుఃఖే వ్యనుద్విగ్మచునాః” అను శ్లోకము మొదలు రెండుశ్లోకములచే సమాధానమును చెప్పుచుండెను.

కాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

ములయందు తృప్తారహితుడును, (శబ్దస్పర్శరూపరసగంధము లనేషి విషయములవిషయమై అనుభూతాభినివేశాత్మకమగు తృప్తావిశేషమే రాగము) అట్టి రాగరహితుడును (పరునిచే నపకృతునకు గలిగెడి శరీరనేత్రాదివికారకారణ మగునది భయము) అట్టి భయరహితుడును, (తనను పరవశము చేసికొని స్వపరాపకారప్రవృత్తికి హేతువగు బుద్ధివృత్తి కోధము) అట్టి కోధరహితుడు ఎవడు యెన్నడగునో అట్టిసమయమునందు అట్టివాడు “స్థితప్రజ్ఞాడు సంన్యాసి” (జ్ఞాని) అని చెప్పబడును. (దీనివలన దేలిన యాశయ మీమి? దుఃఖములు ప్రాప్తిందినపుడు తోటింపని మనస్సుగలుగుట, సుఖములయందు తృప్తను వదలుట, రాగభయకోధములను విసర్జించుట యు నివి స్థితప్రజ్ఞాని లక్షణములు. ఇట్టి లక్షణములు జిజ్ఞాసువులకు సాధనములగునని యాశయము) ||౫౬||

దుఃఖము లాధ్యాత్మికాధిభౌతికాధిదైవికము లని మూడువిధములు. అందు శోక హాస్యరశకోరో గాదినిమత్తములగు దుఃఖము లాధ్యాత్మికములు. వ్యాఘ్రసర్పగులవలన సంభవించెడి దుఃఖము లాధిభౌతికములు. అతివాతాతివృష్ట్యాదులవలన సంభవించెడి దుఃఖము లాధిదైవికములు. రజఃపరిణామసంతాపాత్మకచిత్తవృత్తివిశేషములు, ప్రార్థకర్మప్రాప్తికములు అగు నట్టి దుఃఖములయందు దుఃఖపరిహారమునకు సమర్థుడు కాకపోవుటచే వ్యాకులమగు నంతఃకరణముకలవాడు “ఉద్విగ్నమనస్కుడు” అని యనిపించుకొనును. అవిశేషము దుఃఖము ప్రాప్తింప “అహో! నేనెంతపాపిని, ఇట్టి దుఃఖమును పొందిన దురాత్ముడ నగు నన్నునుగూర్చి నింద యగుగాక. ఎవడు నాసంబంధ మగు నీదుఃఖమును పోగొట్టగలడు” అని యనుతాపాత్మకము, భ్రాంతిరూపము గు నుద్వేగ మనుపేరుగల తామసచిత్తవృత్తివిశేషము కలుగును. ఈచిత్తవృత్తివిశేషము పాపానుష్ఠానకాలమునందే కలిగినచో నపుడాచిత్తవృత్తి పాపానుష్ఠానప్రవృత్తిప్రతిబంధక మగుటచే నఫల మయ్యెడిది. అటులుకాక భోగ కాలమునందే యట్టి యుద్వేగము ప్రాప్తిందినచో కారణముండ కార్య మవశ్యము సంభవించును. కాన కార్యము నుచ్చేదించుటకు సామర్థ్యము లేనందున నిష్ప్రయోజనమగు దుఃఖకారణ ముండ “ఎందువలన నాకు దుఃఖము సంభవించుచున్నది” అని యనుకొనుట యవిశేషభ్రమరూపము. కాన నది వివేకి యగు స్థితప్రజ్ఞానకు సంభవింపదు. దుఃఖముమాత్రము ప్రార్థకర్మచే బాంధవ్యము కని తదుత్తరకాలిక మగు భ్రమకూడ ప్రార్థకర్మాధీనము కాదు. దుఃఖాంతరకారణ మగుటవలన నట్టిభ్రమ ప్రార్థకర్మాంతరమువలన స్థితప్రజ్ఞానకు ప్రాప్తించు నని శంకింపజనదు. భ్రమకుపాదానకారణ మగు నజ్ఞానము నశించుటచే భ్రమ సంభవించదు. కాన తజ్జన్యదుఃఖప్రాప్తికప్రార్థకము సంభవింపదు. కాన నెట్లు శంకింపజనదు. ఎట్లకేలకు దేహయాత్రామాత్రనిర్వాహకప్రార్థకర్మఫలము భ్రమలేకున్నను బాధితానువృత్తిచే నుపపన్న మగును. ఈవిషయము విస్తారముగ మున్ముందు చెప్పబడును.

అట్లే (అధ్యాత్మికాధిభౌతికాధిదైవిక) త్రివిధములు ప్రార్థకర్మఫలకర్మప్రాప్తములు, సత్త్వపరిణామస్వరూపములు, ప్రీత్యాత్మకములు, చిత్తవృత్తివిశేషములు నగు సుఖములందు “విగతస్పృహః” అ గామితజ్ఞాతీయసుఖస్పృహరహితుడగును. స్పృహ యనునది సుఖానుభవకాలమునందు తజ్జాతీయసుఖమునకు కారణము. ధర్మము ననుష్ఠింపక వృత్తులగనే దానిని కోరట. ఇది తామసచిత్తవృత్తిభ్రాంతిరూపము. అది యవివేకికే గలుగును. కారణములేనిదే కార్యము పుట్టనేరదు. కాన నెట్లు కారణముండ కార్యము పుట్టకూడ దను వృధాకాంత్యరూప మగు నుద్వేగము వివేకికి సంభవింపదో; అట్లే కారణము లేనిదే కార్యము సంభవించుగాక యనెడి వృధాకాంత్యరూప మగు తృప్తాత్మకస్పృహయు ప్రార్థకర్మసుఖమాత్రప్రాప్తిక మగుటచే వివేకికి సంభవింపదు.

లేక, హర్షాత్మక మగు చిత్తవృత్తిస్ఫుహళబ్ధముచేఁ జెప్పినాఁపడును. అదియు భ్రాంతిరూపమే. “అహో! నేను ధన్యుఁడను; నా కిట్టి సుఖము పొందమైనది; మల్లోకములయందు నాతో సమానుఁ డెవ్వఁడు? ఏయిహ యముచేతను నాసంబంధముగ సుఖము విచ్చిత్తిని పొంద నేరదు” అనెడి యుత్పల్లతారూపతాపచిత్తవృత్తిరూపము కనుక నే భాష్యమునందు “నాగ్ని రివేన్ద్రనాద్యాధానే య స్సుఖా న్యనువివర్ధతే స విగతస్పృహః” (కావ్యము లుంచినపు డగ్ని వృద్ధిపొందినటుల ఎవఁడు సుఖముల ననుసరించి వృద్ధిపొందఁడో; అట్టివాఁడు విగతస్పృహఁ డనఁ బడును.) అని చెప్పఁబడెను. ఈగీతలయందే “స పృథ్వీక్ష్యే త్ప్రియం ప్రాప్య నోద్విజే త్ప్రాప్య చాప్రియమ్” అని శ్రీకృష్ణుఁడు చెప్పఁగలడు. అదియు భ్రాంతిరూప మగుటచే వివేకికి సంభవింపదు. అట్లే “వీతరాగభయ క్రోధః” శోభనాధ్యాసము నిబంధనము గాఁగలది, విషయములయందు రంజనాత్మకము, ఉత్పన్నాభినివేశరూపము అగు చిత్తవృత్తివిశేషము రాగ మనఁబడును. రాగవిషయమును నశింపజేయు కారణము ప్రాప్తించినపు డద్దానిని నివారించుటకు సామర్థ్యములేమిని తలచువానియొక్క దైన్యాత్మకమగు చిత్తవృత్తివిశేషము భయ మనఁబడును. అట్లే రాగవిషయనాశకము ప్రాప్తించినపు డద్దానిని నివారించుటకు తనకు సామర్థ్య మున్నట్లు తలచెడివాని యభిజ్ఞులనాత్మకచిత్తవృత్తివిశేషము క్రోధ మనఁబడును. అవన్నియు విషయరూపము లగుటవలన నెవనినుండి తొలగి పోవునో అట్టి ముని (మననశీలుఁడు) సంన్యాసి, స్థితప్రజ్ఞఁ డని చెప్పఁబడును. ఇట్టి లక్షణములతోగూడిన స్థిత ప్రజ్ఞుఁడు స్వానుభవప్రకటనద్వారమున శిష్యశిక్షణనిమిత్తము అనుద్వేగనిస్ఫుహత్యాదులను బోధించు వాక్యము లను పలుకును. ఈచెప్పటవలన దేలిన యాశయ మేమి? ముముక్షువు దుఃఖము ప్రాప్తించినపు డుద్వేగమును పొందవలదు. సుఖము ప్రాప్తించినపుడు హర్షమును పొందగూడదు. రాగభయక్రోధరహితుఁడు కావలె నని యభిప్రాయము.

శంకరానందీయము:— ఈసాధనము ముముక్షువున కవశ్యము సాధనీయమని నూచించుటకు సిద్ధుని లక్షణాంతరమును “దుఃఖే వ్యనుద్విగ్ను మనాః” అను శ్లోకముచేఁ జెప్పుచుండెను.

“దుఃఖేషు” దుఃఖప్రాప్తకములగు జ్వరకూలశిశోవేదనాద్యాధ్యాత్మికములు, చోరాహివ్యాహృద్వాధి భౌతికములు, వర్ష వాతాతపాద్యాధిదైవికములు ప్రాప్తించినపుడు “ఏమిచేయుదును ఎచటకేగుదును” అను విశేష వ్యధలేనట్టివాడై, అనఁగా సమాధినివృత్తే నాధ్యాత్మికాధిభౌతికాధిదైవికములవలన తోఁభించని మనస్సుకలవాడై, అట్లే “నుఖేషు” సుఖప్రాప్తకములగు ఇష్టాన్నరసాదులు ప్రాప్తించినపుడు రసనాదీందియలౌల్యములేనివాడై, అనఁగా స్వానందరసాస్వాదమునం దాసక్తిచే నిష్టాన్నరసాదులయం దాదరములేనివాడై, “వీతరాగభయక్రోధః” (ఉపకారమునందు ప్రీతియు, ఆపకారమునం దప్రీతియు, అసన్నమగు మరణహేతువునందు భయము అనెడి యీ మూడును స్వాత్మనివృత్తే నెవనికిఁ దొలఁగునో వాఁడు వీతరాగభయక్రోధుఁ డనుపించుకొనును.) ప్రీత్యప్రీతి భయ హేతువులకు, ప్రీత్యాదులకు, తత్కార్యములకును అవిషయుండైనట్టియు, శ్రుతమును, దృష్టమును, స్పృష్టమును, సర్వమును పర్యర్థ్యుడైచే ప్రాప్తముగనే తెలిసికొనెడివాఁడు ముని యనఁబడును. ఆ కారమును దాల్చుటచే ముని కాడు. ఇట్టి లక్షణములకల ముని “స్థితప్రజ్ఞః” సిద్ధుడని చెప్పఁబడును. ఈ చెప్పుటచే దుఃఖాదిబాహ్యవ్యాసాలంబి యగు సద్బ్రహ్మనిష్ఠావంతునకే సమ్యక్జ్ఞానము సంభించును. సమ్యక్జ్ఞానికే విదేహమక్తియని నూచింపఁబడెను సంసిద్ధుఁడు బ్రహ్మవిత్తగు యతి అపత్తులయందు సంపత్తులయందును దేనిని పలుకఁడు. మరేమనిన? తూష్ణింకారముననే స్వాత్మచే నుండునని “కింప్రభోమేత” అను ద్వితీయప్రశ్నమున కీ శ్లోకముచే సమాధాన మియఁబడెను.

గీ॥ య స్సర్వతానభిన్నేహ స్తత్త త్ప్రాప్య శుభాశుభమ్ ।

నాభినందతి న ద్వేష్టి తస్య ప్రజ్ఞా ప్రతిష్ఠితా ॥

॥౧౭॥

పదవిభాగము:—యః=సర్వత్ర-అనభిన్నేహః=తత్-తత్-ప్రాప్య-శుభాశుభం-న-అభి-నందతి-న-

ద్వేష్టి-తస్య-ప్రజ్ఞా-ప్రతిష్ఠితా ॥

॥౫౬॥

ప్రతిపదార్థము:—యః=ఏముని; సర్వత్ర=దేహజీవితాదులయందు; అనభిన్నేహః=అభిన్నేహము (స్పృహ) లేనివాడై; తత్తత్=అది; శుభాశుభం=శుభాశుభములను; ప్రాప్య=పొంది; నాభినందతి=సంతసింపడో; నద్వేష్టి=ద్వేషింపడో; తస్య=ఆట్టిమునికి; ప్రజ్ఞా=(వివేకమువలనఁగలిగెడి) ప్రజ్ఞ; ప్రతిష్ఠితా=స్థితి మగును. ॥౫౭॥

శాంకరభాష్యమ్:—

కించ—యస్సర్వత్రేతి । యో ముని స్సర్వత్ర దేహజీవితాది వ్యవస్థనభిన్నేహోఽభిన్నేహవర్జిత స్తత్త త్ప్రాప్య శుభాశుభం తత్త చ్చుభ మశుభం వా లభ్యా నాభినందతి న ద్వేష్టి శుభం ప్రాప్య న తువ్యతి న హ్యవ్య త్యశుభం చ ప్రాప్య న ద్వేష్టి త్యర్థః । తస్యైవం హర్షవిషాదవర్జితస్య వివేకజా ప్రజ్ఞా ప్రతిష్ఠితా భవతి ॥ ॥౧౭॥

శాంకరభాష్యత్వబోధిని:—

మతియు స్థితప్రజ్ఞుని లక్షణాంతరమును అనువదించి తద్వారమున జిజ్ఞాసువునకు కర్తవ్యం (సాధనాం) తరము నుపదేశించుచుండెను.

వివేకవంతు డగు వివిదిషువునకు వివేకమువలన జనించెడి ప్రజ్ఞ యెట్లు ప్రతిష్ఠితమగుననిన ? ఏముని దేహజీవితాదులయందు కోరిక లేనివాడై ఆయాశుభము ప్రాప్తించినపుడు సంతసింపక, ఆయాశుభము ప్రాప్తించినపుడు ద్వేషింపకుండునో హర్షవిషాదరహితుడగు నట్టివానికి ప్రజ్ఞ సుప్రతిష్ఠిత మగును.

(అనగా దేహజీవితాదులయందు స్పృహలేకుండుట, శుభాశుభములు ప్రాప్తించినపుడు హర్షవిషాదరహితు డగుటయే స్థితప్రజ్ఞుని లక్షణములు. ఇదియే వివిదిషువున కనుష్ఠేయములగు సాధనములని భావము.) ॥౧౭॥

—♦ ౨వ అధ్యాయము- ౧౭వ శ్లోకవ్యాఖ్యానికేషములు ♦—

మధుసూదనసరస్వతీయము:—మతియు సర్వదేహములయందు, జీవనాదులయందును ఏముని “అనభిన్నేహః” స్నేహములేనివాడో (ఏది యుండ నస్యదీయ మగు హానివృద్ధులు తనయం దాకోపించబడునో అన్యవిషయకము, ప్రేమ కపరపర్యాయము నగునట్టి తామసవృత్తివిశేషము స్నేహ మనబడును. సర్వవిధములచే నట్టి స్నేహములేనివా డని యర్థము. అనాత్మయందు స్నేహములేకుండుట పరమాత్మయందు స్నేహముకలవాడగుటకే కాన భగవంతుఁ డగు పరమాత్మయం దన్నివిధముల నభిన్నేహము కలవాడై యుండవలెను. అని తెలిసికొనవలెను) తత్తత్ప్రాప్తకర్మప్రాప్తము, శుభాశుభపు అగు శుభవిషయమును పొంది “నాభినందతి” హర్షవిషాదపురస్కరముగఁ బ్రశంసించడో, దుఃఖహేతు నగు నశుభవిషయమును పొంది “నద్వేష్టి” లోపల ననూయాపూర్వక

గీ॥ యదా సంహరతే చాయం కూర్మోఽంగానీవ సర్వశః ।

ఇందియాణీన్ద్రియార్థేభ్యస్తస్య ప్రజ్ఞా ప్రతిష్ఠితా ॥

॥౫౮॥

పదవిభాగము:—యదా--సంహరతే--చ--అయం--కూర్మః--అంగాని--ఇవ--సర్వశః--ఇన్ద్రియాణి--

ఇన్ద్రియార్థేభ్యః--తస్య--ప్రజ్ఞా--ప్రతిష్ఠితా ॥

॥౫౮॥

ప్రతిపదార్థము:—అయం=(స్థితప్రజ్ఞుడు) ఈజ్ఞానీ; యదా=ఎప్పుడు; ఇందియాణి=(త్వక్పక్షుశ్రోత్ర

జిహ్వఘ్రాణముల నెడి) ఇందియములను; ఇందియార్థేభ్యః=శబ్దస్పర్శరూపరసగంధముల నెడి విషయములనుండి; కూర్మః=తాబేలు; సర్వశః=అంతటనుండియు; అంగానీవ=అవయవములనువలె; సంహరతే=నుటించునో; తదా=ఈజడ మధ్యాహారము) అసమయమున; తస్య=అమునికి; ప్రజ్ఞా=ప్రజ్ఞ; ప్రతిష్ఠితా=ప్రతిష్ఠితమగుచున్నది. ॥౫౮॥

ముగ నిందించఁడో, (అజ్ఞానకు శుభపాతము వగు స్వకలతా)దికము శుభవిషయ మనఁబడును. అట్టి స్వకలతా)ది గుణకథనము పరప్రకారచనార్థము కానందున వ్యర్థము. కాన తద్గుణకథనాదిప్రవర్తక మగు ధీవృత్తిభ్రాంతిరూపాభి నందన మనఁబడును. అట్లే యనూయోత్పాదనద్వారమున దుఃఖపాతము వగు పరకీయవిద్యాప్రకర్షాదికము వీనిని గూర్చి యశుభవిషయము. దానిని నింద నివారించని దగుటచే వ్యర్థము. కాన నట్టి విషయమును నిందించుటకు ప్రవర్తించుచేయునట్టి భ్రాంతిరూప మగు ధీవృత్తివిశేషము ద్వేష మనఁబడును. అట్టి ద్వేషముకూడ తామసమే. తామసములు, భ్రాంతిరూపములు అగునట్టి యాయుభిసంగదనద్వేషములు ప్రజ్ఞవలన విచాలక మగు కారణము లేమిం జేసి యభ్రాంతుఁడు, శుద్ధసత్త్వఁడు నగు స్థితప్రజ్ఞనియందు వెల్లు సంభవించును? సంభవింపవు) హర్ష విషాద రహితుఁడగునట్టి మనయొక్క “ప్రజ్ఞా” పరమాత్మతత్త్వవిషయిక మగు ప్రజ్ఞ “ప్రతిష్ఠితా” మోక్షరూపఫల పర్యవసాయి యగును. అట్టివాఁడు స్థితప్రజ్ఞఁడని యర్థము. ఈవిధముననే యన్యఁడగు ముముక్షువును సర్వత్ర) అనభిన్నేహుఁడు కావలెను; శుభమును పొంది ప్రశంసించరాదు; అశుభమును పొంది నిందింపవల దని నూచింపఁ బడెను. నిందాప్రశంసాదివాక్యములను పలుకవల దని వ్యతిరేకము చెప్పబడెను. ఈశ్లోకముకూడ “కిం ప్రభా వేత” అను ప్రశ్నమునకు సమాధానముగఁ జెప్పబడెను.

శంకరానందీయము:—శ్రవణాదులచే నాత్మతత్త్వమును తెలిసికొని విదేహకైవల్యాధియై సమాధి యందు ప్రవృత్తుఁడగు సాధకుఁడు చెప్పబోవువిధమున ప్రవర్తించినచో వానికి జ్ఞాననిష్ఠ సిద్ధించునని ‘యస్సర్వత్ర’ అను శ్లోకము చెప్పబడెను.

ఏయతి సమాధియందు ప్రవృత్తుఁడై కణ్ఠాకాశీవాది పరిగ్రహమునందును, దేహజీవనమునందును అత్యంతా సక్తిరహితుఁడగునో, పార్శ్వభక్త్యర్థవశమువలన సంపాప్తమగు శుభము నుద్దేశించి సంతోషించఁడో ప్రతికూలముగు నశుభము నుద్దేశించి ద్వేషించఁడో అనగా హర్ష విషాదరహితుఁడై సర్వత్ర) సమబుద్ధికలకాడై సమాధియందే యుండునో వానికి “ప్రజ్ఞా ప్రతిష్ఠితా” జ్ఞాననిష్ఠ సిద్ధించును. ఇతరునకు సిద్ధింపదని యర్థము.

నీలకంఠీయము:—“స్థితధీః కింప్రభావేత” అను ద్వితీయప్రశ్నమునకు సమాధానమును ‘యస్సర్వత్ర’ అను శ్లోకముచే చెప్పుచుండెను.

ధనదారదేహజీవనాదులయందు దనభిన్నేహుఁడు. అనగా నభిన్నేహము కలవాఁడు ధనదారాదులు వికల మైనచో నేను వికలఁడననియు, పూర్ణమైనచో నేను పూర్ణఁడననియు దైన్యదర్పములతోఁగూడి పూర్వాపరపర్యా లోచనలేనివాఁడై ఏమేమియో పలుకును. ముని యట్లు కాఁడనిభావము. అటులే శుభమునుపొంది సంతృప్తుఁడై శుభమును పొందించువానిని ప్రశంసించఁడో అట్లే యశుభమునుపొంది దుఃఖయై యశుభమును కలుగఁజేయువానిని నిందించఁడో వానికి ప్రజ్ఞ సిద్ధించుచున్నది. ॥౫౯॥

కాంకరభాష్యము:—

కించ—యదా సంహరత ఇతి । యదా సంహరతే సమ్య గుపసంహరతే చాయం జ్ఞాన నిష్ఠాయాం ప్రవృత్తో యతిః కూర్మోంగానీవ సర్వశో యథా కూర్మో భయా త్స్పృశ్యంగా న్మృతసంహరతే సర్వత ఏవం జ్ఞాననిష్ఠ ఇన్ద్రియాణీన్ద్రియార్థేభ్య స్సర్వవిషయేభ్య ఉపసంహరతే । తస్య ప్రజ్ఞా ప్రతిష్ఠితే త్యుక్తార్థం వాక్యమ్ ॥

॥గీ॥

కాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

జ్ఞానువునకు కర్తవ్యాంతరము నీశ్లోకముచే నూచించుచుండెను. ఏతీరున కూర్మము (తా బేలు) భయమువలన తన యవయవముల సంతటనుండి ముడుచుకొనునో అదేవిధమున ఎపుడూ జ్ఞాననిష్ఠయందు బ్రవృత్తమైన యతియు— ఇంద్రియములను విషయములనుండి మఱ లించుట ప్రజ్ఞాపైర్వమునకు హేతువగుటం బట్టి తన యింద్రియములను శబ్దరూపరూపన గంధము లనేషి విషయములనుండి లెప్పగ నుపసంహరించుకొనునో (స్వవశ మొనరించుకొనునో అత్తరి యతనికి ప్రజ్ఞా ప్రతిష్ఠితమగును. (అనగా ప్రజ్ఞాపైర్వమును గోఱెడివాడు ఇంద్రియము లను తప్పక స్వాధీనముచేసుకొనవలె నని యాశయము.)

॥గీ॥

—: ౨వ అధ్యాయము— గీ.వ శ్లోకవ్యాఖ్యావిశేషములు :—

మధునూదనసరస్వతీయము:—“యదా సంహరతే” అను శ్లోకము మొదలు “కోర్థా ద్భవతి సంహారః” అను శ్లోకమువర కగు నాడుశ్లోకములచే “కి మాసీత” అను తృతీయప్రశ్నమునకు సమాధానము చెప్పటకు శ్రీకృష్ణపరమాత్మ ప్రారంభించుచుండెను.

ప్రార్థకర్మకమున సమాధివృత్తాన కాలమున నింద్రియములు విక్షేప్తములు. అట్టి యింద్రియములను తిరిగి యుపసంహరించి సమాధిమిత్తము నీతప్రజ్ఞాని యుపవేశనముని చూపించుటకు “ఆయం” అని చెప్పెను. కూర్మము, తన యవయవములను సంకోచింపజేసిటుల ఈసమాధివృత్తీతుడు సర్వేంద్రియములను శబ్దాదిసర్వవిషయములనుండి తిరిగి యొప్పుడు సంకోచించునో అపు డతనికి ప్రజ్ఞా సిద్ధించుచున్నది. ఇతకు పూర్వమునందుండు రెండుశ్లోకముల చేతను వృత్తానదశయందును సకలతామసవృత్త్యభావము చెప్పబడెను. ఈశ్లోకమునందు సమాధ్యవస్థయందు సకల వృత్త్యభావము చెప్పబడెను. ఇదియే విశేషము (ఏవృత్తీయు లేనివాడై యుండునని “కి మాసీత” అను తృతీయ ప్రశ్నమునకు సమాధానము చెప్పబడెను).

శంకరానందీయము:— తీవ్రజై రాగ్యము, తీవ్రమోక్షేచ్ఛ, తత్పరత్వము అను నీమూడును జ్ఞాననిష్ఠా సిద్ధికి కారణము లయినను ఇంద్రియనిగ్రహము లేనిచే జై రాగ్యాదిజ్ఞాననిష్ఠ సిద్ధింపదు. కాన సాధకుఁ డగు యతి ప్రయత్నమువలన ప్రజ్ఞాసిద్ధిచే నింద్రియజయమును సంపాదించవలయు నని “యదా సంహరతే” అను శ్లోకముచే చెప్పుచుండెను.

జ్ఞాననిష్ఠయందు ప్రవృత్తుఁ డగు యతి— పరులవలన భయపడి కూర్మ మేవిధమున తన సర్వావయవములను తత్తత్కాలములయందు తనయందే యుపసంహరించుకొనునో అట్లే తత్తద్విషయములనుండి రాగాదిదోషప్రసక్తి భయమువలనను, సమాధివిఘ్న భయమువలనను. వాగాదిక ర్మేంద్రియములను, చక్షురాదిజ్ఞానేంద్రియములను ఎపుడు స్వయముగ తనయందు సమాధిపైర్వముకొరకు తత్తత్ప్రవృత్తిని నివారించుకొనునో అపు డామునికి ప్రజ్ఞా ప్రతి స్థిత మగును.

॥గీ॥

శ్లో॥ విషయా వినివర్తంతే నిరాహారస్య దేహినః ।

రసవర్జం రసోఽప్యస్య పరం దృష్ట్వా నివర్తతే ॥

||౨౬||

పదవిభాగము:—విషయాః- వినివర్తంతే- నిరాహారస్య- దేహినః- రసవర్జం- రస- అపి- అస్య- పరం- దృష్ట్వా-నివర్తతే ॥

||౨౬||

ప్రతిపదార్థము:—నిరాహారస్య=విషయములయందుఁ బ్రవర్తింపక బలాత్కారముగ నిందియములను బంధించుటరూపము కష్టమునగు తపస్సుయందున్నట్టియు మూర్ఖుఁడగు; దేహినః=దేహవంతునకు; రసవర్జం=రాగము లేపు; విషయాః=శబ్దస్పర్శరూపరసముల నెడి విషయములు, లేక నిందియములు; వినివర్తంతే=మరలును; (విషయములనుండి మరలును.) అస్య=ఈయనికి; పరం=పరమార్థతత్వమును; దృష్ట్వా=చూచి; (తెలిసికొనియున్న వానికి) రసోఽపి=రాగమున్ను; నివర్తతే=నివర్తించును. (మరలును.)

||౨౬||

శాంకరభాష్యము:—

తత్త్వే విషయా ననాహరత ఆతురస్యా నీద్రియాణి నివర్తంతే కూర్మోంగానీవ సంహ్రియంతే న తు తద్విషయో రాగ స్స కథం సంహ్రియత ఇతి ఉచ్యతే— విషయా ఇతి !

యద్యపి విషయోపలక్షీతాని విషయశబ్దవాచ్యా నీద్రియాణ్యథవా విషయా ఏవ నిరాహార స్యానాహ్రియమాణవిషయస్య కష్టే తపసి స్థితస్య మూర్ఖస్యాపి వినివర్తంతే దేహినో దేహవతో రసవర్జం రసో రాగో విషయేషు యస్తం వర్జయిత్వా । రసశబ్దో రాగే ప్రసిద్ధ స్వర

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

వ్యవహారభూమియందు విషయోపభోగవిముఖుం డగు నాతురినియొక్క నిందియములు గూడ విషయములనుండి తాజేలు అవయవములవలె మఱలును. కాని విషయములయందు గను రాగము మాత్రము మఱలనేరదు. అట్టి విషయరాగ మెటులమరలును? అనిన నిచట విషయ శబ్దముచే విషయోపలక్షీతములగు నిందియములు చెప్పబడును. లేక విషయశబ్దముచే శబ్దస్పర్శ రూపరసగంధముల నెడి విషయములఁ జెప్పినను సరియె. ఎవఁడు విషయప్రవణుఁడు కాక వాని సమీపమునం దత్యంతము క్లేశాత్మక మగు తపస్సునం దుండునో అట్టి విద్యావిహీనుఁ డగు మూర్ఖుని నిందియములు విషయములయందుగల రాగమునుమాత్రము విడువక విషయముల నుండి మరలును. (అనగా నిందియములు విషయములనుండి మరలునుగాని విషయములయందునురాగము మాత్రము పోదనుట) ఇట రసశబ్దము తర్కశాస్త్రప్రసిద్ధ మగు మాధుర్యాది షడ్విధరసపరము కాదు. మఱేయనిన? “రసజ్ఞో రసికః” ఇత్యాదిస్వారసికప్రయోగములవలన రాగమునందుఁ బ్రసిద్ధమైనది అట్టి నూత్నము, రంజనరూపము నగు రాగ (అనురాగ)ము పర

—: ౨వ అధ్యాయము- ౧౬వ శ్లోకవ్యాఖ్యానితేషములు :—

మధునూదనసరస్వతీయము:—కోగాదివశమున మూఢునకు గూడ నిందియములు విషయములనుండి నివృత్తమగును. కాన నెఱుఁగ “తస్యప్రజ్ఞా ప్రతిష్ఠితా” అని చెప్పబడినను శంకను “విషయాః” అను శ్లోకముచే దొలగించుచుండెను.

కాంకరభాష్యమ్:—

నేనప్రవృత్తో రసికో రజ్జ ఇత్యాదిదగ్ధనాత్ । సోఽపి రసో రంజనరూప సూక్ష్మోఽస్య
యతేః పరం పరమార్థతత్త్వం బ్రహ్మ దృట్వోపలభ్యాహ మేవ తదితి వర్తమానస్య నివర్తతే
నిర్బీజం విషయవిజ్ఞానం సంపద్యత ఇత్యర్థః । నాసతి సమ్యగ్దర్శనే రస స్యాచ్ఛేదః । తస్మాత్సమ్య
గ్దర్శనాత్మికాయా స్సైర్వ్యం కర్తవ్యమి త్యభిప్రాయః ॥౫౯॥

కాంకరభాష్యతత్త్వజోధిని:—

మార్థతత్త్వమగు బ్రహ్మమును దెలిసికొనినవిదవ అనగా “అహ మేవత్” నేనా పరబ్రహ్మము
నని దెలిసికొనిన యతకి నివర్తించును. అనగా విషయవిజ్ఞానము నిర్బీజ మగు నని యర్థము.

సమ్యగ్జ్ఞానము లేనిదే విషయములయందు రాగము తొలగదు. విషయములయందు
రాగము తొలగినగాని సమ్యగ్జ్ఞానము కలుగనేరదు. కాన (వెట్టికదిరిన గాని పెండ్లి కానేరదు;
పెండ్లి యయినగాని వెట్టి కదుర దన్నట్లు) అన్యోన్య్యాశ్రయదోషముచే సమ్యగ్జ్ఞానము సంభ
వించుట దుర్బల మని శంకింపవలదు.

రాగ మనునది స్థూలమనియు, సూక్ష్మమనియు రెండువిధములు. అందు వివేకముచే
నిందియముల విషయపారవశ్యము దొంగింప సమ్యగ్జ్ఞానము గలిగి స్థూలరాగము నివృత్త
మగును. కాన అన్యోన్య్యాశ్రయదోషము సంభవింపదు. సమ్యగ్జ్ఞానము లేనిదే సూక్ష్మరసము
యొక్క నాశము కానేరదు. కాన సమ్యగ్జ్ఞానవిషయమై స్సైర్వ్యము చేయదగిన దని యభి
ప్రాయము. ॥౫౯॥

“నిరాహంస్య” ఇందియములచే విషయములను గ్రహించనట్టి దేహభిమానముగల కోగియగు మూఢునకును,
తామనతపస్వికి శబ్దస్పృహపరసగంధము లనెడి విషయములు మరలుచున్నవి. అనగా తృప్తమాత్రము వదలక
యజ్ఞానకు విషయములు మరలుచున్నవి. అనగా విషయతృప్తమాత్రము తొలగుటలేదని యర్థము. పురుషార్థమగు
పరబ్రహ్మమునే నే నని తెలిసికొనియుండిన యాస్థితప్రజ్ఞానకు తుదగ్గనుభితృప్త్యయ, విషయములు అను యీరెండును
నివర్తించును. అట్టి విధముననే “యావాన్మర్తః” అను స్థలమునందు వ్యాఖ్యానింపఁబడెను. ఈ చెప్పుటవలనఁ దేలిన
యాశయమేమి ? సరాగవిషయనివృత్తి స్థితప్రజ్ఞలక్షణము. అట్టి లక్షణము మూఢునియందు లేదని యర్థము. పర
మాత్మవిషయక సమ్యగ్దర్శనము లేనిదే సరాగవిషయనివృత్తి సంభవింపదు. కాన సరాగవిషయోచ్ఛేదమునకు హేతు
వగు సమ్యగ్దర్శనరూపప్రజ్ఞయొక్క స్సైర్వ్యము గొప్పయత్నముచే సంపాదించవలెనని యభిప్రాయము.

శంకరానందీయము:— “విషయములనుండి ఇందియములను మరలించుట ప్రజ్ఞాస్సైర్వ్యకారణమని
చెప్పుట యయుక్తము. ఏదోయి కానొక కార్యము నుద్దేశించి సర్వేందియముల నిగ్రహించు పురుషునియందు దిండియ
నిగ్రహము కనుపించినను ప్రజ్ఞాస్సైర్వ్యము కనుపించుటలేదు.” అని శంకింపఁజనదు. అట్టి పురుషుడు తృప్తావంతు
డగుటచే బ్రహ్మజ్ఞానము, తస్మిన్మయ సంభవింపవని నూచించుటకు “విషయాః” అని చెప్పఁబడఁబడెను.

“అహ్మీయస్తే విషయా యైస్తే ఆహారాః ఇందియాణి నియమార్థం తేభ్యోనిగ్ధతో యస్య నిరాహారః”
ఇట్టినే విషయములు తీసుకురావడునో యట్టి యిందియములు “ఆహారాః” అని యనఁబడును. నియమము నిమి

॥ యతతో హ్యపి కాంతేయ! పురుషస్య విపశ్చితః ।

ఇన్ద్రియాణి ప్రమాథీని హరంతి పునః పునః ॥

॥౬౦॥

పదవిభాగము:—యతః=హి-అపి-కాంతేయ!- పురుషస్య-విపశ్చితః-ఇన్ద్రియాణి-ప్రమాథీని-హరన్తి-పునః పునః ॥

॥౬౦॥

ప్రతిపదార్థము:—హే కాంతేయ! = ఓయర్జునా!; హి=ఏ కారణమువలన; యతః=ప్రయత్నము చేయుచున్నట్టి; విపశ్చితః=బుద్ధిమంతుడగు; పురుషస్యాపి=పురుషునియొక్కయు; మనః=మనస్సును; ప్రమాథీని=ప్రమథనస్వభావముగల; (విత్తోభమును గలగజేయునట్టి) ఇన్ద్రియాణి=ఇన్ద్రియములు; హరన్తి=హరించుచున్నవి. ॥౬౦॥

త్రమాయించియుములనుండి నిర్గతుడగువాడు నిరాహారుడనగును. ఇంద్రియనిగ్రహముగల దేహభిమాని యగు తాపసునియొక్క యింద్రియములు నిగ్రహింపబడినవగుట శబ్దాదివిషయములు విశేషముగ రాగమునువిడిచి నివృత్తములగును. అనగా రాగముమాత్రము నివృత్తము కాదు. “రాగోలింగ మబోధస్య” (అబోధకు లింగము రాగమే) అను నియమమువలన “ఈసర్వము నేను బ్రహ్మస్వరూపమే” అని సర్వమునకు తనకు బ్రహ్మమాత్రత్వజ్ఞానము, రాగము అను నీరెండును నొకచోటనుండుటకు సమర్థములుకానందున రాగవత్త్వదోషమువలన నే యట్టితాపసునకు బ్రహ్మత్వైక్యజ్ఞానము కలుగదు. కనుక నే నిరుద్ధేంద్రియములు కలవాడైనను ప్రజ్ఞాస్థైర్యములయొక్క ప్రసక్తి లేదు.

అట్లే న నట్టివాని కెటుల రాగనివృత్తి, ప్రజ్ఞాస్థైర్యము సిద్ధించు నను శంకను “రసోప్యస్య పరం దృష్ట్య నివర్తతే” అను వాక్యముచేఁ దొలగించుచుండెను.

మానముచేతను, ఇంద్రియనిగ్రహముచేతను, వృతాదులచేతను చిత్తము పరిశుద్ధమైనపిమ్మట శ్రవణాదిజన్య జ్ఞానముచే నేనీపరబ్రహ్మము నైతి నని స్వాత్మచే నద్వితీయపరబ్రహ్మమును సాక్షాత్కరింపఁజేసికొనిన యీ యతికే రాగము నివర్తించును. విషయములయందు భోగ్యత్వభావనానివృత్తిచే రాగము నివర్తించును. విషయములయందు భోగ్యత్వభావన బ్రహ్మజ్ఞానముచే నివృత్త మగును. సర్వమునకు తనకు నగు బ్రహ్మమాత్రత్వావగమ మనెడి యగ్నిచే భోక్తృభోగ్యత్వాదిరూప మగు మహారణ్యము బాగుగ తగులఁబడ నట్టి వనము నాశ్రయించుటవలన నా వనముతో కూడ స్వయముగ తృప్తయు (రాగము) దగ్ధ మగు నని యర్థము. ‘అపి’ శబ్దమువలన ప్రజ్ఞాస్థైర్యముకూడ సిద్ధించు నని నూచింపఁబడెను.

నీలకంఠీయము:— విషయములనుండి యింద్రియములనివృత్తియే స్థితప్రజ్ఞతకు హేతు వగుచో ‘గాఢ సుషుప్తియందు, మూర్ఛయందు, లయమునందు, గ్రహవేశమునందును ఇంద్రియములకు విషయములనుండి నివృత్తి కలదు. కాన సర్వుల స్థితప్రజ్ఞులు కావలసివచ్చు నను శంకను “విషయాః” అను శ్లోకముచే తొలగించుచుండెను.

దేహభిమానము కలిగినట్టియు, సుషుప్త్యాదులయందు నిరాహారుడను, ఇంద్రియములచే విషయములను గ్రహించువాడగును, భోజనపరిత్యాగియు నగు మూఢునకు విషయములు రాగరహితముగ నివర్తించును. కాని అసుషుప్త్యాదులయందు రాగమాల మగు యజ్ఞానము నశింపకపోవుటచే నూత్నరూపముగ రాగ ముండును. కాన నట్టివాడు స్థితప్రజ్ఞుడు కాఁడని యర్థము. అత్యును సాక్షాత్కరింపఁజేసికొనిన నిరాహారుడను, శబ్దాదివిషయములను గ్రహించనివాడు నగువాని మూలాజ్ఞాననాశమువలన రాగముకూడ నివర్తించును. కాన నిద్రపీయిన మూఢునకు, సమాధిస్థునకు గొప్పవిశేషము కలదని భావము.

॥౨౯॥

కాంక్షరభాష్యమ్:—

సమ్యగ్దర్శనలక్షణప్రజ్ఞాసైర్యం చిక్షీర్షత ౨౨దా' విద్వియాణి స్వవశే స్థాపయితవ్యాని యస్మా త్తదనవస్థాపనే దోష మాహ—యతత ఇతి । యతతః ప్రయత్నం కుర్వణోపి హి యస్మా త్కౌస్తేయ ! పురువస్య విశశ్చితో మేధావినోఽపీతి వ్యవహితేన సంబంధః । ఇద్వియాణి ప్రమాధీని ప్రమథనశీలాని విషయాభిముఖా హి పురుషం విత్తోభయన్త్యాకులీకుర్వన్తి । అశలీకృత్య చ హరన్తి ప్రసథం ప్రసవ్యా ప్రకాశమేవ పశ్యతో వివేకవిజ్ఞానయుక్తం మనో యత స్తస్మాత్ ।

॥౬౦॥

కాంక్షరభాష్యత్వబోధిని:—

ఎవఁడు సమ్యగ్దర్శనరూప మగు ప్రజ్ఞాసైర్యమును (సంపాదింప) గోరునో అట్టివాఁడు మొట్టమొదట త్యక్చక్షుశ్శోత్రజిహ్వఘ్రాణములనెడి ఇంద్రియములను స్వవశమునందుచు కొనవలెను. మనస్సును స్వవశమునం దుంచుకొనినమాత్రముననే ప్రజ్ఞాసైర్యము సంభవించు చుండ ఇంద్రియములను స్వవశమునం దుంచుకొనుట యెందులకని శంకింపవలదు. ఇంద్రియము లను స్వవశమునం దుంచుకొననియెడల దోషము (ప్రమాదము) సంభవించు నని “యతతః” అను శ్లోకముచే చెప్పచున్నాఁడు. విషయములయందు దోషములను తెలిసికొను వివేకవంతున కింద్రియములు స్వయముగనే విషయములనుండి మరలుచుండి దానివిషయమై ప్రజ్ఞాసైర్య మును జేయగోరువాఁడు చేయఁదగిన దేమికల దని శంకింపవలదు.

విషయములయందు మాటిమాటికి దోషదర్శనమునిమిత్తము ప్రయత్నముచేయుచున్న పురుషుఁ డెంతబుద్ధిమంతుఁ డయినను విషయాభిముఖుండిగు బుఁ ఘని వ్యాకులునిగఁ జేయునట్టి ఇంద్రియములు అట్టిపురుషుని వ్యాకులునిగఁ జేసి ప్రత్యక్షముగఁ జూచుచుండగనే వాని వివేక యుక్తవగు మనస్సును హరించుచున్నవి. కాన ప్రజ్ఞాసైర్యమును గోరెడి పురుషుఁడు మొట్ట మొదట ఇంద్రియములను స్వవశమునం (తన స్వాధీనమునం) దుంచుకొనవలెను.

॥౬౦॥

—: ౨వ అధ్యాయము ౬౦ శ్లోకవ్యాఖ్యావిశేషములు :—

మధునూదనసరస్వతీయము:— బాహ్యేంద్రియనిగ్రహము, మనోనిగ్రహము లేనియెడల ప్రజ్ఞ నశించుచున్నది. కాన ప్రజ్ఞాసైర్యమునకు బాహ్యేంద్రియనిగ్రహమునోనిగ్రహములు కారణము అని చెప్పఁదలచి బాహ్యేంద్రియనిగ్రహములేనియెడల కలగదోషమును మొట్టమొదట “యతతః” అను శ్లోకముచే చెప్పచుండెను.

ఓయర్జునా ! అనేకసార్లు విషయదోషదర్శనరూపమగు యత్నమును చేయువాడైనను, నత్యంతవివేకమైనను నట్టిపురుషునియొక్క మనస్సు త్విషయాభినిర్వికారమకలదిగ చేయబడెనను అట్టిమనస్సును ఇంద్రియములు ‘హరన్తి’ వికారమును పొందించుచున్నవి. విరోధియగు వివేకముండ నెటుల వికారము మనస్సునకు ప్రాప్తించునను శంకను “ప్రమాధీని” అనుపదముచే దోలఁగించుచుండెను. ఇంద్రియము లతిబలీయమగుటచే వివేకోపమగ్ధనక్షమములు. కాన ప్రభువగు జ్ఞాని చూచుచుండగనే వివేకము రక్షకమైయుండ సర్వప్రమాధులగుటవలన ఇంద్రియ ములు వివేకజన్యప్రజ్ఞయందు ప్రవిష్టమగు మనస్సును బలాత్కారముగ వివేకప్రజ్ఞనుండి దిగలాగి స్వవిషయశబ్ద

గీ॥ తాని సర్వాణి సంయమ్య యుక్త ఆసీత్ మత్పరః ।

వశేహి య స్వేంద్రియాణి తస్య ప్రజ్ఞా ప్రతిష్ఠితా ॥

॥౬౦॥

పదవిభాగము: — తాని-సర్వాణి-సంయమ్య-యుక్తః-ఆసీత్-మత్పరః-వశే-హి-యస్య-ఇంద్రియాణి-

తస్య-ప్రజ్ఞా-ప్రతిష్ఠితా ॥

॥౬౦॥

ప్రతిపదార్థము: — తాని=తా; సర్వాణి=సమస్తములగు నిందియములను; సంయమ్య=స్వాధీన మొనర్చుకొని;

యుక్తః=సమాహితాంతఃకరణముకలవాడై; మత్పరః=సర్వప్రత్యగాత్మస్వరూపుఁడగు వానుడేవుడే పరుడుగా గలవాడై, (అనగా నట్టి వానుడేవునికంటె నేను వేరుకాదను నిశ్చయముకలవాడై); ఆసీత్=ఉండవలయును; యస్య=ఏయిట్టివానియొక్క; వశేహి=స్వాధీనమునందైతే; ఇంద్రియాణి=ఇంద్రియములు; వస్తవే=(ఈపదమధ్యాహార్యము) ఉంటున్నవో; తస్య=అట్టివాని; ప్రజ్ఞా=ప్రజ్ఞ, (ఉత్కృష్టమగు బ్రహ్మత్వైక్యజ్ఞానము); ప్రతిష్ఠితా=ప్రతిష్ఠితము. ॥౬౦॥

స్మరూపరసగంధావిష్టరూపముగ హరించును. ఈశోకమునందుగల 'హి' అనుశబ్దము ఇంద్రియములకిట్టి స్వభావముయొక్క ప్రసిద్ధిని ద్యోతనచేయును. ఎట్లనర్థప్రదాశిలగు దొంగలు ధనికుని, ధనరక్షకుని తిరస్కరించి వారిని పురు చూచుచుండఁగ నే బలాత్కారముగా ధనమును హరించెదఁగో అట్లే యింద్రియములును విషయసన్నిధానమునందు మనస్సును హరించునని లోకమునం దీవిషయము ప్రసిద్ధమే.

శంకరానందీయము: — రాగద్వేషములను నిశ్శేషముగ నివర్తించుటకొరకు, నిష్ప్రవృత్తికొరకు, విదేహముక్తికొరకు “సర్వము బ్రహ్మమాత్రస్వరూప” మను జ్ఞానమును మునుముత్తువు సంపాదించఁదగియున్నది. విదేహకైవల్యసిద్ధికి కారణ మగు బ్రహ్మజ్ఞానముయొక్క సమ్యక్త్వసిద్ధికోటకు సమాధియందు ప్రవృత్తమైన యతికి నిందియనిగ్రహమే మొట్టమొదట నవశ్యము కర్తవ్యము. ఇంద్రియనిగ్రహము లేనిదే గొప్పయనర్థము పొందెనునని నూచించుటకు “యతతః” అని చెప్పఁమొదలిడెను.

జ్ఞానమున కప్రతిబంధకత్వసిద్ధికోటకు యత్నించుసమాధినిష్ఠుఁడైనను, “విషయజాతము చూయకము, అసత్తు, తుచ్ఛము” అనియు, “విషయప్రవృత్తి బంధముకొఱ కగును” అనియు తెలిసికొనినవాఁడైనను అట్టి మునుముత్తువుయొక్క సదవలోకన కారణ మగు మనస్సును విషయదర్శనమాత్రముచే వ్యాకులముగఁజేయు స్వభావముకల యింద్రియములు రాగాదిదోషగ్రస్తములై యాముముత్తువు చూచుచుండఁగ నే వాని మనస్సును బలాత్కారముగ నపహరించును అనగా నిందియములు మనస్సును గ్రహించి విషయములయందు పారజైచును. కాన నిందియనిగ్రహములేవి విద్యాంసునకు స్వరూపభృంశమే గొప్పయనర్థము.

భాష్యోక్తార్థ దీపి: — “కాస్తేయ” అను సంబోధనచే నిందియాపేక్షచే పురుషునకు దౌర్బల్యము నూచించఁబడెను.

నీలకంఠీయము: — నిద్రించినవాని యింద్రియములు శాంతిచే, జాగృత్తునందలసటచే స్వయముగ నేలయయమును పొందును. సమాహితఁడగు మునిచే నాయింద్రియములు కూర్చుముచే నంగములువలె తన యిచ్ఛచేతనే యుపసంహరింపబడును. ఈవిధమున నిందియముల నుపసంహరించుట యత్యంతాయాససాధ్య మని “యతతః” అను శ్లోకముచేఁ జెప్పుచుండెను.

కాస్తాచార్యోపదేశముకలిగి సమాధిసిద్ధినిమిత్రము ప్రయత్నించు పురుషునియొక్క ప్రమథనశీలములగు నిందియములు ప్రత్యేకగాత్మయందు స్థిరమై చేయఁబడుచుండిన మనస్సును విషయాభిముఖముగఁ జేయును. ఎట్లనేకచోరులు వనమునం దొక పురుషుని బాధించి యతని విత్తమును హరించెదఁగో అట్లే ప్రమథనశీలములగు నిందియములు సమాధిసిద్ధినిమిత్రము యత్నించువాని మనస్సును బలాత్కారముగా హరించును. ॥౬౦॥

॥ ధ్యాయతో విషయా న్సుంస స్స గ స్తే మాపజాయతే ।

సంగా త్సంజాయతే కామః కామా త్కోధోఽభిజాయతే ॥ ౬౨ ॥

పదవిభాగము:— ధ్యాయతః=విషయాన్—పుంసః=సంగః—తేషు—ఉపజాయతే—సంగాత్—సంజాయతే—
కామః—కామాత్—కోధః—అభిజాయతే ।

ప్రశ్నిపదార్థము:— విషయాన్=శబ్దస్వరూపరసగంధముల నెడి విషయములను; ధ్యాయతః=అలోచించెడి; పుంసః=పురుషులను; తేషు=అశబ్దాదివిషయములయందు; సంగః=అసక్తి (ప్రీతి); ఉపజాయతే=పుట్టుచున్నది; సంగాత్=ప్రీతివలన; కామః=త్వష్ట (ఉద్దేశమునుపొందిన యాసక్తి); సంజాయతే=పుట్టుచున్నది; కామాత్=ఉద్దిక్తమగు నాసక్తివలన; కోధః=కోపము; అభిజాయతే=పుట్టుచున్నది. ॥౬౨॥

శాంకరభాష్యమ్:—

అథేదానిం పరాభవివృత స్సర్వానర్థమూల మిద ముచ్యతే— ధ్యాయత ఇతి । ధ్యాయత శ్చింతయతో విషయా న్బ్రహ్మదివిషయవిశేషా న లోచయతః పుంసః పురుషస్య సంగ అసక్తిః ప్రీతి స్తేషు విషయే మాపజాయతే । సంగా త్ప్రీతే స్సంజాయతే కామ స్తృష్ణా కామా త్కుతశ్చ త్సృతిహతా త్కోధోఽభిజాయతే ॥ ౬౩ ॥

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

ఇంతవరకు పురుషార్థమునకుఁ దగు నుపాయ ముపదేశింపఁబడెను. అనంతరమున పురుషార్థోపాయముల నాశ్చీయించని సవయమున మహానర్థమును బొందెడి వివేకవిజ్ఞానరహితులకు విషయములను చింతించుట సర్వానర్థమూలమని 'ధ్యాయతః' అనుశ్లోకముచే బోధించుచుండెను

ఆపాతరమణీయములగు శబ్దాదివిషయముల నాలోచించు పురుషున కావిషయములయందాసక్తి (ప్రీతి) జనించును. అట్టి ప్రీతివలన కామము (ఉద్దిక్తమగు నాసక్తి) జనించును. అట్టి యాసక్తి యొకదానివలన ప్రతిహత మైనపు డా కామమువలననే కోపము జసించును. ॥౬౩॥

త్రిని పొంది సర్వము తాను బ్రహ్మస్వరూపమే యని తెలిసికొని యెల్లపుడు ప్రత్యగ్బుద్ధిచే నుండవలెను. ఈవిధమున నిత్యము, నిరంతరము చూచునట్టి యతియొక్క యింద్రియములు విషయగ్రహణమునం దవకాళములేక రాగరహితములై తత్వములగును. అట్టివానికి ప్రజ్ఞప్రతిష్ఠితము నిశ్చలమునగును. మోక్షము సిద్ధించును. ఇతరులకు సిద్ధించదు. ॥౬౪॥

—: ౨వ అధ్యాయము— ౬౨, ౬౩వ శ్లోకవ్యాఖ్యానిశేషములు :—

మధునూదనసరస్వతీయము:— మనస్సు బాహ్యేంద్రియప్రకృతి ద్వారమున ననర్థహేతు వగును. బాహ్యేంద్రియముల నరికిట్లువానికి పెగల్చిన కోరలుగల సర్పమువలె నుండు మనస్సును నిగ్రహింపకున్నను బాహ్యేంద్రియము లేబోవుటచేతనే గృతకృత్యత కలుగునుగాన నేమియు త్పత్తి సంభవింపదు. కాన “సమాహిత చిత్తుడై యుండవలెను” అని చెప్పట వ్యర్థమని యాశంకించి నిగ్రహితబాహ్యేంద్రియములు కలవానికిఁగూడ మనోనిగ్రహము లేనిచో సర్వానర్థములు పొందెనునని “ధ్యాయతః” అను శ్లోకము మొదలు చెందుశ్లోకములచే చెప్పచుండెను.

నిగ్రహించఁబడిన బాహ్యేంద్రియములకలవాడైనను మాటిమాటికి మనస్సుచే శబ్దాదివిషయముల నాలోచించు పురుషున కావిషయములయందు “శబ్దాదివిషయములు నాకర్మంతము నుభహేతువు” అనెడి బోధనాధ్యాయము

గీ॥ శ్రోథా ద్భవతి సంమోహ స్సంమోహో త్సత్ప్రతివిభిమః ।

స్మృతిభింశా ద్బుద్ధినాశో బుద్ధినాశా త్ప్రణ్యతి ॥

॥౬౩॥

పదవిభాగము:— శ్రోథాత్ - భవతి, సంమోహః - సంమోహాత్ - స్మృతిభింశా - బుద్ధినాశః - బుద్ధినాశాత్ - ప్రణ్యతి ।

॥౬౩॥

ప్రతిపదార్థము— శ్రోథాత్ = శ్రోధమువలన; సంమోహః = కార్యాకార్యవిషయక మగు నవివేకము; భవతి = అగుచున్నది; సంమోహాత్ = అట్టి యవివేకమువలన; స్మృతివిభిమః = (కాస్త్రాచార్యోపదేశసంపాదిత మగు సంస్కారమువలన జనించిన) స్మృతియొక్క నాశము; భవతి = (ఈపద మావృత్తము) అగుచున్నది; స్మృతి భింశాత్ = స్మృతినాశమువలన; బుద్ధినాశః = బుద్ధియొక్క నాశము; భవతి = (ఈపద మావృత్తము) అగుచున్నది; బుద్ధినాశాత్ = బుద్ధినాశమువలన; పురుషః = (ఈపద వ్యధ్యావార్యము) పురుషుడు; ప్రణ్యతి = నశించుచున్నాడు.

కాంక్షరభాష్యమ్:—

శ్రోథా ద్భవతి సంమోహోఽవివేకః కార్యాకార్యవిషయః । కుద్ధో హి సంయూధ స్స గుతుమ వ్యాశ్రోశతి । సంమోహో త్సత్ప్రతివిభిమః శ్వాస్త్రాచార్యోపదేశాహితసంస్కార జనితాయా స్మృతే స్వాద్విభిమో భింశ స్మృత్యుత్పత్తిః మిత్రపాస్తా వచుత్పత్తిః । తత స్మృతిభింశా ద్బుద్ధే ర్నాశః । కార్యాకార్యవిషయవివేకాయోగ్యతాంతఃకరణస్య బుద్ధే ర్నాశ కాంక్షరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

శ్రోపముకలవాడు గురువును గూడ నధిక్షేపించును. కాన శ్రోధమువలన కార్యాకార్య విషయకమగు నవివేకము సంభవించును. స్మృత్యుత్పత్తికి దగు కారణ మున్నను శాస్త్రాచార్యోపదేశాహితసంస్కారమువలన గలిగెడు స్మృతి యట్టి యవివేకమువలన గలుగకుండును. అట్టి స్మృతిభింశమువలన సంతకరణమనకు కార్యాకార్యవిషయకవివేకాయోగ్యత్వము సంభవించును. (ఇదియే బుద్ధినాశ మనంబడును.) అట్టి బుద్ధినాశమువలన పురుషుడు నశించును. నిత్యుడగు పురుషునకు బుద్ధినాశమువలన నాశ మెట్లు సంభవించు ననిన? నాశము ముఖ్య మనియు, గౌణ

రూప మథ పీఠివిశేషము కలుగును. అట్టి పీఠివిశేషమువలన “నాకీవిషయములు పాప్తిండుగాక” అనెడి తృప్తివిశేషము పాప్తిండును. ఏదో యొకదానివలన ప్రతిపాత మగు నాతృప్తివిశేషమువలన ప్రతిఘాతక (అపకారక) విషయక మగు నభిజ్ఞులనాత్మకశ్రోధము జనించును. అట్టి శ్రోధమువలన కార్యాకార్యవివేకాభావరూప మగు సంమోహ ముద్భవించును. సంమోహమువలన కాస్త్రాచార్యోపదేశాస్త్రానుసంధానమునకు విభింశము సంభవించును. స్మృతిభింశమువలన నైకాత్మ్యాకారవనోవృత్తి నశించును. అనగా విపరీతభావనోపచయముచే ప్రతి బంధమువలన నైకాత్మ్యాకారవనోవృత్తిరూప మగు బుద్ధి కలుగదు. కాన నట్టి బుద్ధి ఫలయోగ్య మగుటచే నశించును. అట్టి ఫలభూత మగు బుద్ధియొక్క విలోపమువలన బురుషుడు సర్వపురుషార్థముల కయోగ్యుడగును. ఏ పురుషుండు పురుషార్థయోగ్యుడో వాడు మృతుడే యని లోకమునందు వ్యవహరించఁబడును. కాన నట్టి వాడు “ప్రణ్యతి” (నశించుచున్నాడని) చెప్పఁబడెను. భాష్యాంధ్రియముల నన్నింటిని నిగ్రహించినవానికి గూడ మనోనిగ్రహము లేనిచో పరమానందప్రాప్తి కలుగును. కాన గొప్పబ్ధియన్న ముచే మనోనిగ్రహము చేయవలె నని యభిప్రాయము. కాన “తాని సర్వాణి సంయమ్య యుక్త అనేక” అని చెప్పబడి యుక్తమే యగును.

శాంకరభాష్యమ్:—

ఉచ్యతే ! బుద్ధినాశా తృణశ్యతి : తావదేవ హి పురుషో యావ దంతఃకరణం తదీశం
కార్యకార్యవిషయవివేకయోగ్యం త దయోగ్యత్యే నష్ట ఏవ పురుషో భవ త్యత స్తస్యాంతఃకర
ణస్య బుద్ధే ర్నాశా తృణశ్యతి పురుషార్థయోగ్యో భవతీ త్యర్థః । ॥౩॥

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

మనియు రెండువిధములు. ఘటావయవము లగు కపాలముల నాశముచే ఘటనాశము సంభ
వించుచున్నది. ఇది ముఖ్యనాశన మనంబడును. దేవదత్తుని ధనము నశించుటచే “దేవదత్తుడు
నశించెను” అను ప్రతీతిసిద్ధమగు దేవదత్తనాశము గౌణనాశన మనంబడును. (ఇటు దేవదత్తు
డుండినను వాని ధననాశముచే దేవదత్తనాశనము చెప్పబడుచుండెను) అదే విధమున యెంత
వరకు పురుషుని యంతఃకరణము కార్యకార్యవిషయవివేకయోగ్యమో అంతవరకె వాడు
పురుషు డనెంచుకొనును. ఎపుడు వాని యంతఃకరణము కార్యకార్యవిషయవివేకయోగ్యము
కాదో అపు డాపురుషుడు ‘నష్టః’ నశించెను; అని చెప్పబడును. కాన నంతఃకరణరూపబుద్ధినాశము
వలన బురుషార్థయోగ్యు డగు నని యర్థము. ॥౩॥

శంకరానందీయుము:— అంతఃకరణ మింద్రియద్వారమున విషయములయందు ప్రవేశించునో

విద్వాంసున కేమి యనర్థము పొందించు ననెదవా ? విషయాభిధ్యానమే సర్వానర్థబీజము. దానిచే ననర్థహేతు
పరంపర సంభవించును. అట్టి యనర్థ కారణ పరంపరచే పరాపరైకత్వవిజ్ఞానము విశేషముగ నశించును. అట్టి విజ్ఞాన
నాశమువలన జననమరణతరంగ పంక్తుఃకల సంసారాంబుధియందు ప్రవేశించి స్వయముగ విద్వాంసుండు నశించును.
కాన విద్వాంసుడైనను వానిబహిష్కృత్యము జన్మాదిమఃఖప్రవాహపాతమున కనపాయునుగుటయే ఫలము కార
ణములేమిజేసి మోక్షము సంభవింపదు. రాగద్వేషములచే విషయములయందు ప్రవృత్తుడగు విద్వాంసుఁడుకూడ
విషయాభిజ్ఞానమే ప్రసక్తమగును. బ్రహ్మధ్యానము ప్రసక్తము కాదు. కాన సర్వానర్థమాలమగు విషయాభిధ్యాన
మును, తత్కార్యమును “భ్రాతృతః” అనునది మొదలు రెండుస్లోకములచే ప్రతిపాదించుచుండెను

శబ్దాదివిషయములను ధ్యానించువానికి (అనగా విషయములయందెదిరవ్యము, ఇది యరవ్యము, ఇది భోగ్యమని
యాలోచించువాని) కావిషయములయందు “సంగః” రమ్యత్వా కారముగ కాని, భోగ్యత్వా కారముగ కాని భావిత
ములగు భోగ్యములయందు ప్రాప్తనసంస్కారమువలన తత్కాలమునందే యాసక్తి జనించును. అట్టి ప్రీతివలన శబ్దా
దులయందు నాకిది సంభవించుచుగాక యని భోగేచ్ఛావేగము లెన్నగ జనించును ఆ కామముతో గృస్తుండై యభో
గ్యమగు కలంబాదికమును, స్త్రీసమూహమును, తోబుట్టువు మొదలగువారిని భోగ్యబుద్ధిచే ననుభవించుటకు పురు
షుండు త్వరపడును. ఏదో యొకానొక ప్రతిబంధముచే ప్రతిహతమగు కామమువలన పరవశీకృతాంతఃకరణ కలవా
నికి పరాపకార కారణహేతునగు బుద్ధివిశేషము (కో)ధము జనించును. అట్టి కో)ధమువలన సంహేహము జైచి
త్వము (కార్యకార్యవివేకశూన్యత్వము) జనించును. క్రోధావిఘ్నేడైవనో సంహేహముచే మహాత్ములకు గూడ
నపచారము నాచరించును. గురువునకూడ ధిక్కరించును. ఉక్తలక్షణములుకల సంహేహమువలన స్మృతివిభ్రంశము
కలుగును (అనగా వేదాంతశ్రవణజన్యజ్ఞానముచే “బ్రహ్మైవాహమస్మి”. అని మాటిమాటికి చేయబడిన స్వాను
భవమువలన జనించెడి సంస్కారమువలన అట్టి న తదా కారపరిణామిబుద్ధి వృత్తివిశేషము స్మృతియనబడును.) అట్టి

గీ॥ రాగ ద్వేషవియుక్తైస్తు విషయా నిర్వియై శ్చరణా ।

అత్మవత్స్యే ద్విధేయాత్మా ప్రసాద మధిగచ్ఛతి ॥

॥౬౪॥

పదవిభాగము:— రాగ ద్వేషవియుక్తైః-తు-విషయాన్-ఇందియైః-చరన్-అత్మవత్స్యైః-విధేయాత్మా-ప్రసాదం-అధిగచ్ఛతి । ॥౬౪॥

ప్రతిపదార్థము:— రాగ ద్వేషవియుక్తైః=రాగ ద్వేషములతో కూర్చు మైనట్టియు; అత్మవత్స్యైః=తనకు స్వాధీనము లైనట్టి; ఇందియైస్తు=ఇందియములచేతను; విషయాన్=(ఆశ్చర్యము లగు) కాపీనాచ్చాదనాశన పానాదులను; చరన్=పోయిచున్న; పురుషః=(ఈపద మధ్యాహ్నము) పురుషుడు; విధేయాత్మా=స్వాధీన మగు నంతఃకరణముకలవాడై; ప్రసాదం=స్వాస్థ్యమును; అధిగచ్ఛతి=పొందుచున్నాడు. ॥౬౪॥

స్మృతిపాతువులు పాప్తిం దిను అట్టి స్మృతిజనించును. బ్రహ్మకారమగు వృత్తి స్వవిషయక స్మృతివాశమువలన నశించును. పురోక్షమునకు పురుషునియగు “వీడుపుత్తు”డను స్మృతియుండినచో ‘వీడు నాపుత్తుడని’ పుత్రాకారమగు బుద్ధిజనించును. భ్రాంతినైనచో స్మృతిలేమింజేసి పుత్రాకారబుద్ధి యెట్లు జనించనో అట్లే బ్రహ్మచరపరోక్షదూషమైనను విషయవ్యాపానాభ్రాంతిజనితుడగు విద్వాంసునకు స్వవిషయకస్మృతి లేమింజేసి దృశ్యాకారత్వమును విడిచి జగత్తునకు తనకు బ్రహ్మకారత్వముగఁగోయు, అఖండాత్మకము, చిద్రూపమనగు వృత్తి కలగ నేరదు. మరెమనిన భోక్తృభోగ్యాకారకృత్తులచే న్వయముగ తిరోహితమై అబుద్ధి నప్తమగును. ఈవిధమున తన విజ్ఞానవాశముచే విద్వాంసుఁడు న్వయముగ నశించును. సంసారకారాగారమునందు పడి యెన్నడును ముక్తిని పొందడు. విషమును సానముచేసినవాడెంతయును పొందనలల యసమ్యక్మమునందు ప్రవేశించినవాడెన్న యు నట్లని పొంద నేరదు. కాన విషయములకివకాశమీయక సర్వేంద్రియనిగ్రహపూర్వకముగ సమాధియోగము నాచరించి వానికే సమ్యక్జ్ఞానము, తత్ఫలమగు మోక్షము సిద్ధించునని యాశయము.

పరమార్థప్రసా:— బాహ్యేంద్రియసంయమము లేనిచో కలుగు దోషమును చెప్పి యిపుడు మనస్సంయ మనము లేనియెడల కలుగుదోషము “ధ్యానతః” అనునది మొదల రెండుశ్లోకములచేత జెప్పఁచుటైన. “అక విష విషయానురంజనం దుఃఖగర్భ మపి మన్యతే నుఖమ్ । అమిషం బడితగర్భ మ ప్యహో! మోహతో గ్రసతి యద్వ దండజః॥” గాలము గర్భమునందుగల మాంసఖండమును మోహమువలన మత్స్య మెట్లు మింగునో, అట్లే యీలోకము దుఃఖము గర్భమునందుగలిగిన విషయములచే రంజింపఁబడినవానిని నుఖముగఁ దలచుచున్నది. ఎంత యాశ్చర్యము !

సదానందీయము:— “శ్రీమ త్కృష్ణపదారవిందమరణౌ వృత్తిం కహ ద్భామరీం శ్రీధ్వాభక్తియుతం మనోనవరతం యావ త్ప్రవిష్టం నహి । తావ త్క్షోభకీలతాం ప్రతిపదం నాద్ధా జహతి స్త్వికాం చాంచల్యం ప్రజహతి తత్ర నిరతం చేత స్వయం త్వాధిదం ॥” (శ్రీమత్కృష్ణపదారవింద సారధిమునందు- భామరీవృత్తి నాశ్రయించి, శ్రీధ్వాభక్తియుతమైన మన స్సేతవరకు ప్రవేశింపఁజో అంతవర కాచిత్తము ప్రతిపదమునందు స్వీయ మగు క్షోభకీలత్వమును విడుదలు; చాంచల్యమును విడుదలు; ఎల్లపు డాధులను కలుగజేయుచుండును.) ఈశ్లోకముగూడ మనస్సంయమనమునే బోధించుచున్నది.

నీలకంఠీయము:— “యదా పంచావస్థినై జ్ఞానాని మనసా గమా । బుద్ధిశ్చ న విచేష్టతి తా మామాః పరమాంగతిమ్ ॥” అను శ్రుతియం దిందియమనోబుద్ధుల నిగ్రహమువలన పరమపదప్రాప్తి యగు నని చెప్పఁ బడినది. అందుపసంహృతకరణములకలవాడను, బాహ్యములగు శబ్దాదులను గ్రహించక మనోమాత్రముచే నుండువాడను అగు యోగికి మనోనిగ్రహము లేనిచో నేమి సంభవించు నను ప్రశ్నమును తొలగించుటకు “ధ్యానతః” అని చెప్పఁబెదలిడిన (కేవలమ పూర్వవ్యాఖ్యలవలె మామకొనదగును). ॥౬౫, ౬౬॥

శాంకరభాష్యం:—

సర్వానర్థస్య మూలము క్తం విషయాభిధాన మధేవానం మోక్షకారణ మిదముచ్యతే—
రాగద్వేషేతి | రాగద్వేషవిముక్తై రాగశ్చ ద్వేషశ్చ రాగద్వేషా తత్పరస్పరా హింది
యాణాం ప్రవృత్తి స్వాభావికీ తత్ర యో ముముక్షు ర్భవతి స తాభ్యాం విముక్తై శ్రోత్రా
దిభి రిందియై ర్విషయా నవర్జనీయాం శ్చై న్నుపలభయాన ఆత్మవత్స్యై రాత్మనో వశ్యాని వశీ
భూతాని తై రాత్మవత్స్యై ర్విధేయా శ్చేచ్ఛాతో విధేయ ఆత్మాంతఃకరణం యస్య సోఽయం
ప్రసాద మధిగచ్ఛతి | ప్రసాదః ప్రసన్నతా స్వాస్థ్యమ్ || ౬౮ ||

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

శబ్దస్పర్శరూపరసగంధము లనేది విషయముల సమాలోచనము సర్వానర్థములకు కారణ
మని ఇంతవరకు జెప్పబడెను. అనంతరమున నిపుడు మోక్షకారణ మగు నీచెప్పబోవు విషయ
మును “రాగద్వేషవిముక్తైః” అను శ్లోకమునందు బోధించుచుండెను. స్వాభావికములగు నింది
యములయొక్క ప్రవృత్తి విషయములయందు రాగద్వేషపురస్సర మైనదని సర్వానుభవసద్ధము.
అధిక్యతలయం దెవడు ముముక్షునో, స్వేచ్ఛాభీకాంతఃకరణము కల యట్టి పురుషుడు రాగ
ద్వేషములను విడచిన ఇంద్రియములచే శరీఃస్థితిమాత్రప్రయోజనము లగు కౌషేవాచ్ఛాననాశన
ప్రసాదుల బొందుచున్నచు ప్రసాదమును (స్వాస్థ్యమును) పొందుచున్నాడు || ౬౮ ||

—: ౨వ అధ్యాయము- ౬౮వ శ్లోకవ్యాఖ్యానికేషములు :—

మధునూదనసరస్వతీయము:—మనోనిగ్రహ ముండినవో బాహ్యేంద్రియనిగ్రహము లేకున్నను
దోషము ప్రాప్తించినదని చెప్పుచు “కిం వృజ్జిత” అను ప్రశ్నమునకు “రాగద్వేషవిముక్తైః” అను శ్లోకము మొద
లెనిమిదిశ్లోకములచే సమాధానము చెప్పుచుండెను.

ఎవఁ డసమాహితఁడో వాఁడు బాహ్యేంద్రియములను నిగ్రహించియు, రాగద్వేషమువ్వు మగు మనస్సుచే
విషయముల నాలోచించుచు పురుషార్థమునుండి భ్రష్టుఁ డగును. వశిక్యతాంతఃకరణం ద్వునో స్వాధీనులు,
రాగద్వేషవిముక్తములు నగు శ్రోత్రాదీంద్రియములచే ననిషిద్ధ మగు శబ్దాదివిషయములను తెలిసికొనుచు చిత్తము
యొక్క స్వచ్ఛత్వమును (పరమాత్మసాక్షాత్కారయోగ్యత్వమును) పొందును. రాగద్వేషప్రయుక్తములైన
యిందియములు దోషహేతువు లగును. మనస్సు స్వాధీన మైనవో రాగద్వేషములు సంభవింపకుండును. రాగ
ద్వేషములు లేనివో తదధీన మగు నిందియప్రవృత్తియు కలుగ నేరదు. విడిచిపెట్టఁదగనిదిగ ప్రాప్తించిన సద్విష
యోపలంభము దోషమును చేయనేరదు. శుద్ధివ్యాపారమునూ సంభవింపనేర దని భావము.

ఈచెప్పటవలన విషయస్మరణమే యనర్థకారణ మగుచున్న దని చెప్పుచుండఁ విషయోపభోగ మత్యంతానర్థ
దాయక మని యేమిచెప్పవలెను? అందుచే జీకనార్థము విషయముల ననుభవించువాఁ డెటుల ననర్థమును పొందఁ
డను నాశంక తొలఁగించబడిన. స్వాధీనములగు నిందియములచే సద్విషయములను పొందు నని “కిం వృజ్జిత”
అను ప్రశ్నమునకు సమాధానము చెప్పుటచేను.

శంకరానందీయము:—“ఇందియములచే విషయములను గ్రహింపనివో విద్వాంసున కెటుల శరీర
యాత్ర సంభవించు” నను శంకను తొలఁగించుటకు విద్వాంసునకు శరీరయాత్రప్రకారమును, నిత్యము సమాధి
నిఘనకు చిత్తప్రసాదమును “రాగద్వేషవిముక్తైః” అను శ్లోకముచే జెప్పుచుండెను.

గీ॥ ప్రసాదే సర్వదుఃఖానాం హాని రస్యోపజాయతే ।

ప్రసన్నచేతసో హ్యేష బుద్ధిః పర్యవత్తిష్ఠతి ॥

॥౬౫॥

పదవిభాగము: — ప్రసాదే-సర్వదుఃఖానాం-హాని-రస్యో-ఉపజాయతే- ప్రసన్నచేతసః-హి-అశు-
బుద్ధిః-పర్యవత్తిష్ఠతే ।

॥౬౫॥

ప్రతిపదార్థము: — ప్రసాదేశతి=స్వాస్థ్యము సంభవించినపిమ్మట; అస్య=స్వస్థునిచిత్తుఁ డగు నీయతికి;
సర్వదుఃఖానాం=అధ్యాత్మికాధిదైవికాధిభౌతికదుఃఖములయొక్క; హానిః=నాశము; ఉపజాయతే=కలుగును; హి=
ఏ కారణమువలన; ప్రసన్నచేతసః=ప్రసన్నచిత్తుఁ డగు యతికి; అశు=శీఘ్రముగ; బుద్ధిః=అంతఃకరణము; పర్యవ-
త్తిష్ఠతే=అంతటను (అత్మస్వరూపముచే) నిశ్చల మగునో.

॥౬౫॥

విషయములయం దిష్టత్వానిష్టత్వజ్ఞానమే రాగ ద్వేషములకు బీజము. అట్టి జ్ఞానమును దోషవర్జనముచే నద-
లినవో నిందియములు రాగ ద్వేషములు లేని వగును (విషయములయం దసత్వతుచ్ఛత్వబంధకత్వబుద్ధిచే రాగ ద్వేష-
వియోజితము లగు నవి యర్థము). కనుకనే “అత్మవత్సై” తనకు సంకోచవ్యాకోచములయందు శశవర్తులను,
ప్రసన్నములును అగు నిందియములచే ననిషిద్ధములగు నన్నరసాదులను అందుకూడ ప్రాణత్యాగమాత్రపర్యాప్త-
ముల ననుభవించుచు బ్రహ్మజేత్ర యగు యతి యిందియశుద్ధిచేతను, సమాధిచేతను వినిర్ముక్తరాగాద్విషములు
కలవాఁ డగుటచే శుద్ధుఁడై, స్వాధీనమగు చిత్తముకలవాఁడై, చిత్త స్వాస్థ్యమును (అత్యంతనిర్మలత్వమును) పొందును.
“అహారశుద్ధౌ సత్త్వశుద్ధి స్సత్త్వశుద్ధౌ ధృవా స్మృతిః” (శుద్ధమైన యాహారము ననుభవించినవో నంతఃకరణము
శుద్ధ మగును. సత్త్వము శుద్ధమైనవో స్మృతి (పరమాత్మస్మృతి) కలుగును.) ని యుండుటవలన నిందియశుద్ధి
కలిగినవో దానివలన చిత్తశుద్ధి కలుగును.

పరమార్థప్రసాదః — పూర్వమునందు చెప్పఁబడినదాని నాచరించుట కసమర్థుఁడును తరించు ననియు
“ప్రజేతకిం” అను ప్రశ్నయున కుత్తరమును “రాగ ద్వేషవియుక్తైః” అను శ్లోకముచే చెప్పఁబడిన (శ్లోకార్థ-
మంతయు జెరుక చెప్పినరీతిచే చూచుకొనవలయును).

“అగ్నిసంగా ద్యథా లోహ మగ్నిత్వ ముపగచ్ఛతి । అత్మసంగా త్తథా గచ్ఛ త్యాత్మతా మింది-
యాదికమ్ ॥” అగ్నిసంగయోగమువలన లోహ మగ్నిత్వము నెఱుల పొందునో అట్లే యాత్మసంగత్యమువలన
నిందియాదిక మాత్మత్వమును పొందును.

నీలకంఠీయము: — ‘విషయములను ధ్యానించనట్టి యోగికి కూడ సమాధివృత్తానదశయందు ప్రమాణ-
స్వభావమువలన నిందియముల ప్రకృత్తి దుష్పరిహార్యమగును. కాన పూర్వోక్తరీతిని యోగికికూడ నాశము ప్రసక్త-
మగునను శంకను “రాగ ద్వేషవియుక్తైః” అను శ్లోకముచే తొలగించుచుండెను.

“విధేయాత్మా” కింకరీకృతమనస్సుగల యోగి కధీనమగు మనస్సు కామకోపధిపీన మగుటవలన నింది-
యములు కూడ రాగ ద్వేషవియుక్తములగును. అట్టి యిందియములచే మార్గమునందు పడియుండిన తృణాదులను
వలె విషయములను తెలిసికొనుచుండినను అవిషయములయందు కామాదులు పుట్టకపోవుటచే సంకల్పవికల్పరూపపంక
ప్రక్షాళనద్వారమున మనస్సు స్వచ్ఛతమ పొందును. పరమాత్మ తద్గుణసాయదు కాన మనస్సుయొక్క స్వచ్ఛతయే
ప్రత్యగ్భూత్వయొక్క స్వచ్ఛతయనబడును. విషయసంగయోగము అజితమనస్సుని బాధించునటాల, జితమనస్సుని
బాధింప నేరదు. కాన మనోజయ మతశ్చకర్తవ్య మని యర్థము.

॥౬౬॥

శాంకరభాష్యమ్:—

ప్రసాదే సతి కిం స్యా దిత్సుచ్యతే—ప్రసాద ఇతి । ప్రసాదే సర్వదుఃఖానామాధ్యాత్మికాదీనాం హాని ర్విచారోఽస్య యతే రుచాయతే । కిం చ ప్రసన్నచేతన స్స్వస్థాంతఃకరణస్య హి యస్మా దాసు శీఘ్రం బుద్ధిః సర్వవత్తివృత్త అకాశమివ పరి సమంతా దవత్తివృత్త ఆత్మస్వరూపే నైవ నిశ్చలీభవతీత్యర్థః । ఏవం ప్రసన్నచేతనోఽవస్థితుబుద్ధేః కృతకృత్యతా యత స్తస్మా దాగ్గ ద్వేషవియుక్తై రింద్రియై శ్చాస్త్రావిరుద్ధమగ్ధే వ్యవర్జనీయేషు యక్త సమచరే దితి వాక్యార్థః ॥౬౫॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

రాగ ద్వేషవియుక్తములగు ఇంద్రియములచే భిక్షాశనపానాదులను మాత్రము స్వీకరించుచున్నను అనేకవిధములగు దుఃఖములచే సంతఃకరణ మభిభూత మగుటం బట్టి స్వాస్థ్యమును బొందుట యశక్యమే, అట్టి ప్రసాదము (స్వాస్థ్యము) ప్రాప్తించిన ఫల మే మను శంకను తొలగించుటకు “ప్రసాదే” అనుశ్లోకముచే జెప్పుచుండెను.

ఎపు డేయతియొక్క యంతఃకరణమునకు స్వాస్థ్యము ప్రాప్తించునో అపుడే ఈ యతి కాధ్యాత్మిక కాధిదైవి కాధిభౌతికదుఃఖములు నశించును, మఱియు స్వస్థాంతఃకరణము కలవానియొక్క బుద్ధి శీఘ్రముగ నాకాశమువలె సంతట నాత్మస్వరూపముచేతనే నిశ్చల మగును, ఈ విధమున ప్రసన్నచిత్తముకలవానికి కృతకృత్యత ప్రాప్తించును, కాన రాగ ద్వేషవియుక్తములగు ఇంద్రియములచేత శాస్త్రావిరుద్ధమగు భిక్షాశనపానాదులయందు విషయపారవశ్యము లేనివాడై ప్రవర్తించవలయు నని వాక్యార్థము. ॥౬౫॥

—: ౨వ అధ్యాయము ౬౫ శ్లోక వ్యాఖ్యానికేపములు :—

మధునూదనసరస్వతీయము:— ప్రసాదమును పొందునని పూర్వశ్లోకమునందు చెప్పబడినది. ప్రసాదము ప్రాప్తించిన నేమియగునో చెప్పెద వినుము.

చిత్తమునకు స్వచ్ఛతారూపప్రసాదము సంభవించినచో నజ్ఞానవిలసితాధ్యాత్మికాది సర్వదుఃఖవిశాశన మగును. ప్రసన్నచిత్తునకు సంశయోఽసంభావనావిపరీత భావవారూపప్రతిబంధము లేమింజేసి శీఘ్రముగ బ్రహ్మత్వైక్యాకారబుద్ధి యంతటను స్థిరమగును. దానివలన చిత్తప్రసాదము, చిత్తప్రసాదమువలన బుద్ధిపర్యవసానము, దానివలన జ్ఞాన విరోధ్యజ్ఞాననివృత్తియు, దానివలన నజ్ఞానకార్యములగు సకలదుఃఖములయొక్క హానియు సంభవించును. ఇట్టి క్రమమునందును చిత్తప్రసాదమునం దధికయత్నముకొరకు సర్వదుఃఖహానికరత్వము చెప్పబడినది. కాన విరోధములేదు.

శంకరానందీయము:— నిత్యము సమాధినిష్ఠచే ఇంద్రియములకును, మనస్సునకును ప్రసాదమును సంపాదించిన విద్వాంసుని ప్రసాదసిద్ధియొక్క ఫలమును “ప్రసాదే” అనుశ్లోకముచే చెప్పుచుండెను.

ఇంద్రియశుద్ధి సిద్ధించుటవలన ప్రసాదము ప్రాప్తింప నీవిద్వాంసునకు దుఃఖపేరువులగు విక్షేపములయొక్క శాశము సంభవించును. దానివలననే శీఘ్రముగ నీనిర్మలమనస్కునకు బ్రహ్మదర్శనరూపబుద్ధి ప్రతిష్ఠితమగును.

గీ. నాస్తి బుద్ధి రయుక్తస్య న చాయుక్తస్య భావనా ।

న చాభావయత శ్వాన్తి రశాంతస్య కుత స్సుఖమ్ ॥

॥౬౬॥

పదవిభాగము:—న-అస్తి-బుద్ధిః-అయుక్త-స్య-న-చ-అయుక్త-స్య-భావనా-న-చ-అభావయతః-

శాంతిః-అశాంతస్య-కుతః-సుఖమ్ ।

॥౬౬॥

ప్రతిపదార్థము:—అయుక్తస్య=సమాహితముకాని (స్వాస్థ్యములేని) యంతఃకరణకలవానికి; బుద్ధిః=అత్మస్వరూపవిషయక మగు నిశ్చయజ్ఞానము; నాస్తి=సంభవింప నేరదు; అయుక్తస్య=అసమాహితాంతఃకరణునకు; భావనా=అత్మజ్ఞానమునం దభినివేశము; నచ=సంభవింప నేరదు; అభావయతః=అత్మజ్ఞానాభినివేశము లేనివానికి; శాంతిః=ఉపశమము; నచ=సంభవింప నేరదు; అశాంతస్య=శాంతిలేనివానికి; సుఖం=(విషయత్పప్లవండ్లి యింద్రియ ములయొక్క నివృత్తి సుఖ మనంబుదును) తద్రూపసుఖము; కుతః=ఎటుల; సంభవతి=సంభవించును ? (సంభవింప నేరదు).

॥౬౬॥

శాంకరభాష్యము:—

నేయం ప్రసన్నతా స్తూయతే—నాస్తితి । నాస్తి న విద్యతే న భవతీ త్యర్థః । బుద్ధి రాత్మస్వరూపవిషయాఽయుక్త స్వాసమాహితాంతఃకరణస్య । న చాస్త్యయుక్తస్య భావనాఽఽత్మజ్ఞానాభివేశః । తథా న చాస్త్యభావత అత్మజ్ఞానాభినివేశ మకుర్యత శ్వాంతి రుపశయః । అశాంతస్య కుత స్సుఖమ్ । ఇద్వియాణాం హి విషయసేవాత్పప్లవో నివృత్తి ర్వా తత్సుఖం న విషయవిషయా త్పప్లవో, దుఃఖమేవ హి సా న త్పప్లవాయాం సత్త్వాం సుఖస్య గంధమాత్ర మ పుష్పపద్మత ఇత్యర్థః ॥

॥౬౬॥

శాంకరభాష్యత్వబోధిని:—

అంతఃకరణపరిశుద్ధిచేతనే యాత్మజ్ఞానము సిద్ధించు ననెదనా ? అట్లు సిద్ధింపనేరదు. మఱే మనిన? ప్రసన్నాంతఃకరణునకే యాత్మజ్ఞానము సిద్ధించు నని చెప్పి యంతఃకరణమునందుండు ప్రసన్నత్వ (స్వాస్థ్య) మును ‘నాస్తిబుద్ధిః’ అను శ్లోకముచే జెప్పుచుండెను. అసమాహితాంతఃకరణున కాత్మజ్ఞానము కలుగదు. అసమాహితాంతఃకరణున కాత్మజ్ఞానాభినివేశము సంభవించదు

పరమార్థప్రసా: — “విజ్ఞానామృతనిర్గుణావని ఓప స్వానందపూర్ణోదభే. యర్మి శ్వాశ్వతసుప్రసాద సదసం భూతానుకంపాప్రసూః । నిర్వాతస్థితసుప్రదీపకలికా జైరాగ్యభాగ్యాపదం, దృశ్యాతీతపదావంబ రసికా స్వాంతస్థిని స్రద్ధిదామ్ ॥” బ్రహ్మకేతలయొక్క స్వీయ మగు యంతస్థితి విజ్ఞాన మనెడి యమృత ప్రసాదమునకు స్థానమువంటిది. మఱియు స్వానందపూర్ణోదభియొక్క తరంగరూపము, శాశ్వతప్రసాదమునకు గృహరూపము, భూతదయను కలుగజేయునది; నిర్వాతప్రదేశమునందుండు దీపకలికవంటిది; జైరాగ్యభాగ్యమున కాధారము, దృశ్యాతీత మగు బ్రహ్మపదమును పొందుటయం దాసక్తికలది (కాన విద్వాంసుల డవశ్యము ప్రసన్న చిత్తుండై యుండవలెను).

॥౬౭॥

—♦ అవ అధ్యాయమా- ౬౬వ శ్లోకవ్యాఖ్యానిశేషములు ♦—

మధునూదనసరస్వతీయము:—ఈచెప్పినవిషయమునే తృతియోకముఖమున “నాస్తిబుద్ధిః” అను శ్లోకముచే దృఢపరచుచుండెను.

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

(అందుచే నాత్మజ్ఞానము సంభవింపదని యాశయము). అత్మజ్ఞానాభివేషము లేనివానికి శాంతి సంభవింపదు. శాంతిలేనివానికి సుఖ మెటుల సంభవించును? (అనగా నాత్మాయాపాతతః తెలిసిన పిమ్మట శ్రీవణా ద్యావృత్తిరూప మగు స్మృతిని జేయుచునే యుండవలెను) అట్టివాని కపరోక్షజ్ఞానము కలిగి దానివలన ననర్థనివృత్తి యగును. అటుల శ్రీవణా ద్యావృత్తిరూప మగు భావన లేనివాని కిషరోక్షానుభూతి దుష్టులము. అషరోక్షానుభూతి లేనివాని కనర్థనివృత్తి సంభవింపదు. షరమానందసాగరముకంటె వేరగు సంరసాగరమునందు నిమగ్నమై అనర్థనివృత్తిని గాననివానికి సుఖాపిర్భావము సంభవింపదని యాశయము.

అట్టివానికి గూడ విషయనేవలన వైషమ్యకసుఖము సంభవించు ననెదవా? విషయ తృప్తి యుంకిన సుఖతేజమైన సంభవింపదు. కాన విషయతృప్తి యనునది దుఃఖరూపమే; సుఖ రూపము కానేరదు. వాటి సుఖరూప మేమనిన? విషయతృప్తివలన నిందియముల నివృత్తి యే సుఖ మనంబడును.

కాన అట్టి సుఖము ప్రాప్తింపవలయు ననిన శాంతిని సంపాదించవలయును. శాంతిని సంపాదించవలయుననిన శ్రీవణా ద్యావృత్తి తత్పరుడై యుండవలెను. అట్టి శ్రీవణా ద్యావృత్తికి చిత్తస్వాస్థ్యము హేతువు. కాన తృప్తి నిరతిశయసుఖమును గోరువాడు చిత్తస్వాస్థ్యమును సంపాదించవలయు నని యాశయము. ||౬౬||

మనోజయము లేనివానికి శ్రీశణమననరూపవేదాంతవిచారజన్య మగు నాత్మజ్ఞానము కలుగ నేరదు. అట్టి బుద్ధి లేనివానికి విజాతీయప్రత్యయప్రవాహకూన్యసజాతీయప్రత్యయప్రవాహరూప మగు నిదిధ్యాసనాత్మకభావనము సంభవింపదు. అత్మవిషయకభావన లేనివానికి సకార్యావిద్యానివృత్తిరూపము, వేదాంతవాక్యజన్యము నగు బ్రహ్మత్రైక్యసాక్షాత్కారము సంభవింపదు. అత్మసాక్షాత్కారకూన్యన కిక మోక్షానంద మెట్లు ప్రాప్తింపదు? ప్రాప్తింప దని యాశయము.

శంకరానందీయము:—నిత్యానిత్యకమువివేకపై రాగ్యములచేతను తివ్రముముత్తుత్వముచేతను సగ్వమును సంస్కరించి యేముముత్తువులు శ్రీవణమును చేయుచుందురో అట్టివారలకు ముక్తి-సమ్యక్జ్ఞానము లేనిదే సిద్ధింపదు. సమ్యక్జ్ఞానము సమాధిలేనిదే సిద్ధింపదు. సమాధి యింద్రియనిగ్రహము లేనిదే సిద్ధింపదు ఇంద్రియనిగ్రహము నిశ్చేదముగ రాగమును పరిత్యజించనిదే సిద్ధింపదు. అని “యతతో హ్యపి కాన్తేయ!” అనునది మొదలగు గ్రంథముచే రాగద్వేషపరిత్యాగమును, ఇంద్రియనిగ్రహమును, సమాధ్యస్థానమును చెప్పి “ధ్యానతో విషయాన్తఃసః” అనుచుచే బహిర్ముఖుడగు జ్ఞానికి జ్ఞాననాశాద్యనర్థము ప్రాప్తింపు నని ప్రతిపాదించి యిపు డనేక విధముల వేదాంతములను వినియు, శిష్యులకు చెప్పియు పతనసాతనమాత్రముచేతనే తనను కృతార్థునిగ తలచు నట్టియు, చుట్టూర్చిచేతను, అలస్యముచేతను, ధ్యానాదులయందప్రవృత్తుడగు చుముత్తు పకళ్యము సమాధి నాచరింపనలే నని మూచించుటకు సమాధి నాచరించనివాని కనర్థమును “నాస్తిబుద్ధి రయ్యుక్తస్య” అను శ్లోకముచే చెప్పబడినది.

అనేకపర్యాయములు వేదాంతశ్రవణ మొనరించును తీవ్రములును చే కాంతుడు (అంతరించి) హము కలవాడు) దాంతుడు, (బహిరించి) హము కలవాడు) ఉపరతుడు, (విత్తేపము లేనివాడు) తితిత్తువు (శీతోష్ణద్వంద్వసహిష్ణువు) అయి యప్రతిబద్ధజ్ఞానసిద్ధికిఁ జేవడు సమాధి నాచరించఁడో అట్టి యసమాహితచిత్తుఁడు చిత్త ప్రసాదకలభ్యము, సర్వత్ర బ్రహ్మదర్శనరూపమునగు ప్రత్యగ్భువ్వ సంగభవించును. శ్రవణమునేకపర్యాయము లాచరించిన నట్టిశ్రవణజన్యజ్ఞానము పదనాకార్యర్థ విషయకమే యగును. కాని వస్తుగోచరము కానేరదు. నూత్నము ధ్ధిచే నొకానొకనికట్టి జ్ఞానము జనించిన నది స్థిరముగ నుండనేరదని యగము.

“ఈశోకమున “అయుక్తస్య” అనుపదము సమాధికవశ్యకర్తవ్యత్వద్వ్యత్యాసము చెందునట్లు చెప్పబడెను.

“కారణాభావే కార్యాభావః” (కారణములేనిచే కార్యము జనించును.) అను న్యాయమున సమాధిసము త్పన్న బ్రహ్మపరోక్షజ్ఞానకూన్యమున “న చ భావనా” (దేహమునందువలె “నే నిదియే” యని స్వాత్మసాక్షా త్కృతమున బ్రహ్మమునం దాత్మత్వాభివేక్షమే భావనయని యవలంబింతురు. లేక బ్రహ్మతాదాత్మ్యపత్తిచే బ్రహ్మ మునందే వ్యవస్థితరూపముగ నహంబుద్ధి భావన యవలంబింతురు) అట్టి భావన అయుక్తమున సంగభవించును. నిద్రానుండి మొలకునగాంచినవాడట్లు దేహమును తననుగ తలచునో అటులే “నేను బ్రహ్మమును, ఇతర మైనది కాను” అని యాత్మను, తనను బ్రహ్మమునుగ, దలఁపనట్టియు, స్వయముగ బ్రహ్మస్వరూపముచే నుండనట్టి యతికి “కాంతిః” అనాత్మతాదాత్మ్యతత్కార్య సంబంధాదర్శనరూపముగ కాంతి సంగభవించును. మఱియు “అకాంతస్య” అనాత్మ నాత్మయగును, ద్వైతమును చూచునట్టివానికి నిత్యము, నిరంతరము బ్రహ్మసంబంధముగ నుఖమెఱుల పొప్తిండును ? పొప్తింపదని భావము. “ఈస్వము, నేను బ్రహ్మస్వరూపమే” అని సర్వమును, తనను బ్రహ్మముగఁజూచు యతికి బ్రహ్మసంబంధరసానుభవము పొప్తిండును; కాని తద్విపరీతదర్శి కెఱుల సిద్ధించును ? సిద్ధింపనేరదు.

లేక “నచాభావతత శ్యాంతిః” “శుభ్రము, దృష్టము, స్పృష్టము, మతము, విజ్ఞాతము, తాను సర్వము చిద్రూపముగ బ్రహ్మమే” యని సర్వమునకు చిన్మాతృత్వమును నిత్యము నిరంతరము చిదాత్మకవృత్తిచే భావింపని యవిద్యాంసునకు చిదానందైకరసబ్రహ్మస్వరూపముచే నవస్థాన మనెడి కాంతి సంగభవించును. ఇట్లు విదేహముక్తిని పొందనివానికి విదేహకైవల్యముఖ మెల్ల పొప్తిండును ? బ్రహ్మభావమును పొందనివానికి బ్రహ్మముఖము సిద్ధించ దని యర్థము.

నీలకంఠీయము:— మనస్సుతోఁగూడ నిందియముల నిగ్రహించనిచో గలుగుదోషము చెప్పబడెను. బుద్ధియొక్క పర్యవసాపనము లేనిచో నేమిదోషము పొప్తిండు నను నాశంకను “నాస్తిబుద్ధిః” అను శ్లోకముచేఁ దొలఁగించుచుండెను.

శ్రవణమననములయం దాగ్నిదేనివానికి ప్రమాణప్రమేయ విషయకాసంభావన తొలఁగకపోవుటచే బ్రహ్మ త్రైకైక్యనిశ్చయము సంగభవించును. అట్టి యసమాహితచిత్తునకు వనస్సుయొక్క చాంచల్యముచే బుద్ధియొక్క చాంచల్యమువలన బ్రహ్మకారాంతరణవృత్తి ప్రవాహము సంగభవించును. ధ్యానము నాచరించనివానికి చిత్తమన వస్థితముగలచే దుఃఖ మవశ్యము సంగభవించుటవలన సర్వదుఃఖోపరమము సంగభవించును. అనుపరతఃకుఱునకు దుఃఖ యగుటవలన ప్రత్యగ్భువ్వయానందరూపముగ నుఖమెఱుల పొప్తిండును ? పొప్తింపనేరదు. ఈశోకమునందుగల మొదటి “అయుక్తస్య” అనుపదము “యుజిశ్శోగ” యోగవాచక యుజ్ఞ భాతువులన నిష్పన్నము కెండవది యగు “అయుక్తస్య” అనుపదము “యుజసమాధా” సమాధివాచక యుజభాతువులన నిష్పన్నము. కాన బుద్ధికి పర్యవసాన మావశ్యకము.

గీ | ఇద్వియాణాం హి చరతాం యస్మిన్-ఽనువిధీయతే |

తదస్య హరితీ పృజ్ఞాం వాయు ర్నాన మివాహ్మసి ||

||౬౭||

పదవిభాగము:— ఇంద్రియాణాం-హి-చరతాం-యత్-మనః-అనువిధీయతే, తత్-అస్య-హరితి-పృజ్ఞాం-వాయుః-నానం-ఇవ-అంభసి |

||౬౭||

ప్రతిపదార్థము:— హి=ఏ కారణమువలన; స్వస్వవిషయేషు=(ఈపద మధ్యాహర్యము) తమతమ విషయ ములయందు; చరతాం=ప్రకర్తించుచున్న; ఇంద్రియాణాం=(ఇది కర్మార్థమునందు గష్టి) ఇంద్రియములను; యత్=ఏ; మనః=మనస్సు; అనువిధీయతే=అనుసరించునో; తత్=అమనస్సు; అస్య=ఈయతియొక్క; పృజ్ఞాం=(అత్మానాత్మవివేకమువలనఁగలిగిన) తత్త్వజ్ఞానమును; అంభసి=ఉదకమునందు; వాయుః=వాయువు; నానమివ=పడుచువలె; హరితి=హరించును.

||౬౭||

శాంకరభాష్యము:—

అయ్యుక్తస్య కస్మా ద్బుద్ధి ర్నాస్తీ త్యుచ్యతే— ఇద్వియాణా మితి | ఇద్వియాణాం హి యస్మా చ్చరతాం స్వస్వవిషయేషు ప్రవర్తమానానాం యస్మిన్-ఽనువిధీయతే అనువర్తతే తదింద్రియ విషయవికల్పనే ప్రవృత్తం మనో-ఽస్య యతే ర్హరితి పృజ్ఞా మాత్మానాత్మవివేకజాం నాశయతి | కథం? వాయు ర్నానమివాహ్మ స్వదకే జగమివతాం మార్గా దుష్ఫత్స్యన్మార్గే యథా వాయు ర్నానం ప్రవర్తయత్యేవ మాత్మవిషయాం పృజ్ఞాం హృత్వా మనోవిషయ విషయాం కరోతి ||

||౬౭||

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

అసమాహితాంతఃకరణున కెందుల కాత్మజ్ఞానము సంభవింప దను శంకకు సమాధాన మును “ఇద్వియాణాం” అను శ్లోకముచే జెప్పుచుండెను.

శబ్దస్పర్శరూపరసగంధము లనెడి స్వస్వవిషయములయందు ప్రవర్తించుచున్న త్వక్చక్షు శ్రోత్రీతిజిహ్వఘ్రాణము లనెడు ఇంద్రియముల ననుసరించి ఏమనస్సు విషయవికల్పనమునందుఁ (అనగా శ్రోత్రాదీంద్రియములకు ఏవిషయములు కలనో అట్టికబ్బదులను పరస్పరము విభజించు కొని గ్రహించుట విషయవికల్పనము) ప్రవర్తించునో అమనస్సు ఈ యతియొక్క యాత్మా నాత్మవివేకమువలన జనించెడి ఆత్మతత్త్వవిషయ మగు పృజ్ఞను హరించి, యుదకమునందు ప్రయాణముచేసెడివారల నావను మార్గమును మరిల్చి యున్మార్గమునందు (తిష్ఠును మార్గము నందు) వాయువు ప్రవేశ పెట్టుటలు విషయవిషయికముగ పృజ్ఞను జేయును. కాన నసమాహితాంతఃకరణున కాత్మతత్త్వవిషయక మగు జ్ఞానము గలుగ నేరదు.

—: ౨వ అధ్యాయము ౬౭ వ శ్లోకవ్యాఖ్యాని విశేషములు :—

మధునూదనసరస్వతీయము:— మనోజయములేనివానికి శ్రవణమనరూప వేదాంతవిచారజన్యము ఆత్మవిషయకమునగు బుద్ధి యే కారణమువలన సంభవింపదను నాశంకను “ఇంద్రియాణాం హి చరతాం” అను శ్లోకముచే దొలఁగించుచుండెను.

శాంకరభాష్యత్వబోధిని:—

“యతతో హ్యపి కాంతేయ !” (గీ-2-60) “తాని సర్వాణి సంయమ్య” (గీ-2-61) అను శ్లోకములచే జెప్పబడిన విషయమే యీ, “నా స్తి బుద్ధి రయ్యుక్తస్య” (గీ-2-66) “ఇన్ద్రియాణాం హి చరతాం” (గీ-2-67) అను శ్లోకములచే జెప్పటచే పునరుక్తి యని శంకింపజనదు. “యతతో హ్యపి” అనునది మొదలు రెండుశ్లోకములచే బ్రతిజ్ఞాత మగు సర్థమునందే “ధ్యాయతో విషయా న్సంసః” అను శ్లోకముచే ననేకవిధము లగు నుపపత్తులను జెప్పి పృతిజ్ఞా తార్థము నీశ్లోకములచే నుపసంహరించెను. కానఁ బునరుక్తి దోషము ప్లాప్తింపదు. ||౬౭||

స్వవిషయమందు ప్రకర్తించు ఇంద్రియములలో నేయొకయింద్రియమునైన అత్మముగఁ జేసికొని మనస్సు ప్రకర్తించినచో ఆయొక్క యింద్రియమే మనస్సుచే ననుసృతమై యాసాధకునియొక్క యాత్మవిషయకము, శాస్త్రీ యమునగు పృజ్ఞను మనస్సు విషయావిష్ట మగుటవలన హరించుచున్నది. ఈవిధముగ నొకయింద్రియమే పృజ్ఞను హరించుచుండ సర్వేంద్రియములు పృజ్ఞను హరించునని యేమి చెప్పవలయును? ఇట దృష్టాంతము స్పష్టమే. వాయువున కుదకమునందే నా కాహరణసామర్థ్యము; భూమియందెట్టి సామర్థ్యములేదని నూచించుటకు దృష్టాంతము నందు ‘అంభసి’ అని చెప్పబడినది. ఇదేవిధమున ద్వారాంతికమునందును, జలస్థానీయముగు మనశ్చాంచల్యముండ నింద్రియమునకు పృజ్ఞాహరణసామర్థ్యముండును. భూస్థానీయముగు మనస్సైన్ద్ర్యముండ, నింద్రియమునకు పృజ్ఞా హరణ సామర్థ్యము లేదని నూచితము.

శంక రాసందేయము:— మేధావిచే నధితమిమాంసాది శాస్త్రజన్యజ్ఞానము బుద్ధిచే నెట్లు సుప్రతిష్ఠిత మగునో యట్లే నూత్నబుద్ధికలవానిచే నమస్థించబడిన శ్రవణాదులవలనఁ గలిగెడి జ్ఞానము సమాధిలేకున్నను నశింపదని శంకింపజనదు. ఇష్ట కాచయనాదిజ్ఞాన మతిస్థూలమైనను మాటిమాటి కవలొడన కాని, యాచరణకాని లేనిదే స్పష్టముగ భాసించుటలేదు. అట్టియెడ అతిసూక్ష్మము, నింద్రియాగోచరము. ప్రమాణావిషయము, ఆప్రచు రము, అసంస్కృతము, అనారూఢము, నశించని ప్రతిపక్ష భూతమునగు నజ్ఞానముకల యాత్మజ్ఞానము సమాధిలేనిదే ప్రకాశింపదని యేమి చెప్పవలయును? కాన నట్టి యాత్మజ్ఞాన ప్రకాశనీధినిమిత్రము ముముక్షువునకు సమాధి కర్తవ్య మని నూచించుటకు బహిఃప్రవృత్తునకు జ్ఞాననాశప్రకారమును సదృష్టాంతముగ ‘ఇంద్రియాణాం హి చరతాం’ అనుశ్లోకముచే జెప్పచుండెను.

శ్రోతాదిజ్ఞానేంద్రియములు, వాగాది కర్మేంద్రియములు తమతమ విషయములయందు ప్రకర్తించుచుండ లోకవాసనలచేతను, శాస్త్రవాసనలచేతను, విషయవాసనలచేతను, కర్మవాసనలచేత నావిష్టమైన మనస్సు తత్తదిచ్ఛా వంతుఁ డగు విద్వాంసునిచే స్వేచ్ఛావరూపముగఁ బ్రకర్తించఁజేయబడును. అందుచే నట్టి మనస్సు వాయువు నదీజలమందు నాననువలె స్వవాసనావరూపముగఁ బ్రకర్తించు నీవిద్వాంసుని యాత్మానాత్మవిశేషబుద్ధిని హరించు చున్నది. అనఁగా నదినుండి రెండవతీరునుగూర్చి జెప్పుచున్న నానను పృతికూలవాయువు గొప్పనుడియందు పార జైచును. లేక జలముచే నిండించి ముంచివేయును. లేక గొప్పపాషాణముతో డీకొనజేసి భగ్నము చేయును. లేక నపారప్రదేశమును కాని, విషమస్థానమును కాని పొందించును. ఇట్లన్నివిధముల నానాన కసర్థమునే యెటులు సమ కూర్చునో, అటులే యాత్మవృష్టినికృష్టములగు ననాద్యవిద్వావాసనలచే నావిష్ట మగు మనస్సు విద్వాంసునియొక్క విశేషబుద్ధిని విషయములయందు కాని, కర్మయందు కాని, యోగమందు కాని, ఉపాసనయందు కాని, కృతసారమందు కాని, సుజీయోక దానియందు కాని పడజైచి భగ్నము చేయు నని యర్థము. ||౬౮||

గీ॥ తస్మా ద్యస్య మహాబాహో! నిగృహీతాని సర్వశః ।

ఇందియా ణిందియా ర్థేభ్యః తస్య ప్రజ్ఞా ప్రతిష్ఠితా ॥

॥౬౮॥

పదవిభాగము:— తస్మాత్ - యస్య - మహాబాహో! - నిగృహీతాని - సర్వశః - ఇందియాణి - ఇందియా ర్థేభ్యః - తస్య - ప్రజ్ఞా - ప్రతిష్ఠితా ॥

॥౬౮॥

ప్రతిపదార్థము:— హే మహాబాహో! = పెద్దబాహువులుగల ఓయర్జునా!; తస్మాత్ = విషయములయం దిందియముల ప్రకృతి దోషరూప మగుటవలన; యస్య = యెవనియొక్క; ఇందియాణి = ఇందియములు; ఇందియా ర్థేభ్యః = శబ్దస్వరూపరసగంధము లనెడి విషయములనుండి; నిగృహీతాని = మరలింపఁబడినవో; తస్య = ఆతనికి; ప్రజ్ఞా = అతృప్త్యసాక్షాత్కారము; ప్రతిష్ఠితా = ప్రతిష్ఠిత మగును (ప్రకర్ష గ సంభవించి సుస్థితమగును). ॥౬౮॥

కాంక్షరథావ్యతత్వము:—

“యయతో హ్యపి” (గీ-2-60) ఇత్యుపన్యస్త స్వార్థ స్వానేఢోపపత్తి ముక్త్యా తం చార్థ ముపసాద్యోపసంహరితి— తస్మాదితి । ఇందియాణాం ప్రవృత్తౌ దోష ఉపసాదితో యస్మాత్ - తస్మా దస్య యతే హ్వామహాబాహో! నిగృహీతాని సర్వశ సర్వప్రకారై రాపసాదిభేదై రిందియా ర్థేభ్య స్తస్య ప్రజ్ఞా ప్రతిష్ఠితా ॥

॥౬౮॥

కాంక్షరథావ్యతత్వబోధిని:—

“యయతో హ్యపి” అనుశ్లోకముచే నుపన్యస్తమైన యర్థమున కనేకవిధముల నుపపత్తిని జెప్పి మఱియు నాయర్థమునే “తస్మా ద్యస్య” యను శ్లోకముచే నుపసాదించి, ఉపసంహరించు చుండెను. ఇందియముల ప్రవృత్తియందు దోషము చెప్పఁబడెను. ఏమనిన? “అసమాహిత మగు సంతాకరణముచే ననుసరింపఁబడిన యిందియములు బలాత్కారముగ ప్రజ్ఞను హరించు” నని యిందియముల ప్రవృత్తియందు దోషము చెప్పఁబడుటవలన ఓయర్జునా! ఎవనియొక్క యిందియములు మనోగ్రాహ్యచక్షుర్గ్రాహ్యదిశేగములచే ననేకవిధములగు శబ్దస్వరూపరస గంధము లనెడి విషయములనుండి మరలునో, అట్టి యతికి బ్రహ్మత్వైక్యవిషయకమగు ప్రజ్ఞ సుప్రతిష్ఠిత మగును. కాన నాత్మజ్ఞానమును గోరెడి పురుషున కిందియజయ మవశ్యక ర్తవ్యము)

—: ౨వ అధ్యాయము- ౬౮వ శ్లోక వ్యాఖ్యానికేషములు :—

మధునూదససరస్వతీయము:— కాన నోయర్జునా! ఎవని సర్వేందియముల విషయములనుండి నిగ్రహించఁబడునో అట్టివానికి ప్రజ్ఞ ప్రతిష్ఠిత మగును. ఇట “మహాబాహో!” అని సంబోధనచే సర్వశక్తునివారణ క్షమండ కగుటవలన నిందియశక్తునివారణమునందుఁగూడ నీవు సమర్థుడవని నూచింపఁబడెను. ఇందియసంయమము స్థితప్రజ్ఞానకు లక్షణ మనియు, మమత్వపునకు ప్రజ్ఞాసాధన మనియు నుపసంహరింపవలసి యుండుటవలన స్థోకమునందుఁగల “తస్య” అను పదముచే నీధుని, సాధకుని గ్రహింపవగును.

శంకరానందీయము:— రాగద్వేషలోభమాదాదోషములచేతనే యిందియములకు విషయముల ప్రకృతి సంభవించును. అట్టి ప్రకృతి యున్నచో సమాధి సంభవంపకుండును. సమాధి లేమింటేనీ జ్ఞానము సంభవించదు. అందువలననే బ్రహ్మరూప మగు స్వాత్మయం దహంభావము సంభవము కాదు. అట్టి యహంభావము లేనిచో మక్తి

గీ॥ యా నిశా సర్వభూతానాం తస్యాం జాగర్తి సంయమి ।

యస్యాం జాగ్రతి భూతాని సా నిశా ఘృత్యతో మునేః ॥

॥౬౯॥

పదవిభాగము:— యా-నిశా-సర్వభూతానాం-తస్యాం=జాగర్తి-సంయమి-యస్యాం-జాగ్రతి-భూతాని-సా-నిశా-పశ్యతః-మునేః ॥ ౧

॥౬౯॥

పరిష్కారము:— సర్వభూతానాం=నిఖలపాణులకు; యా=ఏయాత్మతత్త్వము; నిశా=రాత్రితంత్రదై నిశ యగుచున్నదో; తస్యాం=ఆయాత్మతత్త్వమునందు; సంయమి=జితేంద్రియుఁ డగు యోగి; జాగర్తి=మేలు కొనును; యస్యాం=ఏయవిద్య యను రాత్రియందు; భూతాని=నిఖలపాణులు; జాగ్రతి=(నిద్రించుచున్న) మెలఁచు కనుగొనుచున్నవో; పశ్యతః=ఆత్మజ్ఞానముకల; మునేః=జితేంద్రియుఁ డగు యోగికి; సా=ఆయవిద్య యను రాత్రి; నిశా=నిశాపాయ మగుచున్నది. ॥౬౯॥

కాంకరభాష్యము:—

(1) సోఽయం తాకిణో వైదికశ్చ వ్యవహార సు ఉత్పన్నవివేకజ్ఞానస్య స్థితప్రజ్ఞ స్వావిద్యా కార్యత్వా దవిద్యానివృత్తౌ నివర్తతే । అవిద్యాయాశ్చ విద్యావిరోధా నిష్పత్తి రిత్యేత మర్థం స్ఫుటీకుర్వ న్నాహ—యా నిశేతి । యా నిశా రాత్రి సర్వపదార్థానా మవివేక కారీ తమ స్వభావత్వా త్సర్వేషాం భూతానాం సర్వభూతానాం కిం త త్పరమార్థతత్త్వం స్థితప్రజ్ఞస్య విషయః । యథా న క్తంచరాణా మహరేహ స దన్యేషాం నిశా భవతి, తద్వ న్న క్తంచరస్థాని

కాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

(1) జనించిన వివేకజ్ఞానముకల స్థితప్రజ్ఞాన కవిద్య తొలఁగ నవిద్యాకార్యమగు తాకిక వైదికవ్యవహారములు గూడ నివర్తించును. విద్యతో విరోధముగల దగుటచే నవిద్య విద్యవలన నివర్తించును అను నీవిషయమును స్పష్టముచేయుచు బాహ్యకరణములకును, ఆభ్యంతరకరణము లకు నేక కాలమునందు పరాగూపములగు విషయములయందును, ప్రత్యగూప మగు నాత్మ యందు నొకేసారి ప్రవృత్తిగలుగుట యెట్లు సంభవింపదో యట్లులనే పరాగూపములగు విష యముల యొక్క జ్ఞానము అనాదియు, ఆత్మావరణము నగు నవిద్యయొక్క కార్య మగుటంజేసి యాత్మదర్శన మవిద్యానివర్తక మగును. అందుచే విషయవిజ్ఞానాత్మదర్శనము లొకసారి సంభవ సంభవము కాదు. ముక్తి లేనందున సుఖము సంభవింపదు. ఇంద్రియనిగ్రహ మొనరించక రాగ ద్వేషాదులచే బహిః ప్రవృత్తుఁ డగువాఁడు జ్ఞానియైనను వానికి నవర్థపరంపర సంభవించును. కాన నింద్రియసముదాయమును రాగ ద్వేషాదులతో వియోగ మొనరించి తస్యగ నిగ్రహించి ముముక్షు వగు యతి విజేహముక్తి కొఱుకు సమాధి ననుష్ఠింప వలయు నని నూచించుటకు “తస్మాత్” అని చెప్పమొదలిడెను. ॥౬౯॥

—: ౨వ అధ్యాయము ౬౯ శ్లోక వ్యాఖ్యానితేషములు :—

మధునూదన సరస్వతీయము:— ఈవిధమున ప్రజ్ఞానే ర్యమనకై ముముక్షువు ఇంద్రియసంయమము ప్రయత్న పూర్వకముగఁ జేయఁదగిన దని చెప్పఁబడెను. స్థితప్రజ్ఞాన కన్ననో సర్వేంద్రియసంయమము స్వతస్సిద్ధమే యని “యా నిశా” అను శ్లోకముచే చెప్పుచుండెను.

శాంకరభాష్యమ్:—

యానా మజ్జానాం సర్వభూతానాం నిశేవ నిశా పరమార్థతత్త్వ మగోచరత్వా దతద్బుద్ధీనాం । తస్యాం పరమార్థతత్త్వలక్షణాయా మజ్జాననిద్రాయాః పృబుష్ఠో జాగర్తి సంయమీ సంయమవాన్జితేంద్రియో యోగీత్యర్థః ।

(2) యస్యాం గాఽహ్యగాఽహక భేదలక్షణాయా మవిద్యానిశాయాం పృసుప్తాన్వేవ భూతాని జాగ్రతీ త్యుచ్యతే యస్యాం నిశాయాం పృసుప్తా ఇవ స్వప్నదృశ సా నిశా అవిద్యా రూపత్వా త్వరమార్థతత్త్వం పశ్యతో మునేః । అతః కర్మాణ్యవిద్యావస్థాయామేవ చోద్యం తే న విద్యావస్థాయామ్ । విద్యాయాం హి సముదితే సవితరి శార్వర మివ తనుః ప్రణాళ ముప

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

ములు కానేరవు. అందువలన నాత్మజ్ఞానము నిమిత్త మింద్రియములను విషయములయందుఁ బ్రవేశించకుండ నిగ్రహించవలె నని ఈశోకముచే జెప్పుచున్నాఁడు.

రాత్రి తమస్వభావము కల దగుటచే సర్వప్రాణులకు సర్వపదార్థావివేక కారి యగును. కాన పరమార్థతత్త్వజ్ఞుల కట్టి రాత్రి యగుచున్నది. స్థితప్రజ్ఞానకు గోచరమగు పరమార్థతత్త్వము ప్రకాశస్వభావము కలదిగదా ! అట్టి పరమార్థతత్త్వము అజ్ఞుల కెటుల నిశ యగును? అనిన ఇతరులకు పగలుగా నైన కాలము సక్తంచరుల (గుడ్లగూబల) కెటుల రాత్రి యగునో అటులనే ఆత్మజ్ఞానశూన్యుల కగోచర మగుటంజేసి సక్తంచరస్థానీయులు, అజ్ఞులు నగు సర్వభూతములకు పరమార్థతత్త్వము రాత్రివంటిదిగాన నిశ యనఁబడును. అట్టి పరమార్థతత్త్వరూపమగు నిశయం దజ్ఞాననిద్రనుండి జితేంద్రియఁడగు జ్ఞాని మెలకువ గాచుచుండును.

(2) గాఽహ్య మనియు, గాఽహక మనియు భేదముగల ఏయవిద్య యనెడి నిశయందు నిద్రించుచునే యున్నట్టి సర్వభూతములు మేలుకొనుచున్నవని చెప్పఁబడుచున్ననో, (ఏయవిద్యా నిశయందు నిద్రించువారువలె స్వప్నదృక్కు లగుచుండిరో) అట్టి ద్వైతావస్థ అవిద్యారూప మగుటంజేసి పరమార్థతత్త్వమును తెలిసికొనినట్టియు నిన్పత్త మగు యవిద్యకలిగినట్టి సంన్యాసికి

వేదాంతవాక్యజనితసాక్షాత్కారరూప మగు “అహం బ్రహ్మస్మి” అనెడి ప్రజ్ఞ అజ్ఞుల కప్రకాశరూప మగుటచే రాత్రివంటి దగును. అట్టి బ్రహ్మవిద్యాస్వరూప మగు సర్వభూతనిశయం దింద్రియసంయమముగల స్థిత ప్రజ్ఞఁ డజ్ఞాననిద్రనుండి మెలఁచువగాంచి సావధానుఁడై యుండును. ఏనిశయందు ద్వైతదర్శనస్వరూప మగు సవిద్యానిద్రయందు నిద్రించునట్టి భూతములు స్వప్నమనందువలె వ్యవహరించుచున్నవో యాద్వైతదర్శనరూప మగు సవిద్యానిద్ర “సా నిశా” యపరోక్షముగ నాత్మతత్త్వమును తెలిసికొనిన స్థితప్రజ్ఞానకు ప్రకాశించదు. భిన్న యనునది బాధపర్యంత ముండుటవలన నెంతవరకు మెలఁచువగాంచఁడో అంతవరకే స్వప్నదర్శనము. తత్త్వజ్ఞానకాలమం దన్ననో భిన్నమనిమిత్త మగు నేవ్యవహరము సంభవింపదు. ఈవిషయమునే వారిక కారణులు “కారక వ్యవహారే హి శుద్ధం వస్తు న వీక్ష్యతే । శుద్ధే వస్తుని సిద్ధే చ కారక వ్యాపృతి స్తథా ॥ కాకోలాకనిశేవాయం సంసారో ౨క్షాత్కృతేదివోః । యా నిశా సర్వభూతానా మిత్యవేచ త్వయం హరిః ॥” (ఈ కార్యము చేయఁ

కాంకరభాష్యమ్:—

గచ్ఛ త్యవిద్యా । పౌ గ్విద్యోత్పత్తే రవిద్యా ప్రమాణబుద్ధ్యా గృహ్యమాణా క్రియాకారకఫల భేదరూపా సతీ సద్వ్యకర్మ హేతుత్వం ప్రతిపద్యతే । నాప్రమాణబుద్ధ్యా గృహ్యమాణాయాః కర్మ హేతుత్వోపపత్తిః । ప్రమాణభూతేన వేదేన మమ చోదితం కర్తవ్యం కర్మేతి కర్తవ్యే కర్తా ప్రవర్తతే నాఽవిద్యామాత్ర మిదం సర్వం నిశేవేతి ।

కాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

నిశయే (రాత్రియే) యగుచున్నది. అనగా నజ్ఞానికి పరమార్థావస్థ నిశ (రాత్రి) వంటిది. జ్ఞానికి ద్వైతావస్థ నిశవంటి దని యాశయము. కాన అవిద్యావస్థయందు క్రియాకారకఫలభేదములు భాసించుటవలన నా యవస్థయందే కర్మలు విధింపబడుచున్నవి. విద్యచే నవిద్య తొలగినను బాధితానువృత్తిచే బాధితమగు నవిద్య తిరుగ ననువృత్త మగుటచే క్రియాకారకఫలభేదపతీతి కలుగును. అట్టి భేదప్రతీతివలన విద్యాంసునకు కర్మ లెందుకు సంభవింపకూడదని శంకింపజనదు. బాధితమగు నవిద్య తిరుగ ననువృత్తమై క్రియాకారకఫలభేదప్రతీతి గలిగినను అట్టి భేదప్రతీతి యందభినివేశము లేమింజేసి విద్యావస్థయందు కర్మలు సంభవింపవు.

సూర్యుడు దయించినపిమ్మట రాత్రియందుండు తమస్సు నశించునట్లు విద్యోదయ మునపిమ్మట యవిద్య నశించును. విద్యోదయమునకుఁ బూర్వమునందు బాధకము లేమింజేసి యవిద్య బాధింపఁబడనిదై, క్రియాకారకాదిభేదస్వరూపమై ప్రమాణానురూప మగు బుద్ధిచే గ్రహింపఁబడి క్రియాకారకాదిభేదాభిమానికి కర్మ హేతువగుటంజేసి సర్వకర్మ హేతు వగును. కాని యాయవిద్య—జ్ఞానోదయానంతరమున నప్రమాణబుద్ధిచే గృహ్యమాణమై కర్మ హేతువు కానేరదు. “నేను ప్రమాణభూత మగు వేదముచే విధింపఁబడిన కర్మ చేయఁదగును” అనికదా కర్మయందు కామియగు కర్త ప్రవర్తించును. నిఖిలజగ మవిద్యామాత్రస్వరూపము నిశ వంటి దనువాఁడు కర్మయందు ప్రవర్తింపఁడు.

దగినది, నేను చేయువాఁడ ననెడి కర్తృకర్మ కారకవ్యవహార ముండునంతవరకు శుద్ధ మగు వస్తువు చూడఁబడదు. శుద్ధవస్తువును తెలిసికొనినపిమ్మట కర్తృకర్మ కారకవ్యవహార ముండదు. కాకోలాకనికవలె సీసంసార మజ్జాపకిని, యాత్మతత్త్వమును తెలిసికొనినవానికిని ఉండును. ఈవిషయమునే శ్రీహరి స్వయముగ గీతలయందు “యానిశా సర్వభూతానాం” అని చెప్పెను. అని చెప్పెను. ఎవఁడు వస్తుదర్శియో వాఁడు విపరీతదర్శి కాఁడు. ఏమన ? ఎవనికి వస్తుయాధాత్మ్యదర్శన ముండునో యట్టివానికి—విపరీతదర్శన కారణ మగు వస్తుజ్ఞానము వస్తుదర్శనముచే బాధిత మగుటవలన విపరీతదర్శనము సంభవింపదు. “యత్ర వా అన్య దివ స్యా త్తత్త్వాఽన్యోఽన్య త్పశ్యేత్ । యత్ర త్వస్య సర్వ మాత్మై వాభూ త్తత్త్వేన కం పశ్యేత్” (ఏయవస్థయం దన్యమువలె భాసించునో యాయవస్థ యం దితరు డితరమును చూచును. ఏయవస్థయం దీసాధకునకు సర్వ మాత్మస్వరూపముగ నే భాసించునో యాయవస్థయం దేకరణముచే నేవిషయమును చూచును ? ఏవిషయమును చూడఁడు) అని శ్రుతిగూడ విద్యావిద్యలకు వ్యవధిఁ చెప్పచున్నది. రాత్రివృంధ మగు కాకముయొక్క పగలు—దివాంధ మగు గుడ్లగూబకు రాత్రి యగును.

శాంకరభాష్యమ్:—

(3) యస్య పున ర్నికే వావిద్యామాత్రే మిదం సర్వం భేదజాత మితి జ్ఞానం, తస్మాత్తత్త్వజ్ఞస్య సర్వకర్మసంన్యాస ఏవాధికారో న ప్రవృత్తః । తథాచ దర్శయిష్యతి—“తద్బుద్ధయ స్తదాత్మానః” (గీ. ౧-17) ఇత్యాదినా జ్ఞానసిద్ధయ మేవ తస్మాద్విధికారః । తత్కృత్ ప్రవర్తక ప్రమాణభావే ప్రవృత్త్యనుపపత్తి రితిచేన్న, స్వాత్మవిషయత్వా దాత్మజ్ఞానస్య । న హ్యత్మన స్వాత్మని ప్రవర్తకప్రమాణాపేక్ష తాత్పర్యత్వాదేవ తదన్యత్వా చ సర్వప్రమాణానాం ప్రమాణత్వస్య । న హ్యత్మస్వరూపాధిగమే సతి పునః ప్రమాణప్రమేయస్యవహరస్సంభవతి । ప్రమాణత్వత్వం హ్యత్మనో నివర్తయత్యంతం ప్రమాణం నివర్తయ దేవ చాప్రమాణీభవతి స్వస్మకాలప్రమాణ మివ ప్రబోధే । లోకే చ వ స్వధిగమే ప్రవృత్తి హేతుత్వాదర్శనా త్ప్రమాణస్య । తస్మా న్నాత్మవిదః కర్మణ్యధికార ఇతి సిద్ధమ్ ॥

||౬౯||

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

(3) విద్వాంసునకు కర్మయం దధికారములేనిచో మఱి దేనియం దధికారము కల దనె దనెదవా? ఎవని కవిద్యామాత్రస్వరూప మగు నీభేదజాతమంతయు “నిశ వంటిది” అని జ్ఞానము కలదో అట్టి యాత్మజ్ఞానికి సర్వకర్మసంన్యాసమునందే యధికారముకాని, ప్రవృత్తి (కర్మ) యం దధికారము లేదు. ఈవిషయమునే “తద్బుద్ధయ స్తదాత్మానః” ఇత్యాదికముచే జ్ఞానికి జ్ఞాననిష్ఠ యందే యధికార మని శ్రీకృష్ణపరమాత్మ చెప్పఁగలడు.

ప్రవర్తక మగు ప్రమాణము విధికదా! అట్టివిధి లేనియెడల కర్మయందువలె విద్వాంసు నకు జ్ఞానసిద్ధయందుఁ గూడ ప్రవృత్తి గలుగనేరదు. కాన జ్ఞానికూడ విధి ననుసరింపవలయు ననెదవా? అట్లుకాదు. (1) ఆత్మజ్ఞానము విధి నపేక్షించు ననెదవా? (2) ఆత్మ విధి నపేక్షించు ననెదవా? ఆత్మజ్ఞానము స్వరూపమే (ఆత్మయే) నివయముగా గల దగుటవలన ప్రమాణప్రమే యాదుల ననుసరించి జనించుటచే విధి నపేక్షించదు. కాన మొదటిపక్షము సంభవింపదు. ఆత్మ స్వరూప మగుటంజేసి స్వస్వరూపమునం దాత్మకు ప్రవర్తకప్రమాణ మగు విధియొక్క యపేక్ష సంభవింపదు. కాన ఆత్మ విధి నపేక్షించు నను ద్వితీయపక్షము కూడ సంభవింపదు. అందు వలన జ్ఞానికూడ (విధి విధాయక “లిజ్ లోట్” తవ్యప్రత్యయరూపవిధి) ననుసరించవలె నను శంక తొలఁగెను. ఆత్మ, ఆత్మజ్ఞానములు విధి నపేక్షింపకున్నను ప్రమాణప్రమేయముల వ్యవహరనియమము నిమిత్తము జ్ఞానికి విధ్యపేక్ష కలదని శంకింపఁజనదు. ఆత్మ విధికంటె భిన్న మగుటంజేసి సర్వప్రమాణములయొక్క ప్రామాణ్య మాత్మజ్ఞానోదయమే యంతముగాఁ గల

రాత్రులయందు చూచు గుడ్డగుబయొక్క పగలు రాత్రియంధ మగు కాకమునకు రాత్రి యగును. అని ప్రేషయము నకు దృష్టాంతము. కాన నవిద్యవలనఁ బ్రాప్తించెడి క్రియాకారకాదివ్యవహరము తత్త్వదర్శి కెఱుల ప్రాప్తిం మను ? ప్రాప్తించనేరదు. అందువలన స్థితప్రజ్ఞాన కిందియసంయమము స్వతస్సిద్ధ మగు నని యర్థము.

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

దగుటవలన నాత్మజ్ఞానము కలిగినపిమ్మట ప్రమాణప్రమేయవ్యవహారమున కవకాశము లేమిం జేసి యట్టి ప్రమాణప్రమేయవ్యవహారనియమమునిమిత్త మాత్మజ్ఞానికి విధి సంభవింపదు.

ఆత్మస్వరూపజ్ఞానము కలిగినపిమ్మట తిరిగి ప్రమాణప్రమేయవ్యవహారమే సంభవింపదు. అంత్యప్రమాణ మాత్మకు ప్రమాత్మత్వమును నివర్తింపజేయును. ప్రమాత్మత్వ మాత్మకు తొలగినచో నద్వైతజ్ఞానమున కెటులు ప్రామాణ్యము సంభవించు ననెదవా? ఆత్మజ్ఞాన మాత్మకు ప్రమాత్మత్వమును నివర్తింపజేయుచు, తాను నివృత్తమై (జాగ్రదవస్థయందు స్వప్నకాల ప్రమాణ మప్రమాణ మగునటుల) అప్రమాణ మగును. మఱియు వ్యవహారమునందు ప్రమాణము వస్తునిశ్చయరూపఫలము ప్రాప్తించినపిదప ప్రవర్తకమగు విధినపేక్షింపవలసిన రజజ్ఞానము నలె నద్వైతజ్ఞానముకూడ ప్రమాణ మగుటంజేరి విధిని యపేక్షింపకుండును. కాన జ్ఞాననిష్ఠ విధిలేనిదే జ్ఞానమాహాత్మ్యముచేతనే ప్రాప్తించుచుండుటవలన నాత్మజ్ఞానికి కర్మసంన్యాసమునందే యధికారముకాని కర్మలయం దధికారము లేదని సిద్ధించుచున్నది. ||౬౯||

శంకరానందీయము:—

అనేక శతసహస్రజన్మములయం దాచరించబడిన సుకృతముయొక్క పరిపాకముచే సంపూర్ణశుద్ధ్యాచార్య శ్వర ప్రసాదమును బొందిన యెవనికి సమాధిచే “నీనిఖిలప్రపంచము, నేను బ్రహ్మస్వరూపమే” అనెడి యప్రతిబద్ధమగు బ్రహ్మపరోక్షజ్ఞానము కలుగునో; మహాత్ముడగునట్టి స్థితప్రజ్ఞునకు— ప్రబుద్ధునకు స్వప్నవ్యవహారము నివర్తించినట్లు “నేను, నాసంబంధమైనది” అనెడి లోకము, జైదికము నగు వ్యవహారము నిశ్శేషముగ నివర్తించును. నిద్రవలె నవిద్య నిశ్శేషముగ నశించుటచే దత్కార్యములగు నిఖిలవ్యవహారములు నిశ్శేషముగ నివర్తించును. కాన నిద్రనుండి మెలకువగాంచినవానివలె నవిద్యానిద్రనుండి మెలకువగాంచిన జీవన్ముక్తుడగు బ్రహ్మవేత్త బ్రహ్మమునందే క్రీడించును. మరియొకస్థలమునందు క్రీడించడని “యా నిశా” అను శ్లోకముచేత జెప్పబడుచున్నది.

ప్రాచీనకర్మఫలభోగమునకై మాటిమాటికి జన్మించు ప్రాణులు భూతములనబడును. స్థితప్రజ్ఞ కృతిరిక్తమగునట్టి నిఖిలభూతములకు “తేజావరస్యాం దేవతాయాం” అను శుక్తిక్రమము, సర్వప్రమాణాగోచరయు, నిర్విశేషయు, సత్రామాత్రయునగు నేపరదేవత నిశ (రాత్రి) వంటిదగుచున్నదో; అనగా రాత్రి సర్వవ్యాపకమగుటచే దృష్టిప్రవేశించుటకు శక్యము కానందున సర్వపదార్థములకు స్వ(రాత్రి)మాత్ర త్యాపాదనచే మనుష్యములకు వ్యవహరించుటకు (రాత్రి)ఏవిధమున శక్యము కాదో; యట్లే యీపరదేవతయు సర్వవ్యాపకత్వాదిభర్తృములచే వ్యవహరించుటకు శక్యము కానందున సర్వభూతములకు నిశ యనబడును. “శం సుఖం నితరాం సుఖరూపత్వాన్నిశా” అత్యంతము సుఖరూప మగుటచే పరదేవత నిశ యనబడును. అట్టి పరదేవతాస్వరూపము, అనందఘనము నగు పరమాత్మయందు—స్వయమగు నవిద్యాప్రబుద్ధుడై, జహిఃప్రవృత్తినివృత్త సకలేంద్రియములకల యొక బ్రహ్మవేత్తయే మెలకువగాంచును. అపరబ్రహ్మమునందే క్రీడించుచుండును; ఆనందించును. ఇతరులు నిద్రించుచుండురు. అనగా శుక్రవేదాంతమైనను వారు నిద్రించినవారువలె పరబ్రహ్మస్వరూపము నించుకంటైనను తెలిసికొనలేరు. దృష్టదర్శనదృశ్యాదిభేదమగుల యేయవిద్యానిద్రయందు భూతములు “జాగ్రతి” “నేను; నాకిది యిష్టము; ఇది యనిష్టము; ఇది చేయదగినది” అని వ్యవహరించుచున్నవో; యట్టి యవిద్యారూపద్వైతభూమి—దృష్టను, దర్శనమును, దృశ్యమును, సర్వమును ప్రత్యగ్దృష్టిచే బ్రహ్మమునగు దెలిసికొనిన బ్రహ్మనిష్ఠునకు నిశ

యగును. అనగా నెట్లు రాత్రీయందు పాణులు వ్యవహరించరో; యట్లే యాస్థితప్రజ్ఞుడు నవిద్యానికయందు “అహం, మమ” (నేను, నాసంబంధమైనది) అని వ్యవహరించడు. “అహం, మమ” అనెడి జ్ఞానములకు హేతువు అగు ననాద్యవిద్యావాసనలు నిశ్చేషముగ నశించుటచే బ్రహ్మకార మగు తమస్కర్షి ప్రకేతించుటకు శక్యముకానందున “అహం, మమేదం” అను పాకృతవ్యవహారమును స్థితప్రజ్ఞుడు చేయడు. ఇట్టి లక్షణములకల స్థితప్రజ్ఞునకు జైదికవ్యవహార మెటుల సిద్ధించును? సిద్ధించదనియే యభిప్రాయము.

లేక—“అధీహి భగవో బ్రహ్మవిద్యాం వర్ణిషాం” ఇత్యాది శ్రుతిప్రసిద్ధ మగు బ్రహ్మవిద్య తాను స్వయముగ చిదాకృతిచే నూర్వప్రభవతే ప్రకాశరూపమైనను సమ్యగ్దృష్టివిహీనులకు రాత్రినలె నగును. కాన నావిద్య సర్వపాణులకు నిశ యనబడును. ఎట్లు ప్రసిద్ధనిశ—తనసంబంధ మగు తమశక్తిచే నామరూపభేదమును తొలఁగించి, నిఖలమృతజాతమును తమోమాత్రా మొనరించి స్వయముగ నంతటను విజృంభించునో; అట్లే యాబ్రహ్మవిద్యయు స్వకీయవిచ్ఛక్తిచే నామరూపభేదమును పోగొట్టి నిఖలదృశ్యజాతమును చిద్రూపస్వరూప మొనరించి తా నొక్కటియే యంతట విజృంభించును. నిశయందువలె నేబ్రహ్మవిద్యయందు దజ్జలు, తద్జ్వులు త్ర్యంబకస్థాన రూపస్వప్నములను చూచువారై నిద్రించుచుండిరో; అట్టి బ్రహ్మవిద్యయందు బహిఃప్రకృతికూన్యూఁడగు స్థితప్రజ్ఞుడు మెలకువగాంచును. అనఁగా నాత్మరతుండై, ఆత్మయందే కీర్తకలవాండై, ఆత్మధనుండై, ఆత్మజ్యోతికలవాండై, ఆత్మానందముకలవాండై సర్వదా యుండును. ఏయవిద్యయందు సర్వభూతములు “నీవు, నేను, ఇది, అది” అని వ్యవహరించునో అట్టి యవిద్యరూప మగు జైతాతాన—“ద్రష్టుదర్శనదృశ్యములు మిథ్య” యని తెలిసికొనిన బ్రహ్మజేత్రకు నిశ యగును. ఎట్లజ్ఞానులగు పాణులకు బ్రహ్మవిద్య నిశ యగునో, యట్లే బ్రహ్మజేత్ర కవిద్యయు నిశ యగును. బ్రహ్మవిద్యచే “నేను బ్రహ్మస్వరూపము” అని తనను నానందైకరసముగను, పరిపూర్ణముగను విగ్రహ మొనరించుకొనుట కెట్లజ్ఞులు సమర్థులుకారో, యట్లే యాబ్రహ్మజేత్రయు—“నేను, ఇది నాసంబంధమైనది” అని దేహేంద్రియాదికము నవిద్యచే విషయ మొనరించుకొనుటకు సమర్థుడగు కాడు. కనుకనే యాబ్రహ్మజేత్రకు యోగ్యత లేనందున లౌకికజైదికకర్మలయందు దధికారము లేదు. దేహమునందు, తదాశ్రితవర్ణజాత్యామలయందు ఆభిమానము, ఫలాధీశ్వరము, “వాకిది కర్తవ్య మిది యకర్తవ్య” మను క్రియలయందు దగు గుణదోషదర్శన మెవనికి కలదో; వానికి కర్మములయందు యోగ్యత కన్పట్టుచున్నది. ఎవఁడెట్టి లక్షణకూన్యూడో వానికి కర్మములయందు యోగ్యత లేదు. నిత్యనిరంతరసమాధినిష్ఠచే నిరూఢవిజ్ఞానబలమున నవిద్యను, వాఙ్మానిక మగు తత్కార్యమును నిర్మూలించి బ్రహ్మతాదాత్మ్యమును పొంది “నేను బ్రహ్మస్వరూపమునే” అని సర్వదా బ్రహ్మమునందే బ్రహ్మత్వముగ నుండు విద్వాంసునకుఁ దిరిగి శరీరతాదాత్మ్యపత్తి కాని, ఆశరీరమునందు “అహం మమ” అను సభిమానముకాని సంభవింపదు. అట్టి యభిమానము సంభవింపనపు డాశరీరమునందాశ్రితవర్ణజాత్యాద్యభిమానము సిద్ధింపదు. అట్టి యభిమానము సిద్ధించినచో సర్వమును మిథ్య యని తెలిసికొనినవానికి ఫలమునందు శోరిక యుండదు. క్రియలయందు గుణదోషదర్శనము సిద్ధింపదు. ఇట్లే నచో సర్వమిథ్యాత్వదర్శనమునకు, ప్రకృతికి పరస్పరవిరోధ ముండుటవలనను, ఏకాధికరణత్వము సంభవింపనందున విద్వాంసునకుఁ గర్మమునందు దధికారము ప్రసన్నముకాదు. కస్తువునకు నత్యత్వనిశ్చయధీపూర్వకమైనది ప్రకృతి. కస్తువునకు భృషుకల్పితత్వనిశ్చయధీమూలక మైనది సర్వమిథ్యాత్వజ్ఞానము. కాన నాచంద్రికి పరస్పరవిరుద్ధత్వము, ఏకాధికరణత్వానుపపత్తియు సంభవించును.

“కర్తయు, కరణము, కార్యము, కర్తవ్యము మిథ్య” అని నిశ్చయముకల విద్వాంసుడు కర్మము నాచరించుఁ గాక. అట్టి కర్మము మిథ్యాత్వపురస్కరముగ నాచరింపబడినదికాన బంధకము కానెరదని శంకింపఁజనదు. “ఇది జలముకాదు; మరుప్రదేశము” అని జలమిథ్యాత్వదర్శి తృప్తికుఁ డైనను, వానికి ప్రకృతి కనుపించుటలేదు. కాన

మిథ్యాత్వజ్ఞానము భృవృత్తికి విరుద్ధము. అందుచే “నాకోపిత మగు సర్వము మిథ్య” అని యాకోపితాధిష్ఠాన మగు బ్రహ్మమునే యంతట చూచునట్టివానికిఁ బ్రవృత్తి సంభవింపదని యేమి చెప్పవలయును ? పరవృత్తి యెంతమాత్ర మట్టివానికి సంభవింపదు. కాన నవిద్యావంతునకే కర్మములయం దధికారము, విద్యకు నవిద్యాతత్కార్యములకు విరోధమువలన విద్యాంసునకు కర్మలయం దధికారము లేదు. తేజస్సునందు తమస్సు, తత్కార్య ముండనటుల విద్యావంతునియం దవిద్యాతత్కార్యము లుండనేరవు. కాన విధియు, విధానము, విధేయము, విధాత, సర్వ మావిద్యక మని తెలిసికొనిన బ్రహ్మవంతునకు నత్స్వరూపముచే నవస్థానమును విడిచి మఱియొక కర్తవ్యము లేదని సిద్ధము.

భాష్యోత్కర్షదీపిక:— ఈవిధమున స్థితప్రజ్ఞలక్షణవర్ణనద్వారమున ముమత్సవులు స్థితప్రజ్ఞత్వము కొఱకు సమస్తేంద్రియనిగ్రహము చేయఁదగు నని బోధింపఁబడెను. ఇక విశేషవిజ్ఞానముకల స్థితప్రజ్ఞునకు సమస్త స్నేంద్రియనిగ్రహము స్వతస్సిద్ధమైనది. అను నీవిషయమును చెప్పఁదలచి యవిద్యావర్ణయందే కర్మములు విధించ బడుచున్నవి. కాని విద్యావస్థయందు విధించఁబడుటలేదని ద్యోతనముచేయుటకు “యానిశా” అని చెప్పుచుండెను.

ఉత్పాక (గడ్డగూబ) స్థానీయ మగు సర్వభూతముల కేది నిశవంటిదై నిశ యగుచున్నదో, అట్టి పరమార్థ తత్త్వమునం దజ్ఞానసిద్ధియందు మెలఁచువగాంచిన జ్ఞానయోగి యగు స్థితప్రజ్ఞుఁడు మేలుకొనుచుండును. గ్రాహ్య గ్రాహకస్వరూప మగు నేయవిద్యయందు భూతములు మేలుకొనునో యది పరమార్థతత్త్వమును తెలిసికొనిన మునికి రాత్రివంటి దని యర్థము.

పరమార్థప్రసా:— విషయపరావృత్తము లగు నెంద్రియములు కలవానిస్థితిని “యానిశా” అను జ్ఞానో కముచేఁ జెప్పుచుండెను.

సర్వభూతము లాత్మను తెలిసికొనఁజాలనందున నాత్మవిషయకాజ్ఞానము— గుడ్డగూబకు పగలు రాత్రి యగు నటుల సర్వభూతములకు రాత్రి యగును. అట్టి రాత్రియందు విషయవ్యాప్తతేంద్రియుఁ డగు యోగి “జాగర్తి” మెలఁచువగాంచుచుండును. ఏజాగ్రిదవస్థయందు నిఖిలభూతములు వ్యవహరించుచుండెనో యది యాత్మదృష్టికల మునికి దానియందు వ్యవహారము లేమిఁజేసి నిశ యగుచున్నది. ఈవిషయమే “అత్మా న హి స్ఫురతి సర్వళరీర భాజాం, తేషాం నిశా భవతి సా ఖలు తత్ర యోగీ । జాగర్తి జాగ్రితి చ తే వ్యవహారజాతే, తన్న స్ఫుర త్యుర ధియః క్షణదాస్య సా తే ॥” అని స్పష్టముగఁ జెప్పబడెను. ఇట్లు సకలేంద్రియపరావృత్తత్వమే స్థితప్రజ్ఞలక్షణ మని యర్థము.

లేక: సర్వప్రాణులకు సకలేంద్రియోపరతిరూప మగు నేనుషుప్తి కలదో యట్టి సుషుప్తియం దాత్మాకా రాంతఃకరణవృత్తి యున్నను సర్వప్రాణు లాత్మను తెలిసికొనుటలేదు. తుర్యారస్థాపరిణత మగునట్టి సుషుప్తియం దాత్మనిష్ఠుఁ డగు పురుషుఁడు సుఖానుభవము కలవాఁ డగును. ఈవిషయమునే “దైవం హ్యేత నిర్గుణం పరమౌ హ్యేష అనంద స్తస్మా దేవం తస్మాద్వ్యాప్తోక్యం హేత ఏవం తదేవ తే మిధునేన ప్రియేణ ధామా సుసర్గ యతి” అను శ్లోతిహాడ బోధించుచున్నది. నఱియు వాసిష్ఠమునందుగూడ “నిద్రాదౌ జాగరస్యాస్తే యో భావ ఉపపద్యతే । తం భావం భావయ స్సాక్షా దద్వయానంద మశ్నుతే” (ఎవనికి నిద్రాది యగు జాగరాంతమునం దేభావము జనించునో యాభావమునే భావించుచు వాఁ డద్వయానందమును సాక్షాత్తు పొందును.) అని చెప్పఁ బడెను. ఏజాగ్రిదవస్థయందు నిఖిలభూతములు స్వవ్యాపారము నాచరించునో యది— వ్యవహారదృష్టిలేని యాత్మ దృష్టుకు దృశ్యవృషంచముయొక్క నూర్చి లేమిఁజేసి నిశ యగును.

గీ॥ ఆపూర్వమాణం మచలప్రతిష్ఠం సముద్ర మాపః ప్రవిశంతి యద్యత్ ।

తస్య తామా యం ప్రవిశంతి సర్వే స శాంతి మాప్నోతి స కామకామీ ॥౨౦॥

పదవిభాగము:—ఆపూర్వమాణం—అచలప్రతిష్ఠం—సముద్రం—అపః— ప్రవిశంతి— యద్యత్— తద్యత్—

కామాః—యం—ప్రవిశంతి—సర్వే—స—శాంతి—అప్నోతి—స—కామకామీ ॥ ౨౦॥

ప్రతిపదార్థము:—యద్యత్=ఏవిధముగ; అప్నిః=(ఈపద మధ్యాహార్యము) ఉదకములచేత; ఆపూర్వ మాణం=ఆంతటపూరింపఁబడుచుండినను; అచలప్రతిష్ఠం, అచల=చలనరహితముగ; ప్రతిష్ఠం=స్థితిగల; సముద్రం= సముద్రమును; అపః=ఉదకములు; ప్రవిశంతి=ప్రవేశించుచున్నవో; తద్యత్=అవిధముగ నే; సర్వే=నిఖిల మగు; కామాః=కోటికలు; యం=ఏయత్మజ్ఞానిని; ప్రవిశంతి=ప్రవేశించునో; సః=అయత్మజ్ఞాని; శాంతిం=మోక్ష మును; అప్నోతి=పొందుచుండును; కామకామీ, కామ=సృష్టించనవసరమైనదిభోగములను; కామీ=కోరువాఁడు; శాంతిం=మోక్షమును; నాప్నోతి=పొందఁడు. ॥౨౦॥

నీలకంఠీయము:—“యదా పంచాక్షరీప్రసాదే” అను కాతకోపనిషచ్చుత్తరీయోక్తి— చతుర్థపాద మగు “తా మామః పరమాం గతిం” అను వాక్యముచే నుపపాదిత మగు నర్థమును “యా నిశా” అను శ్లోక ముచే జెప్పుచుండును.

సర్వపాణుల కేది నిశవంటి నిశ యగుచున్నదో అనగా మధ్యందినమునందు గుడ్లగూబలవలె చతుష్కంఠులైనను సర్వపాణుల లేపిత్యన్వోతిస్సునందు గుడ్డివాం డగుచుండిరో; యట్టి ప్రత్యన్వోతిస్సునం దింద్రియమనో బుద్ధ్యాదినిగ్రహస్వభావముకల యోగి యింద్రియాదులకు దృక్పక్షి లోపించినను అనుపరతదృక్పక్షి కలవాఁడై యుండును. ఈవిషయమునే “న హి ద్రష్టు దృష్టే ర్విపరీలోపో విద్యతే వివాశత్వాత్” అను శ్రుతిగూఢజెప్పుచున్నది. నిశీధమునందు గుడ్లగూబలవలె క్రియాకారకాది ద్వైతస్వప్నప్రవర్తక మగు నే యవిద్యానిశయందు నిఖిలపాణులు స్వవ్యాపారమునందు ప్రవృత్తించుచుండిరో; అట్టి యవిద్య యాత్మజ్ఞానసంపన్నుఁ డగు యోగికి ప్రార్థకగ్రమచే విదేహకైవల్యము పొందించుకన్నను లేకతః అనుభవమానమై సమాధివృత్తానకాలమందు కృతవారమువలన నీయోగికి గాంధాంధకారమగల రాత్రివలె క్లేశకారి యగుచున్నది. మనుష్యులు గాంధాంధకారసంచారమువలన భయపడినటుల అతిసుకుమారులగు యోగులు బాహ్యవ్యవహారమువలన నుద్వేగమును పొందెదగు. ఈ విషయమే “అక్షిమాత్రికల్పా హి విద్యా నత్యల్పదుఃఖతే శా వృద్ధ్యజలే” (విద్వాంసుండు నేత్రసదృశుండు అనగా నేత్రము స్వల్పరేణువును తాకిన నెటుల నుద్వేగమును పొందునో అటులే విద్వాంసుఁ డత్యల్పదుఃఖ లేకముచేగూడ నుద్వేగమును పొందును.) అని యోగభాష్యమునందు చెప్పఁబడినది. మఱియు నీవిషయమునే “కారకవ్యవహారే హి శుద్ధం వస్తు న వీక్ష్యతే । శుద్ధే శస్తుని నీధే చ కారకవ్యాపృతి స్తథా ॥ కాలోలాకనిశే వాయం సంసారో జ్ఞాతృవేదినోః । యా నిశా సర్వభూతానా మిత్యనోచ త్వయం హరిః ॥” అను వార్షికములబూడ బోధించుచున్నవి (ఈవార్షికముల కర్థము మధునూదనసరస్వతీవ్యాఖ్యయందే చూపఁబడినది).

“బుద్ధతత్త్వస్య లోకో యం జడోన్మత్తపిశాచవత్ । బుద్ధతత్త్వోపి లోకస్య జడోన్మత్తపిశాచవత్ ॥” అత్మతత్త్వమును జెలిసికొనినవాని కీలోకము జడమువలె, ఉన్మత్తమువలె, పిశాచగ్రస్తమువలె కాన్పించును. అత్మ తత్త్వజేత్రయు లోకమున కటులే జడోన్మత్తపిశాచమువలె కనపించును. “యదా సంహరతే చాయం” అను శ్లోకము మొదలు “యా నిశా” అను శ్లోకమువఱకు నగు గ్రంథము “కి మానీత” అను నర్జునప్రశ్నమున కుత్తరముగ స్థితప్రజ్ఞుఁడు సర్వదా సమాధిస్థుఁడై పరమగతిని పొంది యుండు నని చెప్పఁబడినది. ॥౨౧॥

కాంక్షరభాష్యమ్:—

విదుష స్వైకైషణస్య స్థితప్రజ్ఞస్య యతేరేవ మోక్షప్రాప్తి ర్న త్వసంన్యాసిनః కామ కామిన ఇత్యేత మథం దృష్టాస్తేష పరిష్కాదయుష్య న్నాహ—ఆపూర్వ్యేతి । ఆపూర్వమాణ మద్భి రచలప్రతిష్ఠ మచలతయా పరిష్ఠాఽవస్థితి ర్యస్య త మచలప్రతిష్ఠం సముద్రమాప స్సర్వతో గతాః పవిత్రంతి స్వాత్మస్థ మవిక్లియా మేవ సంతం యద్వ తద్వ త్కామా విషయసన్నిధా వసి

కాంక్షరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

సంన్యసింపనివాఁడు గూడ విద్యాఫల మగు మోక్షమును బొందుటకు సమర్థుఁడగుచుండ నేకాగ్రణముచే విద్వాంసున కిది విధింపఁబడుచుండె ననిన? ఆపాతజ్ఞానము గలిగి వివేకవైరా గ్యాదివిశిష్టఁడును, దారైషణాధనైషణాపుత్రైషణలను వదలినవాఁడును, శ్రేవణయననసిద్ధిధ్యాసన ముల ద్వారమున జనించిన సాత్కాత్కారము గలవాఁడు నగు ముఖ్యమగు సంన్యాసికి మోక్షము సంభవించును; కాని ఇతరులకు సంభవింపదు. అను విషయమును దృష్టాంతపురస్కరముగ ప్రతి పాదించఁదలఁచి “రాగ ద్వేషవియుక్తైస్తు విషయా నిందియై శ్చరణ” (గీ-2-64) అను శ్లోకముచే జెప్పఁబడిన యర్థమునే తిరుగ “ఆపూర్వమాణం” అను శ్లోకముచే జెప్పుచుండెను.

ఏవిధముగ నడకముచే పూరింపఁబడుచున్నను వృద్ధిప్రాప్తములు లేని స్థితికలదై యుండు సముద్రమును గౌతమి, భాగీరథి, యమున, కావేరీ, నర్మదా మొదలగు నదుల యుదకములు ప్రవేశించుచున్నవో (ఇన్నివిధము లగు నడకములు ప్రవేశించినను నేవికారమును లేక స్వస్వ

—: ౨వ అధ్యాయము- ౭౦వ శ్లోకి వ్యాఖ్యానికేవములు :—

మధుసూదనసరస్వతీయము:— ఇట్టి స్థితప్రజ్ఞానకు సర్వవిక్షేపకాంతి యర్థాత్పిద్య మగునని దృష్టాంత పురస్కరముగ “ఆపూర్వమాణం” అను శ్లోకముచే జెప్పుచుండెను.

అతిక్రమించఁబడని మర్యాదకలిగినట్టియు, లేక మైనాకాది పర్వతముల కాళియమగునట్టియు, సర్వనదులచే నింపఁబడుచున్న సముద్రమును గర్వోచకము లెట్టితీరన ప్రవేశించుచున్నవో యదేవిధమున యజ్ఞులచే కొరఁబడు శబ్దాదివిషయములు నిర్వికారముగనే నిర్వికారుడగు స్థితప్రజ్ఞుని ప్రార్థకర్మకళమున నవర్జనముయై ప్రవేశించు చున్నవి. అట్లు ప్రవేశించినను స్థితప్రజ్ఞుని వికారము కలవానిగఁ జేయుటకు సమర్థములుకావు. మహాసముద్రస్థానీ యమగు స్థితప్రజ్ఞుఁడు సర్వలోకీకారాకీకకర్మవిక్షేపనివృత్తిని, బాధితావిద్యానువృత్తి యున్నను, అట్టి యవిద్యా కార్యనివృత్తిని జ్ఞానబలముచే పొందును. విషయములనుకొరు స్వభావముకల యజ్ఞుఁడు పూర్వోక్తమగు కాంతిని పొందదు. మఱియు నెల్లపుడు లోకీకారాకీక కర్మవిక్షేపముచే గొప్ప క్లేశార్థకమునందు మునుఁగునని యా శ్లోకార్థము.

ఈ చెప్పుటచే జ్ఞానికే ఫలభూతమగు విద్యత్సంన్యాసము, సర్వవిక్షేపనివృత్తిరూపమగు జీవన్ముక్తియు సంభ వించును. అట్టివానికే దైవాధీనవిషయభోగము ప్రాప్తించినను నిర్వికారత్వము సంభవించునని తెలిసికొనదగినది.

శంకరానందీయము:— కన్యక ఋతుమతియై తల్లిదండ్రులను, ఆన్నదమ్ములను, స్వజనమును విడనాడి యొకభర్త, నే యాశ్రయించి, భర్తయే యాధారముగాఁగలదై యక్కడనే క్రీడించుచున్నది, సంతసించుచున్నది, హర్షించుచున్నది. ఇతరపురుషుని చెవిజెట్టుదు, చూడదు, స్మరించదు, స్పృశించదు, స్వయముగ పరిశ్రమయై యా

భోగ్యవిశేషములచే వ్యాకులముగ చేయబడుచుండినను “అచలప్రతిష్ఠం” సమాధివృత్తానదశయందుగూడ సదా కారత్వమును పొందించి సత్స్వరూపముగ నే నిశ్చలముగ నుండిన యఖండాకారవృత్తియొక్క సిద్ధి కల (అట్టి సయమందుగూడ బాహ్యములను వికల్పించక సమాధినిష్ఠచే విపరిణామరహితాంతఃకరణముకల) బ్రహ్మవిత్తును అట్టికాముములు “ప్రవిశన్తి” ప్రవేశించును. సర్వవిషయము లేబ్రహ్మనిష్ఠుని పొంది చిద్బాహుపన్నములై యాత్మదృష్టిచే ప్రవిలాపితములై స్వకీయముగు నామవిశేషమును, రూపవిశేషమును, గంధవిశేషమును, పాకవిశేషమును, సంస్కారవిశేషమును, రుచివిశేషమును పరిత్యజించి సమద్రుమును ప్రవేశించిన మహానదీజలములు సమద్రభావమునవలె స్వయముగ బ్రహ్మభావమును పొందుచున్నవి. ఇట్టిలక్షణములుకల బ్రహ్మజేత్రయే యవిద్యాప్రపంచోత్తమురూపమగు విదేహముక్తిని పొందుచున్నాడు విషయములను కోరిడినాడు తాను కైవల్య కారణభూతముగు బ్రహ్మనిష్ఠా రూపస్వధర్మమును బరిత్యజించి యనాత్మయం దాత్మభావమును పొందించి భోక్తయై శుక్తియందు రజితమునవలె ఊషరక్షేత్రమునందు జలమునవలె నద్వితీయబ్రహ్మమునందు లేని ద్వైతమును కల్పించి “నేను భోక్తను, ఇది భోగ్యము” అని యన్యతాభిసంధి కలవాడగుటచే బాహ్యవాసనలచే నసత్యముగు నహంతామమతాభినివేశములతో బద్ధుడై “ఇది రమ్యమైనది, ఇది ఇష్టమైనది, ఇది యనిష్టమైనది” అనెడి భేదబుద్ధిచే నామరూపాది విశేషవిభాగ పురస్కరముగ పదార్థములను గ్రహించుచున్నాడు. కాన దేహతాదాత్మ్యపత్తిచే నెడనెడభినివేశముచే నద్వితీయ బ్రహ్మమునందు భేదమును చూచునో యట్టి ద్వైతదర్శిహేతుమును పొందడు. ఈ విషయమునే “యదాహ్యైష ఏతస్మిన్నదరమంతరం కురుతే. అథ తస్య భయం భవతి. తత్తేన భయం విదుషోఽమన్వాసస్య” అను తైత్తిరీయక శ్లోతియు చెప్పుచున్నది.

దేహతాదాత్మ్యము లేనిదే భేదదర్శనముకాని, కామన కాని సిద్ధింపదు. అవిద్యలేనిదే దేహతాదాత్మ్యము సంభవింపదు. అవిద్యావంతునకు ముక్తిలేకపోవుట యుక్తమే. కాన విదేహకైవల్యము కోరిడియతి దేనియందు నెన్నడు దేహతాదాత్మ్యపత్తిచే భేదదృష్టిని చేయరాదు. ఈ శ్లోకముచేతను, దీనికి పూర్వశ్లోకముచేతను అహారాదులయందు కూడ స్థితప్రజ్ఞుడగు బ్రహ్మజేత్ర బ్రహ్మస్వరూపముగ బ్రహ్మమునందే యుండును. అనాత్మయం దుండడని “కిమానీత” (స్థితప్రజ్ఞుఁడెట్లు కూర్చుండును.) అను ప్రశ్నమునకు సమాధానము చెప్పబడెను.

పరమార్థప్రకః— ఇందియపరావృత్తిని దృష్టాంతపురస్కరముగ “అపూర్వమాణం” అను శ్లోకముచే చెప్పుచుండెను. మేఘములచే కలపల కుదకము లాగుకొనబడుచుండినను త్తయమును బొందనట్టియు, తిరుగ వర్షము వలన సులభించెడి ప్రవాహములచే కూడినను వృద్ధిలేక మర్యాద నతిక్రమించనట్టి సమద్రము నెట్లు నానానదీ ప్రవాహములు ప్రవేశించుచున్నవో; అట్లే ప్రకృతమునందు విషయవృత్తులు బహిర్నిసృతములైనను స్థితప్రజ్ఞుడగుట వలన త్తయమును పొందనట్టియు తిరుగ నా యిందియవృత్తులను నిరోధించినపుడు “నేను నివృత్తేంద్రియుడను” అను అభిమానకూన్యడగు పురుషుఁ డాత్మనుఱును పొందును. కాని భోగముల నపేక్షించువాఁ డాత్మనుఱును పొంద నేరడు.

నీలకంఠీయము:— “ప్రజహతి యదా గామాన్, ఇందియాణీంద్రియేర్థో నిగృహీతాని” అను శ్లోకములు మొదలకొని విషయపరిత్యాగము, విషయములనుండి యిందియములను మరలించుట చెప్పబడెను. ఈచెప్పటచే విషయముల కాత్మకంటె పృథక్సత్త్వము కలదని సిద్ధించుచున్నది. “నేనా నాన్వాన్తికించన” అను శ్లోతిచే విషయముల కాత్మకంటె పృథక్సత్త్వము లేదని సిద్ధించుచున్నదని శంకింపఁజనదు. “ఇహ భూతలే ఘటో నాస్తి” (ఈభూతలమునందు ఘటములేదు) అని చెప్పినచో నావాక్యమువలన ఘటముయొక్క స్వరూపము నిషేధింపఁబడుటలేదు. మరేమని? ఘటమునకు భూతలసంబంధము నిషేధింపఁబడును. అదేవిధమున ప్రత్యగూర్షము నందె విషయసంబంధనిషేధము సంభవించును. ఇంతమాత్రముచే విషయముల కసత్త్వము సంభవింపదు. అత్మకంటె పృథక్సత్త్వమే సంభవించును. కాన అద్వైతసిద్ధి సంభవింపదను నాశంకను దృష్టాంతపురస్కరముగ “అపూర్వమాణం” అనుశ్లోకముచే దొలగించుచుండెను.

శ్లో॥ విహాయ కామా న్య స్సర్వా స్సమాం శ్చరతి నిస్సృహః ।

నిర్మమో రహంకార స్స శాన్తి మధిగచ్ఛతి ॥

॥2౧॥

పదవిభాగము:— విహాయ-కామాన్-య- సర్వాన్- పుమాన్- చరతి- నిస్సృహః- నిర్మమః-

నిహంకారః-స-శాంతిం-అధిగచ్ఛతి ॥

॥2౧॥

ప్రతిపదార్థము:— యః=ఏ; పుమాన్=(సంన్యాసి యగు) పురుషుడు; సర్వాన్=సమస్త మగు;

కామాన్=కోరికలను; విహాయ=విడచి; నిస్సృహః=(శరీరజీవనమాత్రమునందుగూడ) కోరిక లేనివాడై; శరీర జీవనమాత్రమునిమిత్తము భిక్షుదులను పరిగ్రహించినను (ఇది నాదియను) యభినివేశము లేనివాడై; నిర్మమంకారః= విద్యాదీనిమిత్త మగు నాత్మభావన (ఆత్మగౌరవము) లేనివాడై; చరతి=(జీవనమాత్ర)చేష్టాశేషముకలవాడై) సంచ రించునో; సః=అట్టి స్థితపక్షిణుడు; శాంతిం=మోక్షమును; అధిగచ్ఛతి=పొందును. ॥2౧॥

వృద్ధిగుణము లేనిదగుటచే బ్రవేశించుచున్న జలములచే నుద్రేకము (అతిశయము)లేనిది. బయలుపెడలుచున్న యుదకములచే కూన్యమైనను హృస్సగుణము లేనిదగుటచే కూన్యము కానట్టిదియు నగు సముద్రమునెట్లు సముద్ర మునండి జనించెడి యుదకములు ప్రవేశించునో, యట్లే కామములచే పూరించబడుచుండినను, కామములచే హీనమగుచుండినను వృద్ధిహాసహీనుడగుటచే నిర్వికారుడగు నేపురుషుని యాత్మప్రభవములగు నిఖిలకామములు ప్రవేశించునో; ఆపురుషుడే యాత్మంతికదుఃఖోపరమరూపమోక్షమును పొందుచున్నాడు. విషయములనుకోరువాఁ డట్టిమోక్షమును పొందడు.

ఇచట తత్త్వ మిది. “కూటస్థ మగు నాత్మలన సర్వము జనించును. అట్టి యాత్మయందే సర్వము లయిం చును” అను విషయము శ్రుతిస్మృతిపురాణేతిహాససిద్ధము. అట్లుగుటచే విషయములను విడచుట, విషయములనుండి యింద్రియములను మరలించుట, స్మరించుట అనునది—మౌనపరమాణువిరోధమువలన విషయములకు పరమార్థ మగు పృథక్సత్త్వమును సాధింపనేరదు. మరే మనిన ? పామరపక్షిద్ద మగు పృథక్సత్త్వము నుద్దేశించి విషయములను విడువనలెనని చెప్పబడెను ప్రవిలాపనముకూడ నిట్లే వ్యాఖ్యానింపవలెను. అనగా సర్వ మాత్మలన జనించుటచే నాత్మయందే లయించు నని యాశయము. “అగ్నయే పథిక్యతే హైస్థాక పాలం నిర్వపేత్” అనుస్థలమునందు “నిర్వపేత్” అను ధాతువుచే యాగము చెప్పబడెను. శ్రౌతార్థమాత్రము కాదు. అట్లే పృథక్యతనునందుగూడ చూడవగును. “నేనా నానాస్తి కించన” అనుచోటగూడ “ఇహ” పరిదృశ్యమానప్రపంచమునం దాత్మాతిరిక్త మగు “నానాకిమపి” అనేకముగ నేదియు “నాస్తి” లేదని వ్యాఖ్యానింపవలయును. అట్లే నచో “ఆత్మై వేదం సర్వం, బ్రహ్మై వేదం, సర్వం ఖల్విదం బ్రహ్మ” అననవి మొదలగు శ్రుతులు సమంజసము లగును. ఆత్మయందు కల్పిత మగు నీప్రపంచమున కాత్మయందే నివేధించుటచేత నన్యస్థలమునందు సత్త్వము సంభవింపదు. కాన విష యములకు పృథక్సత్త్వము సంభవింపదు. అందువలన సముద్రదృష్టాంతము యుక్తమే యగును.

సముద్రమువలన జనించిన గంగాగౌతమ్యాదులకు సముద్రముకంటే వేరే స్థితికలదు. అట్లే యాత్మలన జనించు జగమునకు పృథక్సత్త్వము కలదని శంకింపఁజనదు. “వాచారంభణం వికారో నామధేయం” అను శ్రుతిచే కార్యమాత్రమునకు వాగాలంబనమాత్రీత్వము కూయమాణమగుటచే కార్యమనందు కారణసత్తాతిరిక్త సత్త సంభ వింపదు. కాన పూర్వోక్తశంక కనకాశములేదు. ఈ విషయ మన్యత్రీ విస్తరముగఁ జెప్పబడెను.

శ్రీధర్మీయము:— విషయములయందు దృష్టిలేనిచో స్థితపక్షిణుఁ డెట్లు విషయముల ననుభవించును ? అను నాశంకను “ఆపూర్వమాణం” అను శ్లోకముచేఁ దొలగించుచుండినను.

అనేకనదులచే నంతట నిండింపబడుచుండినను మర్యాద నతిక్రమింపకుండ నుండిన సముద్రమును తిరిగి దుఃఖియొక విధమున నుదకము లెట్లు ప్రవేశించుచున్నవో; యట్లే భోగములచే వికారమును పొందనట్టి, యంత ర్దృష్టికల యే స్థితపక్షిణిని ప్రార్థకర్మసంప్రాప్తములై విషయములు ప్రవేశించుచున్నవో; యట్టి స్థితపక్షిణుడే కైల్యయును పొందుచున్నాడు, భోగములను కోరడివాడు మోక్షమును పొందనేరదు. ॥2౧॥

శాంకరభాష్యము:—

యస్మా దేవం తస్మాత్ — విహాయేతి । విహాయ పరిత్యజ్య కామాన్య సంన్యాసీ
పుమా స్వర్గా నశేషతః కార్త్యేన చరితి జీవనమాత్రచేష్టాశేషః పర్యటతీ త్యర్థః । నిస్పృహ శ్శరీర
జీవనమాత్రేపి నిర్గతా స్పృహ యస్య సః నిస్పృహస్స నిర్మమ శ్శరీరజీవనమాత్రాక్షిప్తపరి
గ్రహేఽపి మమేద మిత్యభినివేశవర్జితః, నిరహంకారో విద్యావత్త్వాదినిమిత్తాత్మసంభావనా,
రహిత ఇత్యర్థః । స ఏవంభూత స్థితప్రజ్ఞో బ్రహ్మవి చ్ఛాంతి సర్వసంసారదుఃఖోపరమలక్షణాం
నిర్వాణాఖ్యా మధిగచ్ఛతి ప్రాప్నోతి బ్రహ్మభూతో భవతీత్యర్థః ॥20॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

మనస్సుచే సమస్తాభిమానములను విడచి తనను కూటస్థబ్రహ్మస్వరూపముగఁ దలఁచెడి
గృహస్థునిచేఁ గూడ మోక్షము పొందఁబడినచో మాధ్యాదివిడంబనమే ప్రాప్తియ ననెనవా?
అట్లు కాదు, కాముఁడు మోక్షవిఘాతకుఁడు. అందువలన సమస్తకోరికలను విడచి, శరీరజీవన
మాత్రమునందుఁ గూడ కోరిక లేనివాడై, శరీరజీవనమాత్రమునకుఁ దగు పరిగ్రహము ప్రాప్తి
చినను “ఇది నాసంబంధమైనది” అను నభినివేశముతో శూన్యుడై, విద్యాదులవలనఁ బ్రాప్తి
చెడి యాత్మసంభావనను (ఆత్మగౌరవమును) విడచాడి, యేసంన్యాసి చరించునో అట్టి బ్రహ్మవి
త్తగు స్థితప్రజ్ఞుఁడు సర్వసంసారదుఃఖనివృత్తిరూప మగు మోక్షమును బొందును. అనగా నట్టి
యతి బ్రహ్మభూతుఁడగు నని యర్థము. (మోక్షమును గోరెడి సంన్యాసికి సర్వకామపరిత్యా
గాదిరూప మగు వై విశేషణము లేవశ్యము సాధింపఁదగినవి. దీనికి ఫలము మోక్షమని
యాశయును.) ॥20॥

— : 2వ అధ్యాయము 20 వ శ్లోకవ్యాఖ్యానిశేషములు. :—

మధుసూదనసరస్వతీయము:— పూర్వోదాహృత కారణముచే నెవఁడు ప్రాప్తమైన, (1) బాహ్య
మగు గృహక్షేత్రచారపుత్రాదులను, (2) అంతరమైన మనోరాజ్యరూపములగు వాసనామాత్రములను, (3) మార్గ
మధ్యయందు నడుచుచుండగ సంభవించెడి తృణస్పర్శతో సమానమగు కోరికలను విడిచి, శరీరజీవనమాత్రమునందు
కూడ కోరిక లేనివాడై శరీరేంద్రియాదులయందు “ఇది నేను” అనెడి యభిమానశూన్యుడై విద్యాప్రయుక్తమగు
నాత్మసంభావనారహితుడై, కనుక నే ప్రార్థకర్మచే ప్రాప్తించెడి శరీరయాత్రామాత్రార్థ మగు కాపీనాచ్ఛాద
నాదులయందు “ఇది నాది” అనెడి యభిమానరహితుడై ప్రార్థకర్మకళముచే భోగముల ననుభవించుచుండునో,
లేక యాదృచ్ఛికముగ నెక్కడికో యొకచోటకు వెళ్ళుచుండునో యట్టి స్థితప్రజ్ఞుఁడు సర్వసంసారదుఃఖోపరమ
రూపము, ఆవిద్యాతత్కార్యనివృత్తిరూపము నగు మోక్షమును జ్ఞానబలముచే పొందుచున్నాడు. స్థితప్రజ్ఞుని వ్రజన
మిట్టి దని “వ్రజేతే” అను చతుర్థప్రశ్నమునకు సమాధానము పరిసమాప్తము.

శంకరానందీయము:— “ధ్యాయతో విషయాన్” అనుస్థలమునందు విషయముల శ్రవణదర్శనములను
విడచి యే విషయధ్యానమాత్రముచే కామాద్యసర్గములు సంభవింపఁగా విద్వాంసుఁడు నశించునని చెప్పఁబడినది.

బ్రహ్మనిష్ఠను విడచి బాహ్యకృత్తిచే విషయముల నిందియములచేత గ్రహించుచు, యధేచ్ఛగ ననుభవించుచు, యధేచ్ఛగ విహరించునట్టి భోగ కామిక నాశము పొందెనునని యేమిచెప్పవలెను. అనగా తప్పక నాశమే పొందెను. కాన విదేహక్షత్యమును కోరెడి బ్రహ్మజేత్ర యన్నివిధములచేతను విషయగ్రహణమును మాని సర్వోద్రియనిగ్రహపూర్వకముగ సదాత్మనిష్ఠతో నుండవలెను. ఈవిధమున నెవఁడుండునో వాఁడే విదేహముక్తిని పొందునని “విహాయ కామాన్” అను శ్లోకముచే జెప్పుచుండెను.

బ్రహ్మజేత్రయగు బురుషుఁడు దుర్లభపురుషార్థమగు మోక్షమును గొప్ప ప్రయత్నముచే సంపాదించును. పురుషశబ్దవాచ్యుఁడగు నే బ్రహ్మజేత్ర స్వయముగ “నిరహంకారః” బ్రహ్మయందే నిరూఢమైన యాత్మత్వాభి నిత్యముచే దేహమునం దహంకారములేనివాఁడై, నిత్యనిరంతరబ్రహ్మనిష్ఠచే నిరూఢితుడైన యాత్మతాదాత్మ్య గ్రంథికలవాఁడై, కనుకనే దేహతద్ధర్మతత్కర్మతదవస్థాదులయందు మమతాబంధము లేనివాఁడై (అనగా బ్రహ్మ తాదాత్మ్యపత్తిచే శరీరమునం దహంభావము, శరీరధర్మములయందు మమత్వము విద్వాంసునకు యుక్తమే యని యర్థము), అట్టివాఁడు కనుకనే విషయములందు కోరిక లేనివాఁడై బ్రహ్మమునందైన యాత్మతాపత్తిచే దేహదుల వాత్మరూపములగు నిరస్త మగుటవలన దేహము నుద్దేశించి సుఖమునందు కోరిక సంభవించనందునను, నిరంతర బ్రహ్మసందామృతరసముచే తృప్తుఁ డగుటవలనను విద్వాంసునకు విషయసుఖములయందు దశేక్ష లేక పోవుట యుక్తమే. అట్టివాడు కనుకనే శుక్తిరజితతుల్యములగు బాహ్యశబ్దవాచ్యములైన విషయములతో ప్రయోజనము లేనందున నిందియములచే నట్టివిషయములను గ్రహించక “ఈసర్వము, నేను బ్రహ్మస్వరూపమే” అని తనను సర్వమును బ్రహ్మమునుగఁ దెలిసికొని “కామాన్నీ కామరూ ప్యనుసంచరన్” అను శుర్యుక్తప్రకారమున భూమియందు దంతట నసంగుడై, యుదాసీనుడై యేవరమహంస సంచరించునో యట్టివా డాత్మసంతుక్తసంసారోపరమ రూప మగు విదేహముక్తిని పొందుచున్నాడు. ఈలక్షణములకు విరుద్ధలక్షణములు కలవాడు మోక్షమును పొంద నేరడు. బ్రహ్మస్వరూపముచే సర్వమును చూచుచున్నవాడై బ్రహ్మసందమ ననుభవించుచున్న బ్రహ్మజేత్ర సర్వత్ర సంచరించును. ఒకచోట నుండఁ దని “వ్రజేతకిం” అను చతుర్థప్రశ్నకు సమాధానము చెప్పఁడను.

భాష్యోత్పర్షదీపిక:— “వ్రజేతకిం” అను సర్జన చతుర్థప్రశ్న సమాధానము నీశ్లోకముచే నుపసంహరించుచుండెను.

ఏస్థితప్రజ్ఞుఁడు సర్వవిషయములను విడచి శరీరజీవనమాత్రమునందుకూడ కోరికలేనివాఁడై, కనుకనే శరీరజీవన మాత్రాక్షిప్త పరిగ్రహమునందుకూడ “ఇదినాది” అను అభినివేశరహితుడై విద్యాప్రయుక్తాత్మ సంభావనారహితుడై సంచరించునో యట్టిస్థితప్రజ్ఞుఁ డవిద్యాతత్కార్యోపరమరూపమోక్షమును పొందును.

“నిరహంకారః” అనుపదమునకు కీర్తకవత్పాదులు దేహభిమానరహితుడని యెందులకు వ్యాఖ్యానింపలేదు? అనిన నిరుక్తాహంభావమునందే దేహభిమానముకూడ నంతర్భవించుటచే నట్లు వ్యాఖ్యానింపలేదని సమాధానము చూచుకొనవలెను.

పరమార్థప్రసా:— సాధితపురుషార్థుఁ డగు నేపురుషుఁడు సృష్టించనవనితాదిభోగములను తృణప్రాయ మొనరించి సర్వవిషయములయందు నిస్పృహుడై (విషయములు సంప్రాప్తమైనపు డావిషయములయందు మమ తాభిమానకూన్యుడై, విషయములు పరావృత్తములై (మరలి) నపుడు “నేను కృతకృత్యుడను” అను క్లామా కూన్యుడై) చరించునో అట్టివాడే మోక్షమును పొందుచున్నాడు. ఇతరుఁడు పొందలేడు.

నీలకంఠీయము:— ప్రాసంగికమగు పూర్వోక్తాశంకను తొలగించి “వ్రజేతకిం” అను చతుర్థప్రశ్నకు సమాధానమును “విహాయ కామాన్” అను శ్లోకముచే జెప్పుచుండెను.

శ్లో॥ ఏషా బ్రాహ్మీస్థితిః పార్థ ! నైనాం ప్రాప్య విముహ్యతి ।

స్థిత్యాఽస్యా మంతకాలేఽపి బ్రహ్మనిర్వాణ ముచ్ఛతి ॥

॥౭౨॥

ఇతి శ్రీమహాభారతే శలసాహస్యాం సంహితాయాం వైయాసిక్యాం భీష్మపర్వణి

శ్రీభగవద్గీతాసూపనిషత్సు బ్రహ్మవిద్యాయాం యోగశాస్త్రే

శ్రీకృష్ణార్జునసంవాదే సాంఖ్యయోగోనామ

ద్వితీయోఽధ్యాయః ।

హరిః ఓమ్ తత్సత్ । శ్రీ కృష్ణార్జునసంవాదే ।

పదవిభాగము:— ఏషా-బ్రాహ్మీ-స్థితిః-పార్థ!- న-ఏనాం-ప్రాప్య-విముహ్యతి-స్థిత్యా-అస్యాం-

అంతకాలే-అపి-బ్రహ్మనిర్వాణం-ముచ్ఛతి ॥

॥౭౨॥

ప్రతిపదార్థము:— షేపార్థ=ఓయర్జునా!; ఏషా=ఈపూర్వమునందు జెప్పబడినది; బ్రాహ్మీ=

బ్రహ్మయందైన; స్థితిః=ఉనికి. ఏనాం=ఈబ్రాహ్మీస్థితిని; ప్రాప్య=పొంది; నవిముహ్యతి=మోహమును పొందదు;

అస్యాం=ఈబ్రాహ్మీస్థితియందు; అంతకాలేపి=అంతవఱకున్నందును; స్థిత్యా=ఉండి; బ్రాహ్మనిర్వాణం=

మోక్షమును; ముచ్ఛతి=పొందును.

॥౭౨॥

శాంకరభాష్యము:—

పైషా జ్ఞాననిష్ఠా స్థూయతే—ఏషా బ్రాహ్మీస్థితి । ఏషా యథోక్తా బ్రాహ్మీ బ్రహ్మణి
భవేయం స్థితి స్సర్వం కర్మ సంస్యస్య బ్రహ్మరూపే నైవావస్థానమి త్యేతత్ । షేపార్థ!
నైనాం స్థితిం ప్రాప్య లభ్యా న విముహ్యతి న మోహం ప్రాప్నోతి । స్థిత్యాఽస్యాం స్థితౌ
బ్రాహ్మ్యం యథోక్తాయా మంతకాలే ప్యంతే వయస్యపి బ్రహ్మనిర్వాణం బ్రహ్మనిర్వృతిం

ఏవం పూర్వోక్త మగు త్రివిధకామములను విడచి, నిష్పృహుడై “నిర్మమః” (మమకారముకలవాడు) “ఇది నాకు సంభవించుగాక” యని యితగుల ధనము మొదలగునవి కోరును. అట్టి) కోరికలేక “నిరహంకారః” అహంకారములేనివాడై విషయముల ననుభవించునో; యట్టివాడు (అహంకారకూన్యనకు సుమస్తాదులయందు మమత సంభవించనందున, నహంకారప్రవిలయమువలన) మోక్షమును పొందును.

ఇచట “య స్సర్వత్రాఽనభిన్నేహః” అనునది మొదలగు స్థలములయందు దంతటను “యః” అని యచ్చబ్ద ముండుటచే నీగ్రంథము (“య స్సర్వత్రాఽనభిన్నేహః” అనునది మొదలయి ధ్యాయపరిసమాప్తికలకగు గ్రంథము) ముముక్షువునకు సాధనవిధిపరము. అట్లుకానిచో స్థితప్రజ్ఞుడు ప్రస్తుత మగుటవలన కదనువాదార్థ మగు యచ్చబ్ద మనర్థక మగును. లోకమునందైతే కృతవర్తించునపుడు పరుని స్వభావమును చెప్పునమయమున “న ఏవం కరోతి” వాడిట్లు చేయుచున్నాడని తచ్చబ్దమునే పరియోగించుచున్నాడు. “యః” అని యనువాదనమయమున యచ్చబ్దమును పరియోగించెడు. విధియందైతే “య ఏవం కరోతి న ఇదం ప్రాప్నోతి” (ఎవర డీతీరునచేయునో వాడిట్లయమును పొందును) అని “యః సః” అని యచ్చబ్దతచ్చబ్దపరియోగము చూడబడుచున్నది. స్థితప్రజ్ఞ లక్షణభగవద్గీతామైనను లక్షణకథనమునందు తాత్పర్యము లేమింటేని ముముక్షువుయొక్క సాధనవిధియందే పర్యవసిత మని నిశ్చయార్థము.

॥౭౩॥

శాంకరభాష్యం:—

మోక్షమృచ్ఛతి గచ్ఛతి కిము వక్తవ్యం బ్రహ్మచర్యాదేవ సంన్యస్య యావజ్జీవం బ్రహ్మణే వాచిభ్యతే స బ్రహ్మనిర్వాణ మృచ్ఛతి ॥ 2.9

ఇతి శ్రీమత్పరమహంసపరివ్రాజకాచార్యగోవిందభగవత్సూర్యపాదశిష్య

శ్రీమత్చంద్రభగవతః కృతౌ శ్రీభగవద్గీతాభాష్యే

ద్వితీయో ౭ ధ్యాయః ।

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

అచ్చటచ్చట సంక్షేపముగను, విస్తరముగను జెప్పిన జ్ఞాననిష్ఠను అధికారిప్రవృత్తిని విత్తము “ఏషా బ్రాహ్మి” అనుశ్లోకముచే స్తుతిచేయుచుండెను.

గృహస్థు, సంన్యాసి యీ యుభయులు గూడ ముక్తినిబొందెడివార లగుచో కష్టముగ సంన్యాసముతో నేమిప్రయోజనము? అని శంకింపజనదు. సంన్యాసికంటె నితరులకు విఘ్న బాహుళ్యము సంభవించుటచే ముముక్షువునకు సంన్యాసము తప్పక యవేషితము. కాన! పూర్వమునందుఁ జెప్పబడిన స్థితి సర్వకర్మలను సంన్యసించి బ్రహ్మరూపముగ నవస్థానరూపము గృహస్థుడు ధనహానివలన వికలచిత్తుడై పరమార్థవివేకరహితుడై యగును. సంన్యాసికి ధనదులు లేమింజేసి ధనాదినాశమువలన వికలచిత్తుడగు నేరడు. కాన నోయర్జునా! యిట్టి బ్రాహ్మి స్థితిని బొంది సంన్యాసి యగు బ్రహ్మచిత్తు మోహమును పొందఁడు. (పరమార్థరహితుడు కాదు ముదిమియందైన నిట్టి సర్వకర్మ సంన్యాసపూర్వకాత్మజ్ఞాననిష్ఠుడైనచో మోక్షమును పొందును ముదిమియందుమాత్రమే జ్ఞాననిష్ఠుడైనవాఁడు మోక్షమును బొందుచుండ బ్రహ్మచర్యమునందె సంన్యసించి యావజ్జీవము బ్రహ్మనిష్ఠుడైనవాఁడు ముక్తిని బొందు నని చెప్ప నవసరములేదు.

ఈతరున తత్పదార్థము, త్వంపదార్థము, “తత్త్వమసి” అను వాక్యార్థము, అట్టి వాక్యార్థముననువలన ప్రత్యేకముగ మోక్షము, అట్టి మోక్షోపాయము ఒక్కొక్కశ్లోకమునందీయధ్యాయమునఁ జెప్పబడెను. కాన కర్మనిష్ఠ, జ్ఞాననిష్ఠ యనెడి యుపాయోపేయభూత మగు నిష్ఠాద్వయమిద్వితీయాధ్యాయముచే సిద్ధమగుచున్నది.

ఇట్లు నూరువేల సంఖ్య కలిగి, వ్యాసప్రసాదము, సంహితారూపము నగు మహాభార

తమనం దంతర్గతమైన భీష్మపర్వమునందున్న యుపనిషత్సూత్రము, బ్రహ్మవిద్యా

రూపమును, యోగశాస్త్రము నగు భగవద్గీతలయందున్న శ్రీకృష్ణార్జునసంవా

దమునందు గల సాంఖ్యయోగ మను పేరి ద్వితీయాధ్యాయమునకు గాత

మనగోతుడగు “తిర్కరత్న, న్యాయవేదాంతవిద్యాపారీణ” బాలుసు

అప్పన్నశాస్త్రీచే రచియింపఁబడిన, ఆనందగిరీయవ్యాఖ్యానుష్ఠిత

శ్రీ భగవద్గీతా శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని

సమాప్తము.

హరిః ఓమ్ తత్సత్.

—: 2వ అధ్యాయము 29 శ్లోకవ్యాఖ్యానితములు :—

మధునూదనసరస్వతీయము:— ఈవిధమున “స్థితప్రజ్ఞస్య కాభాషా” అను శ్లోకమునందుజూపఁబడిన యర్థముని నాల్గుభృశ్చములకు సమాధానముచెప్పు వ్యాజముచే స్థితప్రజ్ఞుని నిఖిలలక్షణములు, ముముక్షువుచే నాచరింపదగినవిగాచెప్పి, ఇపుడు కర్మయోగఫలభూతమగు సాంఖ్యనిష్ఠను ఫలద్వారమున స్తుతించుచు, నుపసంహరించుచుండెను. స్థితప్రజ్ఞలక్షణవ్యాజమున చెప్పబడినట్టియు, “ఏష తే 2 భిహితా సాంఖ్యే బుద్ధిః” అని పూర్వమునందు చెప్పబడినట్టి నిష్ఠ సర్వకర్మసంన్యాసపూర్వకపరమాత్మజ్ఞానరూపముగను, బ్రహ్మవిషయికముగను చెప్పబడినదెను? ఓ యర్థునా! ఎవడైన నీస్థితిని పొందినచో తిరుగ మోహమును పొందడు. అనగా అజ్ఞాన మనాదియగుటచే నట్టి యజ్ఞానముచే బాధింపబడి తిరుగ నది సంభవింపదు. మదిమియందుకూడ నిట్టి బ్రాహ్మీస్థితియందుండువాడు బ్రహ్మయందు సుఖమును, లేక బ్రహ్మరూపమగు సుఖమును పొందుచుండ బ్రహ్మచర్యమునందే సంన్యసించి యావజ్జీవ మీ బ్రాహ్మీస్థితి నవలంబించువాడు బ్రహ్మరూపసుఖమును పొందునని చెప్పనవసరములేదు. ఇట్టి యర్థము “అస్త కాతే 2 పి” అను స్థలమునందుగల “అపి” అను శబ్దముచే చెప్పబడుచున్నది.

“జ్ఞానం తత్సాధనం కర్మ సత్త్వశుద్ధి శ్చ కర్మలం | తత్ఫలం జ్ఞాననిష్ఠై శేత్యధ్యాయే 2 స్మిన్ ప్రక్షిప్త తమ||” ద్వితీయాధ్యాయమునందలి మొట్టమొదట జ్ఞానము, జ్ఞానసాధనమగు కర్మయు, కర్మఫలమగు సత్త్వశుద్ధియు, సత్త్వశుద్ధికి ఫలమగు జ్ఞాననిష్ఠయు చెప్పబడినవి.

ఇట్లు శ్రుమధునూదనసరస్వతీ విరచిత శ్రీమద్భగవద్గీతా ద్వితీయాధ్యాయ గూఢార్థ

దీపికకు “తగ్గురత్న, న్యాయవేదాంతవిద్యాపారీణ” బులుసు

అప్పన్నకాశ్రి వి ర చి త తా త్ప ర్య బోధి ని

స మాప్త ము.

శంకరానందీయము:— “ముముక్షువగు యతికి ప్రపంచవాసనలచేతను, కామక్రోధాదులచేతను, అహంమమాద్యభిమానవిశేషములచేతను ప్రతిబంధకములతోగూడిన శ్రీవరాజనృజ్ఞానము విదేహముక్తికొరకు సమర్థమైనదికాదు” అని నిశ్చయించి ధర్మకృపాలవగు శ్రీకృష్ణపరమాత్మ “సమాధా వచలా బుద్ధి” అని బ్రహ్మనిష్ఠను ప్రస్తుతముగ చేసికొని యెల్లపుడు బ్రహ్మనిష్ఠచే సర్వకామప్రహేణమొనరించునట్టియు, శరీరయాత్రాదులయందు గూడ బ్రహ్మస్వరూపముచే బ్రహ్మయందుండునట్టి అహంమమాది బంధమునుండి ముక్తుడైన విద్వాంసునకే విదేహముక్తిని చెప్పి యిపుడు ముముక్షువునకు గూడ బ్రహ్మనిష్ఠయే సంపాదించదగినది; దీనిచేతనే విదేహముక్తి ప్రాప్తిం చును; మఱియొకవిధమున ప్రాప్తించదని నూచనచేయుచు నుపక్రాంతమగు బ్రహ్మనిష్ఠను ‘ఏషా బ్రాహ్మీ స్థితిః’ అను శ్లోకముచే నుపసంహరించుచుండెను.

‘స్వస్వరూపం ప్రకాశ్య ముముక్షుం సంసారమృత్యోః పాతీతి పః పరమాత్మా తమేవార్థయతే వాంఛతీతి పార్థః తస్య సంబుద్ధిః హేపార్థ!’ స్వస్వరూపమును ప్రకాశింపజేసి ముముక్షువును సాంసారమృత్యువునుండి రక్షించువాడు పరమాత్మ. అట్టిపరమాత్మను కోరెడివాడు పార్థుడనబడును. అతనిసంబుద్ధి “హేపార్థ!” అని. అట్టి యోయర్థునా! నీవు నేనుజెప్పు విషయమును విని చెప్పినట్లాచరించుము. బ్రహ్మప్రాప్తమగు నీనిష్ఠ నాచే జెప్పబడిన విదేహక్షైల్యమును కోరెడి బ్రహ్మజేత్తయగు ముముక్షు వీబ్రహ్మనిష్ఠను పొంది “న విముహ్యతి విశిష్టామోహో యత్ర | స విమోహోదేహస్తం న ప్రాప్నోతి” విశేషమోహము దేనియందు కలదో యట్టిదేహము విమోహమనబడును. అట్టి దేహమును తిరిగి పొందడు. మఱియు పూర్వకయస్సునందే ప్రసిద్ధమైన సాధనములు కలవాడై, జన్మాంతరీయ సంన్యాసశ్రమజాది పుణ్యకర్మపరిపాకవశమున విద్వాంసుడై యీ జన్మమున ప్రార్థనవిశేషములచే కించిత్కాలము సంసారమును పొంది యంతిమకాలమునందు చరమావస్థయందైనను నీబ్రహ్మనిష్ఠయందు

డినవాడై నిష్క్రియము, నిత్యానందైకరసము, బ్రహ్మరూపము నగు ముక్తిని పొందుచున్నాడు. “విజ్ఞాయ చరమావస్థాం దేవతాభ్యో నృపోత్తమః | ఖట్వాంగో నామ రాజ్ఞి ర్మహారాత్ర ముక్తి మేయివాన్” రాజ్ఞియగు ఖట్వాంగమహారాజు దేవతలవలన తనచరమావస్థను తెలిసికొని రెండుఘడియలందు మోక్షమును పొందెనని ఖట్వాంగ చరిత్రము కలదు. కాన విదేహాక్షవల్యమును శోరడివారలు బాహ్యమునందు పృవృత్తిని వదలి యాబ్రహ్మనిష్ఠ యందె సర్వదా యుండవలెనని సిద్ధము. ||౩౨||

ఇట్లు శ్రీశంకరానందసరస్వతీ విరచిత శ్రీమద్భగవద్గీతా ద్వితీయాధ్యాయవాక్య తాత్పర్యబోధినికి ‘తర్కరత్న, న్యాయశేదాంతవిద్యాపారీణ’ బులుసు అప్పన్నకాశ్రి చేరచియింపఁబడిన తాత్పర్యబోధిని సమాప్తము.

భాష్యోత్కర్షదీపిక:—జ్ఞాననిష్ఠను స్తుతించుచు “ఏష తే2భిహితా సాంఖ్యే” అను శ్లోకముచే నుపసంహరించుచుండెను.

సర్వమును విడచి బ్రహ్మరూపముచే నవస్థాన మింతవరకు చెప్పఁబడెను. ఇట్టి బ్రాహ్మీస్థితిని పొందినవాడు మోహమును పొందడు. వార్థక్యవస్థయందైన నిట్టి బ్రాహ్మీస్థితియందుండినచో మోక్షమును పొందుచున్నాడు. ఇక బాల్యవస్థయందే బ్రహ్మనిష్ఠుడై చరించువాడు మోక్షమును బొందు నని యేమి చెప్పవలెను? తప్పక మోక్షమును బొందును. నీకుకూడ నిట్టి శోకమోహాభిభూతత్వరూపస్వభావ ముచితముకాదు. మరే మనిన? జీవన్ముక్తస్వభావమే న్యాయ మని నూచించుటకు “పార్థ!” అని సంబోధించెను. లేక మత్సంబంధి వగు నీకు బ్రహ్మరూప మగు నాయందే యవస్థానము న్యాయ మని నూచించుటకు “పార్థ!” అని సంబోధించెను.

ఈద్వితీయాధ్యాయమునందలి తత్పదలక్ష్య మగు పరమాత్మస్వరూపమునే త్వంపదలక్ష్యముగ ప్రతిపాదించు శ్రీకృష్ణపరమాత్మచే—సాత్వాచ్ఛోకమోహానివృత్తికి హేతు వగు జ్ఞాననిష్ఠను సలక్షణముగను, ప్రధానముగను జ్ఞాననిష్ఠ కుపాయభూత మగు కర్మయోగనిష్ఠను గుణభావముచేత (అంగముగ) నుపగ్రహించుచు నుపాయోపేయములగు కర్మజ్ఞాననిష్ఠ లనెడి నిష్టాద్యయము ప్రకాశింపజేయుటచేనని. ||౩౨||

ఇట్లు భగవదీశ్వరవిరచిత శ్రీభగవద్గీతాద్వితీయాధ్యాయభాష్యోత్కర్షదీపికకు “తర్కరత్న, న్యాయశేదాంతవిద్యాపారీణ” బులుసు అప్పన్నకాశ్రి విరచిత తాత్పర్యబోధిని సమాప్తము.

పరమార్థప్రసా:—పూర్వోక్తలక్షణలక్షితము బ్రహ్మకారస్థితిరూపము నగు బ్రాహ్మీస్థితి యుపన్యసింపఁబడెను. ఇట్టి బ్రాహ్మీస్థితిని పొంది తిరుగ మోహమును పొందడు. దేహావసానసమయమునందైన నట్టి బ్రాహ్మీస్థితియందు క్షణకాలమైన నుండినచో నట్టివాడు బ్రహ్మనిర్వాణమును పొందుచున్నాడు. యావజ్జీవ మిట్టిస్థితియందుండినచో నట్టివాడు మోక్షమును పొందు నని యేమి చెప్పవలెను.

—♦ అథాధ్యాయతాత్పర్యం ♦—

శోకో దేహతృబుద్ధ్యా నను భవతి మృషా యేన దేహతిక్తి౯ దేహదృష్టైక ఆత్మా విభు రనుపమాతో హంతృహన్యత్వకూన్యః | తస్య జ్ఞానా న్న శోక స్త దిహ నిజమన శ్చుద్ధితః స్యా స్వధర్మా ద్యేవోక్త స్స ద్వితీయే భృశ మిష మవద త్సాంఖ్యయోగాధికారః ||

—♦ ద్వితీయాధ్యాయము: దిత తౌత్పర్యము ♦—

ఏ కారణముచే నాత్మ దేహాతిత్వము, దేహదృష్ట, ఏకము, విభేదము, నాశములేనివాడు, హంతృహన్యత్వధర్మ కూన్యము, అయియుండెనో, ఆ కారణముచే శోకము దేహాత్మబుద్ధిచే సంభవించుచున్నది. అట్టిశోకము మిథ్యయే. నిరుక్తాత్మజ్ఞానమువలన నాశోకము నీవర్తించును. అత్మజ్ఞానము స్వీయమనశ్చుద్ధివలన కలుగును. మనశ్చుద్ధి స్వధర్మానుష్ఠానమువలన సంభవించును. స్వధర్మము వేదమునందు చెప్పబడెను. అత సీవిషయముగల సాంఖ్యయోగాధికారమును ద్వితీయాధ్యాయమునందు శ్రీకృష్ణపరమాత్మ చెప్పెను.

ఇట్లు దైశజ్ఞపండితనూపరిచిత శ్రీభగద్గీతాద్వితీయాధ్యాయపరమార్థప్రపంచము

“తర్కరత్న, న్యాయవేదాంతవిద్యాసారీణ” బులును అప్పన్నశాస్త్రి

విరచిత తాత్పర్యబోధిని

స మా ప్ర ము.

సదానందీయము:—

“బంధోచ్చేద్యాత్మబోధం తదను మతిమలోచ్చేదనార్థం స్వధర్మం

తజ్ఞాం శుద్ధిం తతోఽధాఽఖిలకరణఫలం జ్ఞాననిష్ఠాం పరేష్టమ్ ।

యో భక్తాయ ప్రియా యవద దహలయశా శ్రీపతిర్ధర్మగోష్ఠా

స శ్రీకృష్ణోఽఖిలస్య భ్రమతిమిరహశో భాతు భాస్వా న్రమాంతః ॥”

మొట్టమొదట బంధనివర్తకమును అత్మజ్ఞానమును, అనంతరమున జ్ఞానఫలనాశమునిమిత్తము స్వధర్మమును, అటుపిమ్మట స్వధర్మానుష్ఠానమువలన జనించెడి శుద్ధిని, అనంతరమున నిఖిలకరణఫలమును నీశ్వరసమృత్తజ్ఞాననిష్ఠను, ఏమహానభావుడు-తనకు భక్తుడుప్రియుడగు నగు నర్జునునికొరకు చెప్పెనో యట్టి ధర్మగోష్ఠయు, నిర్మలయశస్కుడు, శ్రీపతియు, నిఖిలప్రాణుల భ్రమతిమిరమును హరించునట్టి శ్రీకృష్ణపరమాత్మయనెడి నూర్యుడు నాయంతఃకరణము నందు ప్రకాశించుగాక !

ఇట్లు సదానందవిద్యతృప్త శ్రీభగద్గీతాద్వితీయాధ్యాయభావప్రకాశకు ‘తర్కరత్న,

న్యాయవేదాంతవిద్యాసారీణ’ బులును అప్పన్నశాస్త్రి విరచిత తాత్పర్యబోధిని

స మా ప్ర ము.

నీలకంఠీయము:—కర్మయోగ ప్రాప్త్యము, పూర్వోక్తమునగు సాంఖ్యయోగనిష్ఠను ఫలద్వారమున నుత్తించుచు నుపసంహరించుచుండెను.

“బ్రాహ్మీ” ఇచట బ్రహ్మకల్పముచే “బ్రహ్మవి ద్బ్రహ్మైవైవ భవతి” అను శ్రుతిచాప్తున బ్రహ్మకేత్ర చెప్పబడును. అట్టి బ్రహ్మకేత్ర యొక్క నిష్ఠ స్థితప్రజ్ఞలతలదాప్తసంగమన చెప్పబడెను. మనుష్యుఁ డిట్టి నిష్ఠను పొంది తిరిగి మోహమును పొందకుండును. ఇట్టి బ్రాహ్మీనిష్ఠయందంత కాలమునందైన నుండినవో (అనగా ఉపాసనవలె చిరకాలాభ్యాసనాపేక్షము కాక యంత కాలమునందొక్కసారి ఈ బ్రాహ్మీనిష్ఠ కలిగినను) బ్రహ్మమును పొందుచున్నాడు. లోకాంతరమును పొందినటుల బ్రహ్మము పొందదగినదా? యనిన అటుల కానేరదు. మఱి మనిన “నిర్వాణం నిర్గతం వానం గమనం యస్మి స్వాప్రీత్యే బ్రహ్మణి తన్నిర్వాణం” ఏ ప్రాప్త్యుకు బ్రహ్మవిషయమై గమనము సంభవింపవో యట్టి బ్రహ్మమును గమనములేకుండగనే పొందును. ఈవిషయమై “న తస్య ప్రాణా ఉత్కృప్తా నైవైవ సమకలియంతే బ్రహ్మైవ స సర్వబ్రహ్మకేత్ర” (బ్రహ్మకేత్ర యొక్క ప్రాణము ఒక్కమిం

చివు. అచటనే అయిదును, బ్రహ్మవేత్త బ్రహ్మస్వరూపుడై బ్రహ్మమును పొందును అను శ్రుతియు—గమనము లేకుండగనే పాణినిరూపాపాధిపతివిలయమాత్రమువలన (ఘటరూపాపాధి నాశనమువలన ఘటాకాశమునకు మహాకాశప్రాప్తివలె) జీవునకు బ్రహ్మప్రాప్తిని చెల్పుచున్నది. “అంతకాల్తేపి” అనుచోటనుండు (ఆపి) శబ్దమువలన—నెవడు బ్రహ్మచర్యము మొదలుకొని బ్రాహ్మీనిష్ఠయందుండునో వాడు బ్రహ్మనిర్వాణమును పొందునని యేమి చెప్పవలయును ? అని కైముతీకవ్యాయముచే సిద్ధించుచున్నది.

ఇట్లు శ్రీనీలకంఠాచార్య విరచిత శ్రీ భగవద్గీతా ద్వితీయాధ్యాయ భగవద్గీతా పృ కాశకు
బులుసు వెంకటశాస్త్రి విరచిత తాత్పర్యబోధిని
సమాప్తము.

శ్రీధరీయము:—పూర్వమునందు చెప్పబడిన జ్ఞాననిష్ఠను స్తుతిచేయుచు సుపసంహరించుచుండెను.

పరమేశ్వరారాధనచే పరిశుద్ధాంతఃకరణముకల పురుషుఁ డెట్టి బ్రాహ్మీనిష్ఠిని పొంది తిరిగి సంసారమోహమును పొందఁడు. అంతకాలమునందుకూడ (మృత్యుసమయమునందుకూడ) త్తణికాలమైన నీబ్రహ్మజ్ఞాననిష్ఠయందుండిన మనజుండు బ్రహ్మమునందు అయమును పొందును. ఇక బాల్యావస్థమొదలుకొని బ్రహ్మజ్ఞాననిష్ఠయందుండువాఁడు మోక్షమును పొందు నని యేమి చెప్పవలయును ? చెప్పవలసరములేదు.

శోకపంకనిమగ్నం య సాంఖ్యయోగోపదేశతః ।

ఉజ్జహో రాజ్ఞనం భక్తం స కృష్ణ శృరణం మమ ॥

శోకపంకమునందు మునిగియుండిన స్వభక్తుఁ డగు నర్జునుని సాంఖ్యయోగము సుపదేశించి యొకఁ డుద్ధరించెనో యట్టి శ్రీకృష్ణపరమాత్మ నాకు శరణము.

ఇట్లు శ్రీధరవిరచిత శ్రీ భగవద్గీతా ద్వితీయాధ్యాయటీకకు “తర్కరత్న,
న్యాయవేదాంతవిద్యాపారిణి” బులుసు అప్పన్న శాస్త్రివిరచిత
తాత్పర్యబోధిని సమాప్తము.

హరిః ఓం తత్సద్బ్రహ్మైవామస్తు.

ద్వితీయాధ్యాయము సమాప్తము.

శుభము.

శ్రీభగవద్గీతా శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని

తృతీయోఽధ్యాయః.

గీ॥ అర్జున ఉవాచ—బ్రాహ్మణీచేత్కర్మణస్తే మతా బుద్ధిర్జనార్దన !

తత్కిం కర్మణి ఘోరే మాం నియోజయసి కేశవ !

॥౧॥

పదవిభాగము:— అర్జునః—ఉవాచ—బ్రాహ్మణీ—కత్—కర్మణః—తే—మతా—బుద్ధిః—జనార్దన—తత్—కిం—
కర్మణి—ఘోరే—మాం—నియోజయసి—కేశవ !

॥౧॥

ప్రతిపదార్థము:— అర్జునః=అర్జునుడు; ఉవాచ=పలికెను; మేజనార్దన!=ఓశ్రీకృష్ణపరమాత్మా !
తే=నీకు; బుద్ధిః=జ్ఞానము; కర్మణః=కర్మకంటె; బ్రాహ్మణీ=ఉత్కృష్టమైనదై; మతాచేత్=సమ్మతమైనచో; తత్; అప్పుడు; కిం=ఏ కారణమువలన, ఘోరే=ఘోరముగు; కర్మణి=హింసాదిరూపకర్మయందు; మాం=నన్ను; నియోజయసి?=ఆజ్ఞాపించుచుంటివి ?

॥౧॥

శాంకరభాష్యము:—

(1) శాస్త్రస్య ప్రవృత్తినివృత్తివిషయభూతే ద్వే బుద్ధి భగవతా నిర్దిష్టే సాంఖ్యే బుద్ధి ర్యోగే బుద్ధి రితి చ । తత్ప్ర “ప్రజహతి యదా కామాన్” (గీ-2-అ-55-శ్లో) ఇత్యారభ్యాఽఽధ్యాయపరిసమాప్తే సాంఖ్యబుద్ధ్యాశ్చిత్తానాం సంన్యాసం కర్తవ్యముక్త్యా తేషాం తన్నిష్ఠతయేవ చ కృతార్థోక్తా— “ఏషా బ్రాహ్మీ స్థితిః” (గీ-2-అ-72-శ్లో) ఇతి । అర్జునాయ చ “కర్మణ్యే వాధికారస్తే, మా తే సంగో స్వకర్మణి” (గీ-2-అ-47-శ్లో) ఇతి కర్తవ్య కర్తవ్యముక్తవా న్యోగబుద్ధి మాశ్చిత్త్య, న తత ఏవ శ్రేయఃప్రాప్తిముక్తవా ।

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

(1) ద్వితీయాధ్యాయతృతీయాధ్యాయములకు సంబంధ మేమనిన? గీతాశాస్త్రప్రారంభమున కపేక్షితములు ప్రవృత్తినివృత్తులు విషయముగా గల బుద్ధులు రెండు. అవి యేమనిన ? యోగబుద్ధియు; సాంఖ్యబుద్ధియు. ఆరెంటిలో యోగబుద్ధి సాధనము, సాంఖ్యబుద్ధి సాధ్యము (ఫలము). అట్టి సాధనసాధ్యములగు రెండుబుద్ధులు. శ్రీకృష్ణపరమాత్మచే ద్వితీయాధ్యాయమునందుపదేశింపబడెను. అందునను “ప్రజహతి యదా కామాన్” అనుశ్లోకము మొదలు అధ్యాయ

—: 3వ అధ్యాయము- ౧ వ శ్లోకవ్యాఖ్యానిశేషములు. :-

మధునూదనసరస్వతీయము:— “ప్రభమాధ్యాయముచే నుపోద్ఘాతిత మైన శాస్త్రవిషయము ద్వితీయాధ్యాయమునందు నూత్రిత మయినది (సంగ్రహముగఁ జెప్పబడెను). ఎట్లన ? ప్రభమమున నిష్కామకర్మ

శాంకరభాష్యమ్:—

(2) తదేత దాలక్య పర్యాకులీభూతబుద్ధి రద్దన ఉవాచ- కథం భక్తాయ శ్రేయోర్థినే యత్సాత్మ చ్ఛేయస్సాధనం సాంఖ్యబుద్ధినిష్ఠాం శాన్తినియత్యా మాం కర్తవీ దృష్టానేకానర్థ యుక్తే పారంపర్యేణా వ్యనైకా నికశ్రేయేషాః ప్రిఫలకే నియుంజ్యాదితి యుక్తః పర్యాకులీభా వోఽర్జునస్య ! తదనురూపశ్చ పశ్యో “జ్యాయసీచే” దిత్వాదిః । ప్రశ్నాపాకరణవాక్యం చ భగవతోక్తం యథోక్తవిభాగవిషయే శాస్త్రే ।

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

పరిసమాప్తివరకు నగు గ్రంథభాగముచే సాంఖ్యబుద్ధి నాశ్రయించినవారలకు సంన్యాసము కర్తవ్య మని చెప్పి యుట్టివారలకు “ఏమా బాహ్మీ స్థితిః” అను శ్లోకముచే జ్ఞాననిష్ఠచేతనే కృతార్థత్వము నుపపాదించెను. అర్జునునికొఱకై తే “కర్మణ్యే వాధికారస్తే- మా తే సంగోఽస్త్వకర్మణి” అను దానిచే యోగబుద్ధి నాశ్రయించి కర్మయే చేయదగిన దని చెప్పెను. ఇట్టి కర్మవలన మోక్షము పొందించు నని యేమియుఁ జెప్పియుండలేదు.

(2) కాన భగవంతుఁ డగు శ్రీకృష్ణపరమాత్మచేఁ జెప్పఁబడిన విషయమునందు సందే హముఁ బొందుచుండిన యర్జునునకు విషయనిర్ణయకాంక్షచే ప్రశ్నప్రవృత్తి గలిగెను. అందు వలన ద్వితీయాధ్యాయతృతీయాధ్యాయములకు ఉత్థాప్యోత్థాపకస్వరూపముగు సంగతి గలదు. కాన ద్వితీయాధ్యాయానంతరమున నీతృతీయాధ్యాయముఁ జెప్పట సమంజసమే.

ద్వితీయాధ్యాయమునందుఁ జెప్పఁబడిన విషయమును విని యర్జునుఁడు వ్యాకుల మగు బుద్ధికలవాడై యిట్లు ప్రశ్నించెను. అర్జునుని బుద్ధికి వ్యాకులత యేమనిన ? సాత్మాత్మ మోక్ష మునకు సాధన మగు జ్ఞాననిష్ఠస్థశ్రేయోర్థియు, భక్తుఁడు నగు మఱియొకనికిఁ జెప్పి శ్రేయోర్థిని కానివానివలె భక్తుండను కానివానివలె నన్నుఁగూర్చి పరంపరచేఁ గూడ మోక్షము పొందించు నను ఫలనియమము లేనట్టియు, దృష్ట మగు గురభ్రాతృపితృపుత్రాద్యనేకవగాత్మ కానేకానర్థ సంకలితము నగు నీయద్ధకర్మమునం దెట్లు నియోగించెనని యర్జునునకు పర్యాకులత్వము (వ్యాకులత్వము) న్యాయమే. తీర్థీయకర్మ యగు యద్ధమునందు గురుభ్రాతృహింసాదిరూప మగు దృష్టానేకానర్థములు సంభవించుట సిద్ధమే. అట్టి దృష్టానేకానర్థసంబద్ధము బుద్ధిఘృద్ధిద్వార మున నైన, వర్తమానజన్మమందైన ఫలము ననుభవించు నను నియమము లేనట్టి యద్ధము నందు శ్రేయోర్థిని భక్తుఁడును నగు నన్ను భగవంతుఁడు ఆజ్ఞాపించుట యుక్తముకాదు. అని

నిష్ఠయు, నద్దానివలన నంతఃకరిణిపంశుద్ధియు, అనంతరము శమదమాదిసాధనపురస్కర మగు స్వ్వకర్మసంన్యాసము, ఆనంతరము వేదాంతవాక్యవిచారసహితభావదృక్తినిష్ఠయు, ఆనంతరము తత్త్వజ్ఞాననిష్ఠయు కలుగును. దీనికి తత్త్వ జ్ఞాననిష్ఠచే ద్విగుణాత్మికావిద్యానిష్ఠత్వమై జీవన్ముక్తిరూపఫలము పొందించును. ఇది ప్రార్థకర్మఫలము ననుభవించువరకు నుండును. తదంతమునందు విజ్ఞానముక్తిరూపఫలము పొందించును. జీవన్ముక్త్యవస్థయందు పరమపురు

శాంకరభాష్యము:—

(3) కేచి త్వర్జనస్య ప్రశ్నార్థ మన్యథా కల్పయిత్వా తత్ప్రతికూలం భగవతః ప్రతివచనం వర్ణయన్తి, యథా చాత్మనా సంబంధగ్రంథే గీతార్థో నిరూపిత స్తత్ప్రతికూలం చేహ పునః ప్రశ్నప్రతివచనయో రథం నిరూపయన్తి । కథం? తత్ప్ర సంబంధగ్రంథే తావ త్సర్వేషా మాశ్రమిణాం జ్ఞానకర్మణో సముచ్చయో గీతాశాస్త్రే నిరూపితోఽర్థ ఇత్యుక్తం పున ర్విశేషితం చ యావజ్జీవమృతిచోదితాని కర్మాణి పరిత్యజ్య కేవలాదేవ జ్ఞానా న్మోక్షః ప్రాప్నోత ఇత్యేత దేకాన్తేనైవ ప్రతిషిద్ధ మితీహ త్వాశ్రమవికల్పం దర్శయతా యావజ్జీవమృతిచోదితానా మేవ కర్మణాం పరిత్యాగ ఉక్త, లత్యథ మిదృశం విరుద్ధమర్థ మష్టనాయ బ్రూయా ద్భగవాన్, శోతా చ కథం విరుద్ధమర్థ మవధారయేత్ ।

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

యర్జునుఁడు పర్యాకులుండామెను. అర్జునుని బుద్ధివ్యాకులత కనుగుణమయినదే “జ్యాయసీ చే త్కర్మణ స్తే” ఇత్యాదిప్రశ్నయు నగును. జ్ఞాననిష్ఠులకు కృతార్థతయు, కర్మనిష్ఠుల కకృతార్థతయు అను విభాగమును దెలుపు అర్జునుని ప్రశ్నమును దొలగించుటకు “లోకేఽస్మి ద్ద్వివిధా నిష్ఠా” అను శాస్త్రమునందును భగవదుక్తమగు వాక్యము సమర్థ మగుచున్నది.

(3) ఇంతవరకుఁ దేలిన యాశయమేమి? సాక్షాత్తు శ్రేయస్సాధనమగు జ్ఞానము నితరు లగుఁజెప్పి శ్రీకృష్ణపరమాత్మ నాకుమాత్రే మట్టి శ్రేయస్సాధనమును జెప్పలేదని తలచి యర్జు నుఁడు వ్యాకులచిత్తుఁడై ‘జ్యాయసీ చే త్కర్మణ స్తే’ అని ప్రశ్నించెను. కాన పూర్వోక్త రాధ్యాయ ముల కుత్సాప్యోత్సాహకత్వసంగతి కలదు. కొంతమంది (వృత్తి కారులు) ప్రశ్నార్థము నన్యథా కల్పనచేసి త ద్విరుద్ధముగ భగవంతుని సమాధానమును వర్ణించుచుండిరి. అది ఏమనిన? అర్జునుఁడు జ్ఞానకర్మలకు సముచ్చయమును నిశ్చయించుకొనుటకు ‘జ్యాయసీ చే త్కర్మణ స్తే’ అని ప్రశ్నించెనని వృత్తి కారులు చెప్పెదరు. అట్లులైన భగవంతుఁడు ప్రతివచనముకూడ సముచ్చయముగనే చెప్ప వలయును. అట్లుతరగ్రింథమునందు భగవంతుఁడు చెప్పియుండలేదు. జ్ఞానకర్మలకు సముచ్చయ మును భగవంతుఁ డంగీకరించుటచేతనే యర్జునుని ప్రశ్నయు దొలగుచుండ నట్లుకాక “లోకేఽస్మి ద్ద్వివిధా నిష్ఠా పురా ప్రోక్తా మయా నఘ ! జ్ఞానయోగేన సాంఖ్యానాం కర్మ యోగేన యోగినాం” అని జ్ఞానకర్మములు భిన్నపురుషాశ్రితములుగఁ జెప్పటవలన వృత్తి కారమతమున ప్రశ్నప్రతి వచనములకు విరోధము సంభవించును.

సార్థాలంబనముగ సుత్యుప్త మగు వైరాగ్యము పొందించును. వైవసంపత్త నెడి శుభవాసన యట్టి వైరాగ్యమున కుపకారకమగుటచే గ్రహింపఁదగినది. అసురసంపత్త నెడి యశుభవాసన వైరాగ్యమునకు విరోధి యగుటచే విడువఁ దగినది. వైవసంపత్తునకు సాత్త్వికీమత్తిరూప మగు శృద్ధ యసాధారణకారణ మగును. అసురసంపత్తునకు రాజస పుత్తిరూపము, తామసపుత్తిరూపము నగు నశృద్ధ కారణ మగును” అను నీహేయోపాదేయవిభాగముచే సమస్త

కాంక్షా భాష్య తత్వ బోధిని:—

మఱియు వృత్తి కారమతమునందు కేవల ప్రశ్న ప్రతివచనములయందుమాత్రమే విరోధము సంభవించుటకాదు. మఱేమనిన వృత్తి కారుల గ్రహమునందుఁగూడ పూర్వాపరవిరోధము కలదు. అది యెట్లనిన? సంబంధగ్రంథ (గీతా శాస్త్రారంభగ్రంథ) మునందు వృత్తి కారులేవిధముగ గీతార్థమును నిరూపించియుండిరో; దానికి విరుద్ధముగ నీ తృతీయాధ్యాయ ప్రథమమునందుఁగల ప్రశ్న ప్రతివచనముల కర్థమును నిరూపించుచుండిరి. ఎట్లనిన? వృత్తి కారవ్యాఖ్యయందుఁగల గీతా శాస్త్రారంభగ్రంథమునందు నిఖిలమగు నాశ్రమములకు జ్ఞానకర్తృసముచ్చయము గీతా శాస్త్రమునందు నిరూపింపఁబడినవిషయమని చెప్పబడెను. ఇట్లు చెప్పుటయేకాక తిరుగ “యావజ్జీవ మగ్నిహోత్రం జహూయాత్” అను శ్రుతిచోదితమగు కర్మలను పరిత్యజించి కేవల జ్ఞానమువలననే మోక్షము పొందఁబడును. అనుమతము ‘యావజ్జీవ మగ్నిహోత్రం జహూయాత్’ అను శ్రుతికి విరుద్ధమగుటవలన నియమముగ నిషిద్ధమైనదని చెప్పి యిచట నాశ్రమవికల్పమును జూపి జ్ఞాననిష్ఠులకు యావజ్జీవ శ్రుతిచోదితకర్మలయొక్క పరిత్యాగము చెప్పఁబడెను (కాన వృత్తి కారగ్రంథము పూర్వాపరవిరోధము కలది.)

భగవంతుఁ డేవిధముగఁ జెప్పెనో అదేవిధమున వృత్తి కారులు చెప్పెను. కాన వృత్తి కారుల దేమి యపరాధము? అని శంకింపఁజనదు. భగవంతుఁడగు శ్రీకృష్ణపరమాత్మ యర్జునుని కొఱ కిట్టి విరుద్ధార్థము నెట్లు చెప్పును? చెప్పఁడని యాశయము. పరమాపుండు, సర్వజ్ఞుఁడు (అనగా భగవంతుఁడు) నగు శ్రీకృష్ణపరమాత్మ విరుద్ధార్థవాది కాఁడు. కాన విరుద్ధార్థమును జెప్పడు. మఱేమనిన? శ్రీకృష్ణాభిప్రాయమును దెలిసికొనకపోవుటచే వ్యాఖ్యాత లగు వృత్తి కారులకే విరుద్ధార్థవాదిత్వమని యర్థము.)

“భగవంతునకు విరుద్ధార్థవాదిత్వము లేకున్నను శ్రోతయగు నర్జునుఁడే విరుద్ధముగ గ్రహించెను. అట్టి శ్రోతయగు నర్జునుని జ్ఞానము ననుసరించి వ్యాఖ్యజేయు వృత్తి కారుల కేమి యపరాధము?” అని శంకింపఁజనదు. శ్రోతయు విరుద్ధార్థము నెట్లు గ్రహించును? గ్రహించఁడని యర్థము. (అనగా శ్రోత యర్జునుఁడా? అట్టి యర్జునుఁడు బుద్ధిపూర్వకముగఁ జేయువాడా? అట్టి యర్జునుఁడు భగవద్కార్యమును దెలిసికొని విరుద్ధార్థమును గ్రహించుటకు తగఁడు. కాన వృత్తి కారులదే విరుద్ధార్థవాదిత్వమని యర్థము.)

శాస్త్రవిషయము పరిసమాప్త మగును. అట్లుగుటచే నీద్వితీయాధ్యాయమునందు “యోగస్థః కురు కర్మాజీ” అను మొదలగుదానిచే సత్త్వశుద్ధిసాధనభూత మగు నిష్కామకర్మనిష్ఠ నూత్రితమైనది. ఇదియే సామాన్యవిశేషరూపముగ తృతీయచతుర్థాధ్యాయములచే వివరింపఁబడును. శుద్ధాంతఃకరణుని దగు శమదమాదిసాధనసంపత్తి పురస్సరమగు సర్వకర్మసంన్యాసనిష్ఠ “విహాయ సర్వాన్యః కామా” నిత్యాదికముచే ద్వితీయాధ్యాయమున నూత్రిత మైనది. ఈసర్వకర్మసంన్యాసనిష్ఠయే సంక్షేపముగను, విస్తరముగను పంచమషష్ఠాధ్యాయములయందు నిరూపింపఁబడును.

శాంకరభాష్యము:—

(4) తత్తైత త్వా ద్దృహస్థానా మేవ శౌత్రకర్మపరిత్యాగేన కేవలా దేవ జ్ఞానా న్మోక్షః ప్రతిపిద్యతే న త్వాశ్రమాస్తరాణా మ్మిత్యేత దపి పూర్వోత్తరవిరుద్ధమేవ । కథం, సర్వాశ్రమిణాం జ్ఞానకర్మణో సముచ్చయో గీతాశాస్త్రే నిశ్చితోఽర్థ ఇతి ప్రతిజ్ఞాయేహ కథం తద్విరుద్ధం కేవలా దేవ జ్ఞానా న్మోక్షం బ్రూయా దాశ్రమాస్తరాణామ్ । అథ మతం శౌత్రకర్మాపేక్షయైత ద్వచనం కేవలా దేవ జ్ఞానా చ్ఛౌత్రకర్మగహితా ద్దృహస్థానాం మోక్షః ప్రతిపిద్యత ఇతి ।

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

(4) సంబంధగ్రంథమునందై తే వృత్తికారాభిప్రేత మేదనిన? పరిపక్వజ్ఞానమును వివచియేయావజ్జవశృతిచోదితంబగు నగ్నిహోతాదికర్మపరిత్యాగపూర్వకంబుగ కేవలాపాతాత్మజ్ఞానమువలన మోక్షము నపేక్షించు గృహస్థులకు మోక్షము నిషేధింపబడెను. కాని స్వరూపముచేకర్మత్యాగముగాని, జ్ఞానమువలన మోక్షముగాని నిషేధింపబడలేదు. తృతీయాధ్యాయమునందై తే కర్మలను వదలినట్టియు, గృహస్థులు కానట్టివారలకు కేవలాత్మజ్ఞానమువలన మోక్షము వివక్ష చేయబడెను. కాన నుపకర్మగ్రంథమునందలి నిషేధము, తృతీయాధ్యాయమునందలి యభ్యున్నజ్ఞ భిన్నవిషయకము లగుటచే వృత్తికారమతమునందు విరోధాశంక లేదు. అనిన నిదియు పూర్వోత్తరవిరుద్ధమే యగును. ఎట్లనిన? సర్వాశ్రమీయులకు జ్ఞానకర్మల సముచ్చయము గీతాశాస్త్రమునందు నిశ్చిత మగు నర్థమని సంబంధగ్రంథమునందు ప్రతిజ్ఞచేసి ఈతృతీయాధ్యాయమునందు తద్విరుద్ధముగ నాశ్రమాంతరులకు కేవలజ్ఞానమువలన మోక్షము నెఱుంగు జెప్పెను? అట్లు వృత్తికారులు చెప్పినచో పూర్వాపరవిరోధ మెందులకు బ్రాప్తించును? బ్రాప్తించుననియే యాశయము. లేక మఱియొక మతము. శౌత్రకర్మాపేక్షచే నేతద్వచనము అనెదవా? ఆచన మేదనిన ?

“శౌత్రకర్మము గృహస్థుల కవశ్యము చేయదగినది” అను యభిప్రాయముచే గృహస్థులకు శౌత్రకర్మవిహితమగు కేవలాత్మజ్ఞానమువలన మోక్షము నిషేధింపబడెను. కాని ఆశ్రమాంతరులకు గూడ జ్ఞానమునకు స్మార్తకర్మలతో సముచ్చయము సంకీర్తించుటచే గృహస్థులకు కేవలజ్ఞానమాత్రాయైత మగు మోక్షమును నిషేధించి యితరులకు కేవలాజ్ఞానాధీన మగు మోక్షము వివక్ష చేయబడుటలేదు. కాన వృత్తికారమతమునందు విరోధము బ్రాప్తించదు.

ఇందుచే త్వింపదార్థమగుడ నిరూపించబడెను. వేదాంతవాక్యవిచారనహిత మగు భగవద్భక్తినిష్ఠ “యుక్త ఆసీత మత్సరః” ఇత్యాదికముచే ద్వితీయాధ్యాయమునం దనేకవిధముల నూత్రిత మైనది. ఈభక్తినిష్ఠమే ద్వితీయపట్టముచే బృతిపాదించబడగలదు. అందుచే దత్పూర్వము నిరూపించబడెను (ప్రత్యక్షాధ్యాయమునందు అవాంతరసంగతిని, అవాంతరప్రయోజనభేదమును నాయప్రదేశములయందే మాపగలము). “వేదావివాశినం నిత్యం” ఇత్యా

శాంకరభాష్యము:—

(5) తతి గృహస్థానాం విద్యమాన మపి స్మార్తం కర్మావిద్యమానవ దుపేక్ష్య జ్ఞానా దేవ కేవలా దిత్యుచ్యత ఇతి । ఏత దపి విరుద్ధమ్ । కథం? గృహస్థస్యైవ స్మార్తకర్మణా సముచ్చితా ద్వానా నోక్తిః ప్రితిషిధ్యతే న త్యాశ్రమాంతరాణా మితి కథం వివేకిభి శ్శ్యమవ ధారయితుమ్ ।

(6) కించ యది మోక్షసాధనత్వేన స్మార్తాని కర్మాణ్యార్థ్యరేతసాం సముచ్చీయంతే తథా గృహస్థస్యా పీవ్యతాం స్మార్తై రేవ సముచ్చయో న శ్చోతైః । అథ శ్చోతై స్మార్తైశ్చ గృహస్థస్యైవ సముచ్చయో మోక్షో యార్థ్యరేతసాం తు స్మార్తకర్మమూత్ర సముచ్చితా ద్వానా నోక్తిః ఇతి । తత్తైవం సతి గృహస్థస్యాయాసబాహుల్యా చ్ఛ్చౌతం స్మార్తం చ బహుదుఃఖ రూపం కర్మ శిర న్యారోపితం న్యాయత్ ।

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

(5) గృహస్థులకు శ్రౌతకర్మపరిత్యాగపూర్వకంబగు కేవల జ్ఞానమువలన మోక్షము సంభవింపదని చెప్పబడెను. శ్రౌతకర్మనువిడచి స్మార్తకర్మనుమాత్ర ముచరించుచుండెడి గృహస్థుని జ్ఞానము స్మార్తకర్మసముచ్చితమగుచుండ నట్టి గృహస్థుని జ్ఞానమునకు కేవలశ్శ్ర మోక్షుల ప్రాప్తింపును? అట్టి గృహస్థునకు కేవల జ్ఞానమువలన మోక్షము సంభవింపదని నిషేధించుట యెట్లు పొసగునని? గృహస్థులకు ప్రధానమైనది శ్రౌతకర్మము. అట్టి శ్రౌతకర్మను విడచి స్మార్త కర్మనాచరించుచుండినను ఆ స్మార్తకర్మమును లేదానినిగల దలచి శ్రౌతకర్మము లేమింజేసి కేవల జ్ఞానమువలన నట్టి గృహస్థులకు మోక్షము సంభవింపదని నిషేధించుట సమంజసమే యగునని నిదియు విరుద్ధమే. ఎట్లన? గృహస్థులకు శ్రౌతస్మార్తకర్మసముచ్చితమగు నాస్మి జ్ఞానముచేతనే మోక్షము సంభవించునని చెప్పుటవలన కేవల స్మార్తకర్మసముచ్చితమగు జ్ఞానము వలన గృహస్థునకు మోక్షము నిషేధింపబడెను. ఆశ్రమాంతరులకు ఈ నిషేధము లేదు. ఇట్లు నుటవలన నాశ్రమాంతరులకు కేవల స్మార్తకర్మసముచ్చిత మగు జ్ఞానమాచే మోక్షము ప్రాప్తిం చుననికదా యాశయము. ఈ విషయము వివేకులచే నెటుల నిశ్చయించుకొనుటకు శిష్యునగును? శిష్యము కానేరదనియర్థము. అనగా నిటుల తెలిసికొనుటకు హేతువు లేదని యాశయము.

(6) మఱియు పరమహంసపరివ్రాజకుల స్మార్తకర్మములు బ్రహ్మజ్ఞానముతో మోక్ష సాధనమై సముచ్చయమును బోధించినచో అటులే గృహస్థయొక్క బ్రహ్మజ్ఞానము కూడ బ్రహ్మ జ్ఞాన మగుటంజేసి స్మార్తకర్మలతో సముచ్చితమేయై మోక్షసాధన మగును.

దిక్షముచే ద్వితీయాధ్యాయమున నూత్రితమును, తత్త్వంపదార్థై క్యజ్ఞానరూపము నగు తత్త్వజ్ఞాననిష్ఠ త్రియోదశా ధ్యాయమునను, “త్రైగుణ్యవిషయా వేదా నిష్టైగుణో భవవర్జన !” ఇత్యాదిక్షముచే ద్వితీయాధ్యాయమున నూత్రితము, ప్రకృతిపురుషవివేక ద్వారమునఁ బ్రపంచిత మగు జ్ఞాననిష్ఠకు ఫలభూతము నగు త్రైగుణ్యనిర్మల చతు

శాంకరభాష్యము:—

(7) అథ గృహస్థస్యై వాయాసబాహుశ్యకారణా నోక్ష సస్యై శ్రీమాన్తరాణాం శ్రౌతనిత్యకర్మరహితత్వా దితి ! తద ప్యసత్, సర్వోపనిష త్ప్రతిహసపురాణయోగశాస్త్రేషు చ జ్ఞానాజ్ఞత్వేన మమతో స్వర్వకర్మసంన్యాసవిధానా దాశ్రిమవికల్పసముచ్చయవిధానాచ్చ శ్రుతిస్మృత్యోః ।

శాంకరభాష్యత్వబోధిని:—

గృహస్థులయొక్క బ్రహ్మజ్ఞానము కేవలస్మార్తకర్మసముచ్చితమై మోక్షసాధన మగుచో శ్రౌతకర్మల యవసరము లేమింజేసి “యావజ్జీవ మగ్నిహోత్రం జహయూత్” బ్రతికియున్నంత కాల మగ్నిహోత్రము చేయవలె నను శ్రుతి వ్యర్థమయ్యెడిని. కాన శ్రుతిబలమున గృహస్థు యొక్క బ్రహ్మజ్ఞానము శ్రౌతస్మార్తకర్మలతో సముచ్చితమై మోక్షమునకు సమర్థమగును. పరమహంసపరివ్రాజకుల బ్రహ్మజ్ఞానము స్మార్తకర్మసముచ్చితమై మోక్షసాధన మగు ననెదరా? అట్లైన గృహస్థున కాయాసబాహుశ్యమువలన దుఃఖరూప మగు శ్రౌతస్మార్తకర్మలు శిరస్సునం దారోపితములు కావలసివచ్చును.

(7) సాధనభూయ స్త్వముచే (సాధనము లనేకము లుండుటచే) ఫలభూయ స్త్వము (ఫల మధికము) సిద్ధించు నను న్యాయము ననుసరించి శ్రౌతస్మార్తకర్మముల ననుష్ఠించుటచే గలిగెడి యాయాసబాహుశ్య మనెడి కారణమువలన గృహస్థునకే మోక్షము పొందించును. యావజ్జీ వాదిశ్రుతినిహితము, అవిశ్వాసుప్రేయము నగు కర్మ లేమింజేసి పరమహంసపరివ్రాజకులకు మోక్షము సంభవింప” యందువా? శాస్త్రమునకును, న్యాయమునకు విరోధము పొందించినపుడు న్యాయ మప్రమాణము. కాన శాస్త్రము లగు సర్వోపనిషత్తులయందును, ఇతిహాసపురాణ యోగశాస్త్రములయందును మమతోపునకు జ్ఞానాంగముగ సర్వకర్మసంన్యాసము విధింపబడుట వలనను, “బ్రహ్మచర్యం సమాప్య గృహీ భవే ద్భ్రహ్మ ద్వనీ భూత్వా ప్రవ్రజే ద్వది వేతరథా బ్రహ్మచర్యా దేవ ప్రవ్రజే ద్భ్రహ్మద్వా వనాద్వా” (బ్రహ్మచర్యమును సమాప్తిని బొందించి గృహస్థు కావలెను. అట్టి గౌరవాస్థునుండి వానప్రస్థు కావలెను. అట్టి వానప్రస్థాశ్రమమును

ర్వకాధ్యాయమునను, అట్టి త్రైగుణ్యనివృత్తియే జీవన్ముక్తి యని గుణాతీతలక్షణకథనముచే బ్రపంచిత మైనట్టియు, “తదా గంతాసి నిర్వృదం” ఇత్యాదికముచే ద్వితీయాధ్యాయమున నూత్రితమైనట్టి పరమత్వైరాగ్యనిష్ఠ సంసారవృత్త ఛేదనార్థమునఁ బంచదశాధ్యాయమునను, “దుఃఖే స్వసద్విగ్నమనా” ఇత్యాది ద్వితీయాధ్యాయస్థితపృజ్ఞలక్షణముచే నూత్రితము, పరమైరాగ్యోపకారకము, గృహింపఁదగినదియు నగు దైవసంపత్తు, “యా మిమాం పుష్పితాం వాచం” ఇత్యాదికముచే ద్వితీయాధ్యాయమున నూత్రిత మైనట్టియు, పరమత్వైరాగ్యవిరోధినియు, పరిహరింపఁదగినదియు నగు నాసురసంపత్తు పంచదశాధ్యాయమునను, “నిర్దవ్యన్దోవ సత్యసత్త్వస్థా” ఇత్యాదికముచే ద్వితీయాధ్యాయమున నూత్రిత మైనట్టియు, దైవసంపత్తున కసాధారణకారణమైనట్టియు, సత్త్వగుణప్రధానమైన శ్రద్ధ విరోధపరి

శాంకరభాష్యము:—

(8) సిద్ధ స్వర్తి సర్వాశ్రమిణాం జ్ఞానకర్మణో సముచ్చయః । న, ముముక్షో స్సర్వకర్మ సంన్యాసవిధానాత్ । “వృత్తా యాథ భిత్తచర్యం చరన్తి । (బృ-4-4-42) తస్మా త్సంన్యాస మేషాం తపసా మతిరిక్త మాహుః । (నారా-78) న్యాస ఏవాత్యరేచయత్” (నారా-78) ఇతి । “కర్మణా న ప్రజయా ధనేన త్యాగే నై కేఽమృతత్వమానసః” (కై-12) ఇతి చ, “బ్రహ్మచర్యా దేవ ప్రవ్రజేత్” (జాబాల-1) ఇత్యాద్యాః, “త్యజ ధర్మ మధర్మం చ ఉభే సత్యాన్పతే త్యజ । ఉభే సత్యాన్పతే త్యక్త్వా యేన త్యజసి త త్యజ” (మ-భా-శాం-329-40-

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

బొంది సంన్యసింపవలెను) అని యొకనికే యీశ్వరి బ్రహ్మచర్య, గార్హస్థ్య, వానప్రస్థ, సన్యాసాశ్రమములను క్రమముగ జెప్పి, (ఆశ్రమసముచ్చయమును జెప్పి) అటుల కానిచో బ్రహ్మచర్యమునుండియే సంన్యసింపవలయును; లేదా గార్హస్థ్యమునుండిగాని, వానప్రస్థాశ్రమమునుండియైననుగాని సంన్యసింపవలె నని యాశ్రమవికల్పమును విధించి, సంన్యాసమును ప్రధానముగ విధించుటవలనను, “య మిచ్ఛే త్తమావసేత్” అను స్మృతియు ఆశ్రమసముచ్చయవికల్పన పురస్కరముగ సంన్యాసమును జ్ఞానాంగమునుగ విధించుటచే “శ్రౌతకర్మరహితు లగుటంజేసి సంన్యాసులకు మోక్షము పొిపించు” దని చెప్పుటయు సంగతముకాదు.

(8) “సర్వాశ్రమములను శ్రుతిస్మృతిమూలకములై నచో తత్తదాశ్రమవిహితకర్మలకు జ్ఞానముతో సముచ్చయము సిద్ధించును గాన సర్వాశ్రమములకు జ్ఞానకర్మసముచ్చయము సిద్ధించుచున్న” దనెదవా ? మ మక్షువునకు సర్వకర్మసంన్యాసము విధింపబడుటచే నట్లు చెప్పుటకు విలుపడదు. (అనగా నాశ్రమవిహితకర్మలు జ్ఞానోత్పత్తికి సాధనము లైనను జ్ఞానము కలిగిన పిమ్మట నాజ్ఞానము మోక్షరూపఫలవిషయమై కర్మలను సహకారిగ నపేక్షింపదు. అట్లపేక్షించి

హరపురస్కరముగ నుద్దేశకాధ్యాయమునందును ప్రతిపాదించబడును. ఈవిధముగ సఫల మగు జ్ఞాననిష్ఠ యధ్యాయ పంచకముచే ప్రతిపాదించబడి యున్నదకాధ్యాయముచే బూత్వోక్తములగు సర్వవిషయములు నుపసంహరింపబడును. ఇదియే సమస్త గీతార్థము యొక్క సంగతిస్వరూపము. పూర్వాధ్యాయమున కీకృష్ణభగవానులు “ఏష తేఽభిహితా సాంఖ్యే బుద్ధిః” అనుదానిచే సాంఖ్యబుద్ధినాశ్రయించి జ్ఞాననిష్ఠ నుపదేశించెను. అట్లే “బుద్ధి త్యోగే త్విమాం శృణు” అనునది మొదలకొని “కర్మణ్యే వాధికార స్తే మాఫలేషు కదాచన” అనునది యంత ముగాఁగల గ్రంథముచే యోగబుద్ధి నాశ్రయించి కర్మనిష్ఠ నుపదేశించెను. కాని జ్ఞాననిష్ఠాకర్మనిష్ఠల కధికారి భేదమును స్పష్టముగ నుపదేశించి యుండలేదు. “దూరేణ వ్యావరం కర్మ బుద్ధియోగా ద్ధనంజయ!” అని జ్ఞాననిష్ఠ కంటే గర్మనిష్ఠ నికృష్ట మని చెప్పుటచేతను, “యావా నర్థ ఉదపాసే” అనుస్థలమున జ్ఞానఫలమునందు సర్వ కర్మఫలాంతరార్థమను జూపుటచేతను, స్థితప్రజ్ఞులక్షణమున జెప్పి “ఏషా బ్రాహ్మీ స్థితిః పార్థ!” అని సప్రశం సముగ జ్ఞానఫలము నుపసంహరించుటచేతను “సముచ్చయమును వివక్షించుటచే జ్ఞాననిష్ఠాకర్మనిష్ఠల క్షేపాధికారి త్వమే పానగు” ననుటకును నవకాళము లేదు. మరియు “యా నిశా సర్వభూతానాం” ఇత్యాదికమునందు

శాంకరభాష్యము:—

331-44) “సంసారమేవ నిస్సారం దృష్ట్వా సారదిదృక్ష్యయా । ప్రవృజ స్త్యక్తతోద్వాహః పరం
వై రాగ్య మాశ్రితాః ॥” ఇతి. బృహస్పతిః । “కర్మణా బధ్యతే జన్తుర్విద్యయా చ విముచ్యతే ।
తస్మా త్కర్మ న కుర్వన్తి యతయః పారదర్శినః” (మ-భా-శాం-241-7) ఇతి శుకానుశాసనమ్ ।
ఇహాపి “సర్వకర్మాణి మనసా సంస్యస్య” (గీ-5-13) ఇత్యాది మోక్షస్య చాకారత్వా
న్ముముక్షోః కర్మానగ్ధక్యమ్ ।

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

నచో సంన్యాసవిధివాక్యము లుపపన్నములు కావు. అట్టి సంన్యాసమును విధించు వాక్యము
లేవనిన? “వృత్థా యథ భిక్షోచర్యం చరంతి” (దాదైవణ, పుత్రైవణ, ధనైవణ లనెడి
ఏవణాత్రయమును బరిత్యజించి, సంన్యాసాశ్రమమును స్వీకరించిన పిమ్మట నట్టి యాశ్రమము
నందు విహితధర్మముగు భిక్షోచర్యమును నాచరించుదురు.) అను శ్రుతియు, “తస్మా స్సన్యాస
మేషాం తపసా మతిరిక్త మాహుః” (ప్రాగుక్త మగు సత్త్వాదు లల్పఫలము లగుటంజేసి సంన్యా
సము జ్ఞానద్వారమున మోక్షఫలక మగుటచే సత్త్వాదితపస్సులకన్న సంన్యాసమునే యుత్కృష్ట
ఫలము కలదానినిగల జెప్పుచుండిరి) అను శ్రుతియు, “న్యాస ఏ వాత్య రేచయత్” (కర్మలకంటె
సంన్యాసమే యుత్కృష్టమైనది) అను శ్రుతియు, “న కర్మణా న ప్రజయా ధనేన త్యాగే నై
కేఽమృతత్త్వ మానసః” (కర్మప్రజాధనములవలన మోక్షము చేకూరదని కొందఱు సంన్యాస
ముచేతనే మోక్షమును పొందిరి) అను శ్రుతియు, “బ్రహ్మచర్యా దేవ ప్రవృజేత్” (వైరాగ్యము
ప్రాప్తిించినచో బ్రహ్మచర్యగార్హస్థ్యవాసప్రసాశ్రమక్రమము ననుసరించియే సంన్యసింపవలయు
నను క్రమము లేనందున బ్రహ్మచర్యమునండియే సంన్యసింపవలయు) అను శ్రుతియు, “త్యజ

జ్ఞానికి ద్వైతదర్శనమే లేదుగాన కర్మానుష్ఠానమే సంభవింప దనియు చెప్పబడెను. “తమేవం దివిత్వాఽతిమృత్యు
మేతి నాన్యః పంథాఽయ నాయ విద్యతే” అను శ్రుతిచోప్పున నవిద్యానివృత్తిరూప మగు మోక్షఫలమువిషయమై
ఒక జ్ఞానమాత్రమునకే లోకానుసారముగ కారణత్వమును కల్పించుటచేతను జ్ఞాననిష్ఠాకర్మనిష్ఠల కేకాధికారిత్వము
సంభవింపనేరదు. లేఁనై మిరములకలె నత్యంతవిరుద్ధము లగు జ్ఞాననిష్ఠాకర్మనిష్ఠలకు సముచ్చయము సంభవింపమిచే
నవి భిన్నాధికారికములే యాగాక. అట్లుగచోఁ గర్మాధికారినిగూర్చి జ్ఞాననిష్ఠమగునీ, జ్ఞానాధికారినిగూర్చి కర్మ
నిష్ఠమగునీ యుపదేశించుట యుచితము గాదు. కాన నర్జునునియొక్కనిగూర్చి జ్ఞాననిష్ఠాకర్మనిష్ఠల నుపదేశించుట
యుక్తము కానేరదు. ఉత్కృష్టనికృష్టము లగు రెంటికి వికల్పమునఁ జెప్పుట యుపపన్నముగాన “నొక
యర్జునునిగూర్చియే వికల్పముగ (జ్ఞాననిష్ఠమగునీ, కర్మనిష్ఠమగునీ యాశ్రయింపవచ్చు నను నూహతో) నుభయుము
నుపదేశించె” ననుటయు పొసఁగదు. మరియు నవిద్యానివృత్తుపలక్షితాత్మస్వరూప మగు మోక్షమువిషయమై
తారతమ్యము సంభవింపదు కాన నట్లునుట యుక్తముగాదు. ఇట్లుగటచే “జ్ఞాననిష్ఠాకర్మనిష్ఠల భిన్నాధికారికములే
యైనచో, నొక్కనినిగూర్చి రెంటి నుపదేశించుట సంభవింపదు. ఏకాధికారికములే యన్నచో విరుద్ధములగు నీరెం
టికి సముచ్చయము పొసగుటలేదుగాన కర్మలకంటె మోక్షమునకు ప్రాశస్త్యమును జెప్పుట యనుపపన్న మగును.

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

ధర్మ మధర్మం చ ఉభే సత్యాన్యతే త్యజ! ఉభే సత్యాన్యతే తక్వా యేన త్యజసి తత్త్యజ! (ధర్మాధర్మములు సత్యాన్యతములు సంసారమునకు మోటువులగుటవలన వానిని విడువుము, అట్టి సత్యాన్యతములను విడచునపుడు 'నేను విడచుచుంటిని' అను నే యభిమానముచే విడుచుచుంటివో అట్టి త్యక్తత్వాభిమానమును గూడ విడువుము) అను స్మృతియు “సంసార మేవ నిస్సారం దృష్ట్వా సారదిదృక్షయా | పవోజన్యకృతోద్వాహః షరం వైరాగ్య మాశ్రితాః” (అనుభవానుసారము ప్రమాతృత్వముమొదలగు సంసారమును దుఃఖఫలము కలదగుటచే నిస్సారముగ నెరింగి సారమును దెలిసికొనగోరి వివాహమును జేసికొనక పరమవైరాగ్యమును బొంది బ్రహ్మచర్యము నుండియే సంన్యసించుచుండిరి) అను బృహస్పతివచనము, ‘కర్తా బద్ధ్యతే జన్తు ర్విద్యయా చ విముచ్యతే | తస్మాత్కర్త స కర్మన్తి యతయః పారదర్శినః’ (జీవుడు కర్తచే బద్ధుడగును, జ్ఞానముచే ముక్తుడగును; కాన తత్త్వమునెరింగిన పరమహంసలు కర్మను జేయరు) అని కర్మజ్ఞానములకు సముచ్చయము సంభవింపదని భిన్నపురుషాశ్రితములుగ కర్మజ్ఞానములను బోధించుచు సంన్యాసమును బోధించు ఘనాశాసనమున్ను, ఈ గీతలయందే ‘సర్వకర్తాణి మనసా సంన్యస్య’ (సర్వకర్తలను మనసా పరిత్యజించి) అను నీగీతావాక్యశేషము సంన్యాసమునే విధించుటచే జ్ఞానకర్మసముచ్చయము సిద్ధింపనేరదు.

మోక్షస్వభావము నాలోచించినను కర్మజ్ఞానములకు సముచ్చయము పొసగదు. అదెట్లనిన? మోక్ష మనునది యొకదానివలన జనించునది కాదు. ఏది జనించుస్వభావముకలదియో అదియే కర్మ నవేక్షించును. కాన ముమక్షువునకు కర్మ వ్యర్థము. అందుచే కర్మజ్ఞానసముచ్చయము పొసగనేరదు.

ఈరెంటికి వికల్పమునే యంగీకరించినవో సుత్కృష్టము, ననాయాససాధ్యము నగు జ్ఞాననిష్ఠను విడచి నికృష్టము ననేకాయాసబహుళము నగు కర్మనిష్ఠ ననుష్ఠించుట యయోగ్య మగును” అని యూహించి వ్యాసులితాంతఃకరణుడై యర్జునుఁ డిట్లు ప్రశ్నించుచున్నాఁడు—“జనై సర్వై రర్హతే యాచ్యతే స్వాభిలషితపూర్వై ఇతి జనార్దనః, తస్య సంబుద్ధిః హేజనార్దన!” సర్వజనులచేత స్వస్వాభిలషితసిద్ధికొరకు యాచింపఁబడెడి యోశీ)కృష్ణ! (ఇది విన్ను శ్రీయోనిశ్చయరూప మగు స్వాభిలషితసిద్ధికొఱకు యాచించుచుంటినిగాన నిది యనుచితము గానేరదని సంబోధనాభిప్రాయము.) “కర్మణః” నిష్కామకర్మకంటే “బుద్ధిః” ఆత్మతత్త్వము విషయముగాఁగల జ్ఞానము, “జ్ఞాయనీచేత్” ప్రశస్తతరమేయైవో, “తే మతా” నీకు నభిమతమేయైన, “తత్” అట్టియొడ, “కిం” ఎందునిమిత్తము, “ఘోరే కర్మణి” హింసాద్యనేకాయాసబహుళ మగు కర్మనిష్ఠయందు, “మాం” అతిభక్తుడ నగు నన్ను, “నియోజయసి” “కర్మ జ్యే వాధికారస్తే” ఇత్యాదికముచే విశేషముగ ప్రేరేపించుచుంటివి? “హేకేశవ!” ఓపరమేశ్వరుడా! (సర్వేశ్వరుడ నగుటచే సర్వులయొక్క యిష్టముల నీడేర్చెడి నీకు “శిష్యస్తేహం కాధి మాం త్వాం ప్రపన్నం” ఇత్యుక్తరీతిని నిన్నే శరణు బొందిన నన్ను ఈవిధముగ వంచించుట దగదని యభిప్రాయము.)

కాంక్షరభాష్యము:—

(9) నిత్యాని ప్రత్యవాయపరిహారార్థ మనుష్టేయం నీతిచేత్ - న, అసంన్యాసివిషయత్వాత్ప్రత్యవాయప్రాప్తేః । న హ్యగ్నికార్యాద్యకరణా త్సంన్యాసినః ప్రత్యవాయః కల్పయితుం శక్యో యథా బ్రహ్మచారిణా మసంన్యాసినా మపి కర్మిణామ్ । న తావన్నిత్యానాం కర్మణా మభావా దేవ భావరూపస్య ప్రత్యవాయ స్తోత్పత్తిః కల్పయితుం శక్యా- కథ మసత స్సజ్జాయే తే త్యసత స్సజ్జన్మాసంభవశుతేః ।

(10) యది విహితాకరణా దసంభావ్య మపి ప్రత్యవాయం బ్రూయా ద్వేద స్తదానర్థ కరో వేదోఽప్రమాణ మిత్యుక్తం స్వాత్, విహితస్య కరణాకరణయో ర్దుఃఖమాత్రిఫలత్వాత్ ।

కాంక్షరభాష్యతత్త్వబోధని:—

(9) “అకుర్వ నివహితం కర్మ నిద్రితం చ సమాచరత్ । ప్రసజ్జం శ్చేంద్రియాశ్లేషు సరః పతన మృచ్ఛతి” (విహితకర్మ నాచరించక నిద్రితకర్మనాచరించుచు విషయములయందు బ్రస రించు మనుజుడు పతనమును బొందును) అను స్మృతివలన “ముముక్షువుకూడ ప్రత్యవాయ పరిహారార్థము నిత్యకర్మల నాచరింపవలయు” ననెదవా ? ఎవఁ డేకర్మయం దధికృతుడో వాఁడా కర్మ నాచరించనిచో ప్రత్యవాయ యగును. కాని కర్మానధికారియగు సంన్యాసి యున్నహా త్ప్రాదినిత్యకర్మల నాచరింపనియెడల ప్రత్యవాయ కానేరెడు. కాన ముముక్షు వగు సంన్యాసికి కూడ ప్రత్యవాయపరిహారార్థము నిత్యకర్మానుష్ఠాన మని చెప్పటయు వలనుపడదు.

ఇంతవరకు నగు గ్రంథముచే నిత్యకర్మ నాచరింపకపోవుటచే బ్రత్యవాయము ప్రాప్తించు నను మతము నంగీకరించి, కర్మజ్ఞానసముచ్చయపక్షము నిరసంపఁబడెను. విచారించుచో “కథ మసత స్స జ్జాయేత్” (అసత్తువలన సత్తు ఎట్లు జన్మించును ?) అని ఛాందోగ్యశ్రుతిచే నభావము వలన భావపదార్థముయొక్క యుత్పత్తి నిషేధింపఁబడుటచే నిత్యాకరణరూపమగు నభావము వలన భావరూపమగు ప్రత్యవాయము కూడ జన్మించునని కల్పించుటయు సంభవింపదు. కాన ముముక్షువునకు కర్మలు సంభవములు కానందున కర్మజ్ఞానసముచ్చయ మెటులజూచినను సంభవింపనేరదు.

(10) నిత్యకర్మములను విధించు వేదము నిత్యకర్మముల నాచరించనిచో ప్రత్యవాయము ప్రాప్తించు నని బోధించుచున్నది. ఇది ఇట్లుండ నిత్యకర్మల నాచరించనిచో ప్రత్యవాయము ప్రాప్తించు ననుట శ్రుత్యనుసారమని జెప్పట శ్రుత్యంతరవిరుద్ధ మగుటంజేసి యెట్లుపవన్న మగు

కం: రా. రందీయము: — “స త్వేవాహం జాతు నానం” అను శ్లోకమునం దాత్మతత్త్వవివేచనము ముఖ్యమింది “స జాయతే మ్రియతే వా కదాచిత్” అను శ్లోకము మొదలుకొని లెస్సగు నాత్మతత్త్వమును నిర్ధారణచేసి ‘వేదాఽవివాశినం నిత్యం’ ఇత్యాదికముచే బ్రహ్మచేత్రకు సర్వకర్మసంన్యాసమునుజెప్పి, వానికి “ప్రజహోతి యదా కామాన్” అను శ్లోకము మొదలుకొని “స కాంతి మాప్నోతి” అనునది యంతము నాఁగల గ్రంథముచే

శాంకరభాష్యమ్:—

తథా చ కారకం శాస్త్రం న జ్ఞానక మిత్యనుపపన్నార్థం కల్పితం స్యాత్ | న చైత ద్విప్లవం | తస్మా న్న సంన్యాసినాం కర్మాణ్యతో జ్ఞానకర్మణో సముచ్చయూనుపపత్తిః | “జ్యాయసీ చే త్కర్మణ స్తే మతా బుద్ధిః” ఇత్యర్జునస్య ప్రశ్నానుపపత్తేశ్చ |

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

నని శంకింపజనదు, విహితకర్మముల నాచరింపని యెడల గలుగు నసంభావ్యమగు ప్రత్యవాయమును జెప్పచో వేద మనర్థకరము, నప్రమాణము నని చెప్పినట్లగును. “విహితకర్మలనాచరింప నియ్యెడల యనర్థము సంభవించుచుండ నిత్యకర్మములను విధించు వేద మెట్లునర్థకర మగు” ననెదవా? విహితకర్మముల నాచరించినచో పితృలోకము పొందించునని నీవును నంగీకరించవు, కాన విహితకర్మానుష్ఠానమునకు ఫలము లేదు. మఱియు కర్మానుష్ఠానకాలమునందు ధూమాయదులచే నేత్రపీడ మొదలగు దుఃఖము ప్రత్యక్షసిద్ధము. ఇక నిత్యకర్మముల నాచరించనిచో ప్రత్యవాయము పొందించును. రెండువిధముల (నిత్యకర్మముల నాచరించినను, ఆచరింపకున్నను) పురుషున కనర్థకర మగు వేద మప్రమాణమే కావలసి వచ్చును. “అభావమునకు కూడ భావపదార్థోత్పాదనసామర్థ్యమను వేదము సంపాదించగలదు. కాన విహితకర్మముల నాచరింపనందున పొందించు ప్రత్యవాయపరిహారము విహితకర్మముల నాచరించుటయందు సఫలమగు” ననెదవా? అట్లగుచో లోకప్రసిద్ధపదార్థశక్త్యాశ్రయణముచే శాస్త్రము ప్రసరించునని యంగీరించుటవలన నపూర్వశక్త్యాధానాయోగమువలన శాస్త్రము జ్ఞాపకమే కాని కారకము కానేరదు. అపూర్వశక్త్యాధానమువలన శాస్త్రము కారకమే యగుచో నట్టి వేదమున కప్రామాణ్యము తప్పక సంభవించెడిని. వేద మపొగుమేయ మగుటచే నేదోషములు సంభవించనందున శాస్త్ర మప్రమాణము కానేరదు. కాన విహితకర్మముల నాచరింపని యెడల ప్రత్యవాయము పొందించనందున జ్ఞాననిష్ఠులగు సంన్యాసులకు కర్మలు సంభవింపవు. అందువలన జ్ఞానకర్మములకు సముచ్చయము సంభవింపదు. ‘మఱియు జ్యాయసీ చే త్కర్మణ స్తే మతా బుద్ధిః’ అని యర్జునుని ప్రశ్నయు ననుపపన్న మగుటంజేసి జ్ఞానకర్మముచ్చయము సంభవింపదు.

బ్రహ్మనిష్ఠః; తత్ఫలభూతమగు మోక్షమును బ్రతిపాదించి, “న కామః వి” అనుదానిచే కామములను గోఱవానికి మోక్షము సంభవింపదని ప్రతిపాదించెను. ఇందుచే స్వకర్మసంన్యాసపూర్వకముగ బ్రహ్మనిష్ఠచే మోక్షము సంపాదించదగినదని నీవిధముగ పురుషయొక్కయు బ్రహ్మప్రసక్తమైనది. ఇది ఇట్లుండ ‘విఃక్తః ప్రవ్రజేత్తీమాన్యక్తస్తు గృహే వసేత్’ | సరాగో నరకం యాతి ప్రవ్రజన్తి ద్విజాధయః || యదా మనసి సంజాతం వైతృష్ణ్యం సర్వవస్తుభిః! తదా సంన్యాస మిచ్ఛంతి పతత స్స్యా ద్విపర్యయే || ప్రవృత్తిలక్షణం కర్మ జ్ఞానం సంన్యాసలక్షణం | తస్మాద్జ్ఞానం పురస్కృత్య సంన్యసే దివా బుద్ధిమాన్ || యదాతు విదితం తత్త్వం పరంబ్రహ్మ సనాతనం | తద్వైకదండం సంగృహ్య సోపసీతాం శిఖాం త్యజేత్ || అహమేవ పరంబ్రహ్మ వాసుదేవాఖ్య మవ్యయం | ఇతి బోధో దృఢో

కాంక్షరభాష్యమ్:—

(11) యది హి భగవతా ద్వితీయేఽధ్యాయే జ్ఞానం కర్మ చ సముచ్చయేన త్వయాఽనుష్ఠేయ మిత్యుక్తం న్యా త్తతోఽర్జునస్య ప్రశ్నోఽనుపపన్నో “జ్ఞాయసీ చే త్కర్మణ స్తే మతా బుద్ధి” రితి । అర్జునాయ చే దృద్ధికర్మణీ త్వయాఽనుష్ఠేయే ఇత్యుక్తే యా కర్మణో జ్ఞాయసీ బుద్ధి సా ప్యుక్తేవేతి “తత్కిం కర్మణి ఘోరే మాం నియోజయసి కేశవ!” ఇతి ప్రశ్నో న కథం చ నోపపద్యతే । న చార్జునస్యైవ జ్ఞాయసీ బుద్ధి ర్నానుష్ఠేయేతి భగవతోక్తం పూర్వ మితి కల్పయితుం యుక్తం- దేన జ్ఞాయసీ చే దితి ప్రశ్న సాన్యతే ।

కాంక్షరభాష్యత్వబోధిని:—

(11) అర్జునుని ప్రశ్న మెట్లునుపపన్న మనిన? శ్రీకృష్ణపరమాత్మ ద్వితీయాధ్యాయము నందలి “జ్ఞానమా, కర్మము సముచ్చయముగ నీవనుష్ఠింపవలయును.” అని చెప్పినచో “జ్ఞాయసీ చే త్కర్మణ స్తే మతా బుద్ధిః” (కర్మముకంటె జ్ఞాన మత్కృష్ణమని నీకు సమ్మతమైనచో) అను ప్రశ్న ముపపన్నము కాదు. అర్జునునికొరకు “జ్ఞానకర్మలు నీచే ననుష్ఠింపదగినవి” అని చెప్పబడియుండ కర్మముకంటె నుత్కృష్టమగు బుద్ధికూడ చెప్పబడినదే కాన “తత్కిం కర్మణి ఘోరే మాం నియోజయసి కేశవ” (ఘోరమగు కర్మమునందే నన్నెందులకు నియోగించెదవు?) అను ప్రశ్న మెట్లును సరిపడదు. “కర్మజ్యే వాధికార స్తే మా ఫలేషు కదాచన” (నీకు కర్మము నందే యధికారము ఫలమునందు లేదు.) అని యర్జునునకు కర్మోపదేశము చేయుటచలన నర్జును నకు శ్రేష్ఠమగు జ్ఞానముపదేశింపలేదని “తత్కిం కర్మణి ఘోరే మాం నియోజయసి కేశవ ।” అని యుపాలంభనవచన మర్జునునకు సహంజనమే యందురా? అట్లుకాదు. ఏముట్టి కల్పనచే నర్జునునకు భగవంతునిచే బోధింపబడిన శ్రేష్ఠమగు బుద్ధి నీచే ననుష్ఠింపదగినది కాదు. అని పూర్వమునందు చెప్పబడినట్లు కల్పించుట న్యాయము కాదు. అట్లు కల్పించియెడల ‘ఏహ తేఽభిహితా సాంఖ్యే’ (ఈసాంఖ్యబుద్ధి నీకొరకు చెప్పబడెను.) అను పూర్వవాక్యమునకు విరోధము పొప్పించును.

యస్య తదా భవతి ధైర్యభుక్ ॥ పాణిణి గతే యథా దేహ స్సుఖం దుఃఖం న విచరితి । తథాచే త్ప్రాణాయామోపి సక్త కల్పాశ్రమేవసేత్ ॥ ఆనధిత్యాఖిలా స్వేదా నన్మిష్యైవాఖిలా న్సురాన్ । ఆనత్పాద్య మతాన్విప్రో న సంస్యా సితు మిచ్ఛతి ॥ అకుర్వ న్విహితం కర్మ నిచరితం చ నమ చాన్ ॥ ప్రచర న్నిందియాశ్శేష సరః పతన మృచ్ఛతి ॥ జ్ఞాత్వా నైష్కర్మ్య మాచరే త్సేషం కవనం కృత్వా హినున్నాత్రిక శృతే ద్దుధః ॥” అనియు “తే హ స్మ పృత్యైష జ్ఞాయాశ్చ వితైషజాయాశ్చ లోకైషజాయాశ్చ పృత్యా యథ భీతాచర్యం చరంతి” అనియు “పరం బ్రహ్మ తు విజ్ఞాయ ప్రవ్రజే ద్వాహ్మణోత్తమః । ఆస్యథా కర్మ కర్వీత న ప్రమా ద్యేత కర్తవీతి ॥ స్వే స్వే ఽధికారే యా నిష్ఠా న గుణః పరికీర్తితః । విచరీతస్తు దోష స్యా దుభయౌ శేష శిశ్చయః” అను నిత్యాది శ్రుతిస్మృతివచన ములచలన యధికారులకే సంస్యాసము యుక్తముగాని యనధికారులకు తగదు. “ఆస్యథా కృత్వా పతివ్యంతి” అను నట్లు జ్ఞానకర్మలకు నధికార్యాదిభేదమచేతనే భేదముగాన జ్ఞానకర్మల విభాగమును జూపుటకును, ఆనధికారులకు

శాంకరభాష్యము:—

(12) యది పున రేకస్య పురుషస్యో జ్ఞానకర్మణో ర్విరోధా ద్యుగప దనుష్ఠానం న సంభవ తీతి భిన్నపురుషానుష్ఠేయత్వం భగవతా పూర్వ ముక్తం స్వాత్ తతోఽయం ప్రశ్న ఉప పన్నో 'జ్యాయసీచే' దిత్యాదిః । అవివేకతః ప్రశ్నకల్పనాయా మపి భిన్నపురుషానుష్ఠేయత్వేన భగవతః ప్రతివచనం నోపపద్యతే; న చాజ్ఞాననిమిత్తం భగవత్ప్రతివచనం కల్ప్యం, అస్మాచ్ఛ భిన్నపురుషానుష్ఠేయత్వేన జ్ఞానకర్మనిష్ఠయో ర్భగవతః ప్రతివచనదర్శనాత్ జ్ఞానకర్మణో స్సము చ్చయానుపపత్తిః । తస్మా త్కేవలా దేవ జ్ఞానా న్మోక్ష ఇత్యేహోఽర్థో నిశ్చితో గీతాసు సర్వోపనిషత్సు చ । జ్ఞానకర్మణో రేకం వద నిశ్చిత్వ" (గీ-3-2) ఇతి చైకవిషయైవ ప్రార్థనాఽ నుపపన్నోభయో స్సముచ్చయసంభవే । "కురు కర్తవ తస్మా త్త్వం" (గీ-4-15) ఇతి చ జ్ఞాన నిష్ఠాఽసంభవ ముద్భవ స్వావధారణేన దర్శయిష్యతి- "జ్యాయసీ చే దితి" ।

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

(12) జ్ఞానకర్మలు పరస్పరవిరుద్ధము లగుటవలన నారెంటిని నొకానొకపురుషుఁ డొకే కాలమున ననుష్ఠించుట సంభవింపదు. కాన భిన్నపురుషానుష్ఠేయత్వముచే శ్రీకృష్ణపరమాత్మ ద్వితీయాధ్యాయంబున నుపదేశించె ననినచో నర్జునునిచే చేయుబడిన "జ్యాయసీ చే త్కర్మణ స్తే" ఇత్యాదిప్రశ్న ముపపన్న మగును. జ్ఞానకర్మలకు సముచ్చయమును శ్రీకృష్ణపరమాత్మ చెప్పినను అద్దానిని తెలిసికొనక యర్జునుడు "జ్యాయసీ చేత్" ఇత్యాదిప్రశ్నను చేసె ననినను శ్రీకృష్ణపర మాత్మ జ్ఞానకర్మలకు "పూర్వమునందు నాచే సముచ్చయము చెప్పబడియుండ నీవిట్లు ఎందు లకు ప్రశ్నించెద" వని సమాధానము చెప్పక జ్ఞానకర్మలకు భిన్నపురుషానుష్ఠేయత్వమును ప్రతి వచనమునందు చెప్పట యనుపపన్నము. భగవంతుఁడు సర్వజ్ఞుఁడగుటవలన నతని ప్రతివచన మజ్ఞాననిమిత్తక మని కల్పించుటయు నసంగతమే. కాన జ్ఞానకర్మలు భిన్నపురుషానుష్ఠేయము లుగ భగవత్ప్రతివచనమునందు కాన్పించుటవలన జ్ఞానకర్మలకు సముచ్చయము పొసగనేరదు. కాన శ్రీభగవద్గీతలయందును, సర్వోపనిషత్తులయందును సర్వకర్మసంన్యాసపూర్వకజ్ఞాననిష్ఠా మాత్రమువలననే మోక్షము ప్రాప్తించు నను సర్థము నిశ్చితము. మరియు జ్ఞానకర్మలకు సము చ్చయమే సంభవించినచో జ్ఞానకర్మలలో దేనినో శ్రేయస్కర మగు నొకదానిని నిశ్చయించి చెప్ప మని ఏకవిషయకమగు నర్జునుని ప్రార్థనయు నుపపన్నము కానేరదు. మరియు "కురు కర్తవ తస్మా త్త్వం" ఓయర్జునా! నీవు కర్మనే యాచరింపు మని యవధారణార్థక మగు ఏవ కారముచే నర్జునునకు జ్ఞాననిష్ఠయొక్క యసంభవమును మున్నుండు శ్రీకృష్ణపరమాత్మ చెప్పఁ గలడు. కాన నెటుచూచినను జ్ఞానకర్మసముచ్చయము సంభవింపనేరదు.

కర్మనిష్ఠయే చిత్తశుద్ధిద్వారమున మోక్షసాధనముగాన నదియే యజ్య మనుష్ఠింపఁదగిన దని బోధించుటకును, నీతియాధ్యాయము నారంభించుచున్నాఁడు. ఇట ప్రథమమున "కర్మ జ్యే వాధికార స్తే మాఘలేష కదాచన"

కాంక్షరభాష్యమ్:—

(13) జ్యాయసీ శ్రేయసీ చే ద్యది కర్మణ స్స కాశా త్రే తవ మతాభిప్రేతా బుద్ధిర్జ్ఞానం హేజనార్దన! యథి బుద్ధికర్మణీ సముచ్చితే ఇష్టై తిదైకం శ్రేయస్సాధన మితి కర్మణో జ్యాయసీ బుద్ధి రితి కర్మణోఽతిరిక్తకరణం బుద్ధే రనుపపన్న మద్భుతేన కృతం స్యా న్న హి తదేవ తస్మా త్ఫలతోఽతిరిక్తం స్యాత్ । తథా కర్మణ శ్రేయస్కరీ భగవతోక్తా బుద్ధి రశ్రేయస్కరం చ కర్మ కుర్వీతి మాం ప్రతిపాదయతి తత్త్విం ను కారణమితి భగవత ఉపాలంభ మివ కుర్వం స్తత్త్విం కస్మా త్కరణి ఘోరే క్రూరే హింసాలక్షణే మాం నియోజయసి కేశవేతి చ యదాహ తచ్చ నోపపద్యతే । అథ సార్వత్రికైవ కర్మణా సముచ్చయ స్సర్వేషాం భగవతోక్తోఽర్జునేన చావ ధారిత శ్రే త్తత్త్విం కర్మణి ఘోరే మాం నియోజయసీత్యాది కథం యుక్తం వచనమ్ ॥౧౧॥

కాంక్షరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

(13) “ఓశీకృష్ణా ! కర్మకంటె జ్ఞానము శ్రేయస్సాధన మని నీ కభిమత మగుచో” అని ప్రథమపార్థము. బుద్ధికర్మలు సముచ్చితములేయైనచో నపుడు బుద్ధికర్మములలో నొకటియగు బుద్ధియే “కర్మముకంటె శ్రేయస్సాధన” మని, కర్మముకంటె బుద్ధిని వేరుపరచుట యర్జునునిచే నయుక్తము చేయఁబడినటు లగును. ఒకసాధనమే ఫలమువలన నతిరిక్త మెందులకు కాదనియు శంకింపఁజనదు. సముచ్చయపక్షమున ప్రత్యేకజ్ఞానమునకుఁ గాని, ప్రత్యేకకర్మమునకుఁ గాని శ్రేయస్సాధనత్వ మంగీరింపనందున కేవల కర్మముకంటె కేవలజ్ఞానమునకు ఫలమువలన నతి రిక్తత్వము ఏవఱుచేయక పృథక్కరించుట సంభవింపదు. కాన పూర్వోక్తాశంక కవ కాశము లేదు. ఇట్లు సముచ్చయపక్షమునందు “జ్యాయసీ చే త్కర్మణ స్తే మతా బుద్ధి ర్జ్ఞనార్దన!” అను పూర్వార్థమున కనుపపత్తి సంభవించున ట్లుత్తరార్థమునకు కూడ ననుపపత్తి సంభవించును. అది యెట్లనిన? కర్మముకంటె జ్ఞానము శ్రేయస్కరమని భగవంతునిచే చెప్పఁబడినచో “నశ్రే యస్కర మగు కర్మ నాచరించు మని నన్నును కూర్చి చెప్పఁచుండెను. ఏకారణముచే నన్నిట్లు పలుకుచుండె” నని యర్జునుఁడు భగవంతున కుపాలంభనమును చేయువానివలె ‘నేకారణమువలన ఘోరము, అతిక్రూరము, హింసారూపము నగు కర్మమునందు నియోగించుచుంటి’ వని పలికిన వాక్యము కూడ నుపపన్నము కాదు. “శీకృష్ణపరమాత్మచే నందరికి సార్వత్రికకర్మముతో సము చ్చయము చెప్పఁబడెను. అటులే యర్జునుఁడు కూడ నిశ్చయించుకొనె” ననినను తత్త్విం కర్మణి ఘోరే మాం నియోజయసి కేశవ!” అను వాక్యము యుక్తము కాదు ॥౧౧॥

అని నీకు కర్మయందే యధికారము కలదుగాని మఱియొకచోట నిధికారము లేదని యవధారణపూర్వకముగ కర్మనే విధించి, “దూరణ హ్యవరం కర్మ బుద్ధియోగా ద్ధనంజయ! । బుద్ధౌ శరణ మనివృచ్చ” అనువానిచే జ్ఞానయోగము కంటె కర్మయోగము నికృష్టముగాన జ్ఞానయోగమునే యాశ్రయింపు మని జ్ఞానయోగమునే విధించుటచే దానిచే హ్యవరతాంతఃకరణుడై యర్జునుఁడు కేవలము “దూరణ హ్యవరం కర్మ” యను వాక్యార్థమునే మనమునం దిడు

గీ॥ వ్యామిశ్రేణేన వాక్యేన బుద్ధిం మోహయసీవ మే ।

తదేకం వద నిశ్చిత్త్య యేన శ్రేయోఽహ మాప్నుయామ్ ॥

॥౨॥

పదవిభాగము:— వ్యామిశ్రేణి-ఇన-వాక్యేన-బుద్ధిం-మోహయసి-ఇన-మే-తత్-ఏకం-వద-నిశ్చిత్త్య-యేన-శ్రేయః-అహం-అప్నుయామ్ ॥

॥౨॥

ప్రతిపదార్థము:— వ్యామిశ్రేణేన=సంక్లిష్టమైనదివలె నున్న; వాక్యేన=వాక్యముచేత; మే=నాయొక్క; బుద్ధిం=బుద్ధిని; మోహయసీవ=మోహపెట్టుచున్న వాడవువలె నుంటివి; అహం=నేను; యేన=దేనిచేత; శ్రేయః=శ్రేయస్సును; అప్నుయాం=పొందెదనో; తత్=అజ్ఞానకర్మలలో; ఏకం=జ్ఞానమును కాని, కర్మమును కాని నొక దానిని; నిశ్చిత్త్య=ఇదియే యర్జునునకు యోగ్యమైన దని నిశ్చయించి; వద=చెప్పుము. ॥౨॥

కాని కర్మయోగముకంటె జ్ఞానయోగము సాక్షాత్తుగ మోక్షసాధన మగుటచే దానికే యుత్కృష్టత్వమును తలచిన వాడై ఇట్లు పలికెను—“జనం జనం తత్కారణ మజ్ఞానం చ స్వసాక్షాత్కారణ అర్థయతి నాశయతీతి జనార్దనః తస్య సంబుద్ధిః పేజనార్దనః!” జననరూపసంసారము స్వసాక్షాత్కారముచే నశింపజేయు నోశ్రికృష్ణా! కర్మయోగముకంటె బుద్ధియోగమే శ్రేష్ఠ మనుట నీయభిమత మగుచో “కర్మణ్యే వాధికార స్తే” (నీకు కర్మ యందే యధికారము కలదు) అని జ్ఞానముకంటె నికృష్ట మగు కర్మయందు నన్నెందులకు నియోజించుచుంటివి? అందునను హింసాద్యనేకాన్ధబహుళ మగుటచే ఘోరమగు యుద్ధమును జేయు మని “తస్మా ద్యుద్యమ్య భారత!” అను వాక్యముచే ప్రేరేపించుచుంటివి! నీవు ఈశ్వరస్వరూపుడవు; నీవచన మనుల్లంఘ్యము; భిక్షుడను, అనురక్తుడను అగు నన్ను యోగ్య మగు నర్థమును త్యజింపజేసి యయోగ్యానర్థమునందు బ్రవృత్తుని జేయుచుంటివి. ఇది నీకు తగునా? యని భావము.

నీలకంఠీయము:— ద్వితీయాధ్యాయమునందు “ఏష తే భిహితా సాంఖ్యే బుద్ధి ర్శ్లోగే త్విమాం శ్చైవ” అని సాంఖ్యబుద్ధిని, యోగబుద్ధిని ప్రదర్శించి “వ్యవసాయాత్మికా బుద్ధిః” అను శ్లోకముచే సాంఖ్యనిష్ఠ కలవారలకు పతనశంక లేదనియు, కర్మయోగనిష్ఠలకు పతనశంక కలదని చెప్పి “యావా నర్థ ఉదపానే” అను శ్లోకముచే సాంఖ్యనిష్ఠయందు సర్వకర్మఫలాలంకారము శూన్యమాణ మగుటవలన ప్రళమాత్మక మగు వాసాంఖ్య నిష్ఠనే తన యాశయమున కనుకూల మైనదానినిగ తలచినవాడై యర్జునుడు “ఓజనార్దన! నిష్కామకర్మయోగము కంటె సాంఖ్యనిష్ఠరూప మగు జ్ఞానము ప్రశస్తతరమై నీకు సమృత మగుచో ధైర్యవృత్తి చేగూడ సంకసించుచున్న నన్ను ఘోర మగు బంధువధాత్మక మగు కర్మమునందు మాటిమాటికి నీవు యుద్ధము చేయుమని యేకారణముచే నియోగించుచుంటివి?” అని ప్రశ్నించెను.

శ్రీధరీయము:— “అశోచ్యా నన్వశోచస్త్యం ఇత్యాదికముచే బ్రథమమున మోక్షసాధనరూపముగ దేహాత్మ వివేకబుద్ధిని చెప్పెను. అనంతరమున “ఏష తే భిహితా సాంఖ్యే బుద్ధి ర్శ్లోగే త్విమాం శ్చైవ” అను నది మొదలుగాగల గ్రంథముచే కర్మ నుపదేశించెనుగాని జ్ఞానకర్మములలో నేది గుణవత్తరమో స్పష్టముగఁ జెప్పి యుండలేదు. మరియు బుద్ధియుక్తుడగు స్థితప్రజ్ఞునకు-నిష్కామత్వ, నియతేంద్రియత్వ, నిరహంకారత్వాదు లుండవలె నని చెప్పుటచేతను, “ఏష బ్రాహ్మీ స్థితిః పార్థ!” అని జ్ఞానయోగమును సప్రశంసముగ నుపసంహరించుటచేతను బుద్ధికర్మలలో జ్ఞానమే శ్రేష్ఠమని భగవదభిప్రాయ మని యర్జునుడు తలచినవాడై యాబిధముగ “వ్యాయసీ చే త్కర్మణ స్తే” అను శ్లోకముచే బ్రశ్నించుచున్నాడు.

॥౩॥

కాంక్షభాష్యము:—

కించ—వ్యామిశ్రేణేతి । వ్యామిశ్రేణేవ యన్యపి వివిక్తాభిధాయీ భగవాంస్తథాఽపి మమ మందబుద్ధేర్వ్యామిశ్రేమివ భగవద్వాక్యం ప్రతిభాతి । తేన మమ బుద్ధిం మోహయ నీవ । మమ బుద్ధివ్యామోహోపసయనాయ హి ప్రవృత్త స్త్వం తు కథం మోహయస్యైతో బ్రహ్మిని బుద్ధిం మోహయనీవ మే మమేతి । త్వం తు భిన్నకర్తృకయో జ్ఞానకర్మణో రేక పురుషానుష్ఠానాసంభవం యది మన్యసే తత్రైవం సతి తత్తయో రేకం బుద్ధిం కర్మవేద మేవార్జునస్య యోగ్యం బుద్ధిశక్త్యవస్థానురూప మితి నిశ్చిత్వ వద బ్రూహి । యేన జ్ఞానేన కర్మణా వాఽన్యతరేణ శ్రేయోఽహ మాపున్యాం ప్రాపున్యామ్ । యది హి కర్మనిష్ఠాయాం గుణ భూత మసి జ్ఞానం భగవతోక్తం స్యాత్తత్కథం తయో రేకం వదే త్యేకవిషయే వార్జునస్య శుశ్రూషా స్యాత్ । న హి భగవతోక్త మన్యతరదేవ జ్ఞానకర్మణో ర్వ్యత్యోమి నైవ ద్వయ మితి, యే నోభయసా ప్ర్యపంభవ మాత్మనో మన్యమాన ఏక మేవ ప్రార్థయేత్ ॥ ॥౨॥

కాంక్షభాష్యత్వబోధిని:—

వత్సమాణకారణముచేగూడ నర్జునప్రశ్నము సముచ్చయమునూసారి కాదు. మఱియు ఓ శ్రీకృష్ణా! నీవు స్పష్టముగనే చెప్పవడవు. అయినను మందబుద్ధి కల నాకు భవద్వాక్యము సంకీర్ణ మైనదివలె భాసించుచున్నది. అందుచే నా బుద్ధిని నీవు మోహపెట్టుచున్నవాడవునలె నుంటివి. నాయొక్క బుద్ధివ్యామోహమును తొలగించుటకే ప్రవర్తించు నీ వెట్లు మోహపెట్టెదవు? మోహపెట్టువాడవు కావు. అందువలననే నాబుద్ధిని మోహపెట్టువాడవునలె నుంటివని పలుకుచుంటివి. కర్మజ్ఞానములు పరస్పరవిరుద్ధము లగుటచే నేకకాలమునం దేకపురుషునిచే ననుష్ఠించుటకు శక్యమైనవి కావు. అందుచే భిన్నకర్తృకములగు జ్ఞానకర్మల కేకపురుషానుష్ఠానా సంభవమును నీవు తలచినచో నా రెండు భిన్నకర్తృకములై యుండ నా జ్ఞానకర్మలలో నొక

—: 3వ అధ్యాయము- ౨ వ శ్లోకవ్యాఖ్యానిశేషములు. :—

మధునూదనసరస్వతీయము:—“నేను కొంచె మైనను వంచనచేయు స్వభావముకలవాడను కాను. అందునను అతిప్రియుడగు నెన్ను వంచించుదునా? అట్టి ప్రతారణచిహ్నమును నాయం దేమి కనుగొంటివి?” అని శ్రీకృష్ణుడు ప్రశ్నించునని యూహించి యాప్రశ్నానుకూలముగ నర్జునఁ డిట్లు చెప్పుచున్నాఁడు. “వ్యామిశ్రేణేవ” ఓశ్రీకృష్ణా! జ్ఞానకర్మనిష్ఠాప్రతిపాదక మైన నీవాక్యము సంకీర్ణార్థప్రతిపాదకము కాకపోయినను, “నేను జ్ఞాననిష్ఠాధికారి నా? లేక కర్మనిష్ఠాధికారి నా?” అను సందేహముకల నాకు సంకీర్ణార్థముగ భాసించుచున్నది. అట్టి “వాక్యేన” జ్ఞాననిష్ఠాకర్మనిష్ఠాప్రతిపాదక మైన వాక్యముచేత “మే” (వాక్యతాత్పర్యము గ్రహింప లేమిచే మందబుద్ధి నగు) నాయొక్క “బుద్ధిం” అంతఃకరణము, “మోహయనీవ” మోహింపఁజేయుచున్నవాడవు నలె నుంటివి (పరమకారుణికుడగు నీవు నాబుద్ధిని వస్తుతః మోహింపఁజేయుటలేదుగాని, ఇంకేమన- నీవాక్యార్థా పరిజ్ఞానము నాబుద్ధిదోషమే యని నూచించుట కిది “మోహయనీవ” అను స్థలమున ఇనశబ్దము ప్రయోగించబడెను). జ్ఞాననిష్ఠయు, కర్మనిష్ఠయు పరస్పరవిరుద్ధములుకాన నీనిష్ఠాద్వయమునకు నొకఁడే యధికారి యని సముచ్చయమును

శాంకరభావ్యతత్వబోధిని:—

బుద్ధిని కాని, కర్మను కాని యిదియే యర్జునునకు బుద్ధికర్వచస్థానురూపమని నిశ్చయించి చెప్పుము. ఏజ్ఞానముచేతను కాని, కర్మచేతను కాని, ఏదో యొకదానిచే నేను శ్రేయస్సును పొందగలనో యట్టిదానిని చెప్పుము.

విచారింప కర్మనిష్ఠయందు జ్ఞాన మంగభావముచే నైనను, ప్రభావముగ నైనను భగవంతునిచే చెప్పబడినచో “తయో లేకం వద” (కర్మజ్ఞాననిష్ఠలలో నెదో ఒక దానిని చెప్పు) మని యర్జునున కేవిషయకశ్రవణేచ్ఛ యెట్లు కలుగును? (కలుగనేరదని భావము) కర్మజ్ఞానము లనెడి యుభయము తనకు సంభవింపనేరదని తలచు నర్జునున కన్యతరవిషయకశ్రవణేచ్ఛ కలుగ వచ్చు ననెదవా? అట్లు కానేరదు. ఏకారణముచే జ్ఞానకర్తృభయప్రాప్త్యసంభవము తనకు తలచి యొకదానినే యర్జునుడు ప్రార్థించునో యట్టి కర్మజ్ఞానములలో నేదో యొకదానిని గాని, ఉభయమును గాని భగవంతుడు చెప్పెనని నీ వంగీకరించవు. ఎందువల ననిన? నీవు కర్మజ్ఞాన సముచ్చయవాదివి. కాన నీ మతమున నట్టిది సంభవించనందున నర్జునుడు తన కుభయప్రాప్త్య సంభవబుద్ధిచే కర్మజ్ఞానములలో నేదోనొకదానిని చెప్పుమని ప్రార్థించుట సంభవింపనేరదు. || ౨ ||

జెప్పట పానగదు. ఒక కార్యమునుగూర్చి యనేకము స్వతంత్రముగ కారణము లగునో వానిలో దానినిగాని, లేక దీనినిగాని యాకార్యసిద్ధికై గ్రహింపఁదగు నని వికల్పముగ జెప్పట సమంజస మగును. మోక్షమునుగూర్చి జ్ఞాననిష్ఠ స్వతంత్రముగను, కర్మనిష్ఠ చిత్రశుద్ధిద్వారమున నస్వతంత్రముగను కారణ మగుటచే జ్ఞాననిష్ఠాకర్మనిష్ఠల కేక కార్యకారిత్యము లేదుగాన నీరెంటిలో నేదో యొకదానిని వికల్పముగ కారణముగ గ్రహింపఁదగు నని చెప్పుటయు నుచురదు.

ఈరూపదేశమునకు జ్ఞాననిష్ఠయందు దొకఁడును, కర్మనిష్ఠయందు మరొకఁడును నధికారి యని యధికారిభేద మును జెప్పటయే నాయభిప్రాయ మందువా? అట్లేని నన్నొకనినిగూర్చియే నిష్ఠాద్వయము నుపదేశించుట యసంగత మగును. కాన నధికారినిశ్చయపురస్కరముగ నీచే నుపదేశింపఁబడి నాచే నాచరింపఁబడినదగు దేనిచే (జ్ఞాననిష్ఠచేగాని, లేక కర్మనిష్ఠచేగాని) మోక్షరూపకేయస్సును పొందెదనో; దానిని నిశ్చయించి యొక్కటి యగు నట్టి కర్మనిష్ఠునుగాని, లేక జ్ఞాననిష్ఠునుగాని నా నుపదేశింపుము. ప్రేమిధునిగ జ్ఞాననిష్ఠాకర్మనిష్ఠల కేకాధికారిత్వ మును జెప్పునో వికల్పసముచ్చయములు సంభవింపవుగాన నధికారిభేదజ్ఞానములై యర్జునుఁ డిట్లు ప్రశ్నించె నని సిద్ధమైనది.

కంకరానందీయము:— “కర్మణ్యే వాధికార స్తే” అనియును, “బుద్ధౌ శరణ మన్విచ్ఛ” అనియును, నీరక్షీరవ్యాయముగ సంక్షిప్తమైనదియును, జ్ఞానకర్మలకు సముచ్చయమునే చెప్పినదియును అగు వాక్యముచే నాబుద్ధిని మోహింపఁజేయువానివలె నుంటివి. “యుద్ధము చేయఁదగినదా? లేక విడుదలదగినదా? అని సంశయించుచున్న ట్టియు, నిన్నే శరణము పొందినట్టి నాయొక్క భిక్షును తొలఁగించుటకే నీవు ప్రకర్తించితివి. కాని నాకు మోహమును కలిగించుటకు ప్రవృత్తుఁడవు కాలేదు. అట్లే నను వివేకవికలఁడవు, బుద్ధుఁడను నగు నాకు నీవాక్యము వ్యామిశ్రయగఁ దోచుచున్నది. అట్టివాక్యముచే నీవు నాబుద్ధిని మోహింపఁజేయుచున్న వానివలెఁ దోచుచుంటివి. ఇదియు నాబుద్ధిబోపమేనుమా! యని భావము. నీవు చెప్పినది నిజమేయో గాక! నే నిపుడు చేయున దేమి?” యను నీకృ

గీ॥ శ్రీభగవానువాచ-లోకేస్మిన్ ద్వివిధా నిష్ఠా పురా పోక్తా మయా-నఘ ।

జ్ఞానయోగేన సాంఖ్యానాం కర్మయోగేన యోగినామ్ ॥ 13 ॥

పదవిభాగము:—లోకే-అస్మిన్--ద్వివిధా-నిష్ఠా-పురా-పోక్తా-మయా-అనఘ!-జ్ఞానయోగేన-సాంఖ్యానాం-కర్మయోగేన-యోగినామ్.

13 ॥

ప్రతిపదార్థము:—శ్రీభగవాన్=శ్రీకృష్ణపరమాత్మ; ఉవాచ=సమాధానమును చెప్పెను; పే=అనఘ!=ఓ సాపరహితుఁడా; అస్మిన్=ఈ; లోకే=లోకమునందు; మయా=నాచేతను; పురా=పూర్వమునందు; సాంఖ్యానాం=జ్ఞానులగు సాంఖ్యులకు; జ్ఞానయోగేన=జ్ఞాన మనెడి యోగముచేతను; యోగినాం=కర్ములకు; కర్మయోగేన=కర్మ మనెడి యోగముచేతను; ద్వివిధా=రెండువిధములగు; నిష్ఠా=స్థితి; పోక్తా=చెప్పబడిన.

13 ॥

స్థానంకకు సమాధానముగ “తదేకం వద” యను సుత్రార్థము చెప్పుచున్నాఁడు. క్రియాకారక ఫలములకు భేద ముండుటచే జ్ఞానకర్మల కేకపురుషునైత్యము సఁభవింపదుగాన వానిలో నొకటి యగు జ్ఞానముగాని, కర్మ గాని యేదీ నాయధికారానురూపమా నిశ్చయించి, దానియందు నాయోగ్యత్వాఽయోగ్యత్వములను విచారించి నా కుపదేశింపును. ఏనీవు చెప్పు జ్ఞానముచేగాని, కర్మచేగాని నేను పరమపురుషార్థమును పొందగలుగుదునో యట్టి దానిని నాకుపదేశింపును.

భాష్యోత్పరదీప్తిక:—“నే దిప్సినవాక్యములన బుద్ధియోగమే శ్రేష్ఠ మని నీవు నిశ్చయించుకొన్నచో నట్లాచరింపక నన్నేల తిరిగి ఇట్లు ప్రశ్నించుచుంటివి” అను శ్రీకృష్ణోద్దేశ్యము నాశంకించుకొని దానికి సమాధాన ముగ నర్జునుఁ డీశ్లోకమును జెప్పుచున్నాఁడు. ఓశ్రీకృష్ణ! “బుద్ధ్యా యుక్తా యయా పార్థ” ఇత్యాదికముచే కర్మను ప్రశంసించితివి. “యా నికా సర్వభూతానాం” ఇత్యాదికముచే జ్ఞానమును ప్రశంసించితివి. “కర్మ జ్యే వాధికార స్తే” అని కర్మయందే యధికారమును బోధించితివి. “త్రైగుణ్యవిషయా వేదా నిస్త్రైగుణ్యో భవార్జన!” అని జ్ఞాననిష్ఠాధికారమును బోధించితివి. ఇట్లుగుటచే “వ్యామిశ్రేణ” ఏది శ్రేష్ఠమైది? ఏది శ్రేష్ఠ మయినది కాదు? దేనియందు నాకధికారము కలదు? దేనియందు నా కధికారములేదు?” అను-సందేహోత్పాదక మగు వాక్యముచే నాబుద్ధిని మోహింపఁజేయువానివలె నుంటివి. కాన నారెండింటిలో దేనియందు నా కధికారముకలదో యట్టి శ్రేయస్సాధనమగు నొకదానిని నా కుపదేశింపును.

నీలకంఠీయుము:—నీవు జ్ఞాననిష్ఠయం దధికారము లేమింజేసి “నీవు కర్మమునే యాచరింపును” అని నిన్ను గూర్చి పలుకుచుంటి నను భగవదాశయమును శంకించుకొని “వ్యామిశ్రేణే” అను శ్లోకముచే నర్జునుఁడు చెప్పుచుండెను.

అవివక్తమువలె నుండిన వాక్యముచే (ఇల ఇకశబ్దముచే నీవు స్పష్టముగఁ జెప్పినను నాబుద్ధిదోషమువలన నీవు పలికినవాక్యము నవివక్తముగ గ్రహించుచుంటి నని నూచింపఁబడెను.) “త్రైగుణ్యవిషయా వేదా నిస్త్రైగుణ్యో భవార్జన!” అని యొకానొకశబ్దమునందు వేదనిష్ఠత్వమును త్యజింపఁజేయుచుంటివి. “కర్మ జ్యే వాధికార స్తే” అని యావేదనిష్ఠత్వమునే గ్రహింపఁజేయుచుంటివి. అట్లే “నిర్ద్యుష్టో నిత్యసత్త్వస్థో నిర్లోగక్షేమ ఆత్మవాన్...భవ” అని నిశ్చుత్తిమార్గము నుపదేశించుచుంటివి. “ధర్మాద్ధి యుద్ధా ఛేర్మయాఽన్యత్ క్షత్రియస్య న విద్యతే” అని పునశ్చుత్తిమార్గము నుపదేశించుచుంటివి. నీతిగతులవలె పరస్పరవిరుద్ధ మగు నాయుధమును నొకడవగు నాకు నొక పర్యాయము ననుష్ఠించుటకు శక్యమైనది కాదు. కాన నాబుద్ధిని మోహపెట్టువాడవువలె నుంటివి. (విచారింప నామోహమును నశింపఁజేయుటకు నీవు ప్రవర్తించితి వని ‘ఇవ’శబ్దముచే నూచింపఁబడెను). కాన నారెంటిలో నేది ప్రధానమైనదో, నాకు యోగ్యమైనదో, దేని ననుష్ఠించుటచే నేను కల్యాణమును పొందెదనో అట్టిగానిని నిశ్చయించి చెప్పును.

13 ॥

శాంకరభాష్యమ్:—

(1) ప్రశ్నానురూపమేవ పుత్రివచనం శ్రీభగవానువాచ—లోకేఽస్మిన్నితి | లోకేఽస్మిన్మాస్త్రానుష్ఠానాధిక్యతానాం త్రైవర్ణికానాం ద్వివిధా ద్విప్రకారా నిష్ఠాస్థితి రనుష్ఠేయతాత్పర్యం పురా పూర్వం సర్వాదా ప్రజాస్సృష్ట్యా తాసామభ్యుదయనిశ్చేయసప్రాప్తిసాధనం వేదార్థసమృద్ధాయ మావిష్కర్యతా ప్రోక్తా మయా సర్వజ్ఞే నేశ్వరేణ హే అనఘాపాప! తత్రే కా సా ద్వివిధా నిష్ఠేత్యాహ—తత్ర జ్ఞానయోగేన జ్ఞాన మేవ యోగ స్తేన సాంఖ్యావా మాత్మానాత్మవిషయవివేకజ్ఞానవతాం, బ్రహ్మచర్యాశ్రమమాదేవ కృతసంన్యాసానాం, వేదాంత విజ్ఞానసునిశ్చితార్థానాం, పరమహంసపరివ్రాజకానాం, బ్రహ్మజ్యే వావస్థితానాం నిష్ఠా ప్రోక్తా | కర్మయోగేన కర్తృవ యోగః కర్మయోగ స్తేన కర్మయోగేన యోగినాం కర్మణాం నిష్ఠా ప్రోక్తే త్యర్థః |

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

(1) శ్రీకృష్ణపరమాత్మ యర్జునుని ప్రశ్నానురూపముగనే సమాధానమును చెప్పుచుండెను. సృష్ట్యాదియందు ప్రజలను సృష్టించి వారల యభ్యుదయనిశ్చేయసప్రాప్తికి సాధనముగు వేదార్థసమృద్ధాయమును ప్రకటనచేయదలచి— సర్వజ్ఞుడను, ఈశ్వరుడను నగు నాచే— నోపాప రహితుఁడ వగు నర్జునా! యీ వ్యవహారభూమియందు శాస్త్రానుష్ఠానాధిక్యత లగు త్రైవర్ణికులకు రెండువిధము లగు స్థితి (అనుష్ఠేయతాత్పర్యము) చెప్పఁబడెను. అందాద్వివిధనిష్ఠ యేదనిన ? ఆత్మానాత్మవిషయవివేకవిజ్ఞానము కలిగి, బ్రహ్మచర్యాశ్రమమునుండియే సంన్యసించినట్టియు, వేదాంతవిజ్ఞానసునిశ్చితార్థ లై నట్టియు, బ్రహ్మమునందే యవస్థితు లై నట్టి పరమహంసపరివ్రాజకులకు జ్ఞానమనెడి యోగముచే నిష్ఠయు, కర్ములకు కర్మయోగముచే నిష్ఠయు చెప్పఁబడెను.

—: 3వ అధ్యాయము 3వ శ్లోకవ్యాఖ్యావిశేషములు :—

మధునూదనసరస్వతీయము:— వైవిధ్యముగ నధికారభేదవిషయమై యర్జునునిచేఁ జేయఁబడినప్రశ్న కనురూప మగు సమాధానమును శ్రీకృష్ణుఁ డీశ్లోకమునఁ జెప్పుచున్నాఁడు, “లోకే” అధికారిత్వమున కభిమతు లగు జనులు శుద్ధాంతఃకరణు లనియు, సశుద్ధాంతఃకరణు లనియు రెండుతెగలగు నుండెరి. ఈరెండువిధములగు జనులవిషయమై “ద్వివిధా నిష్ఠా” జ్ఞానపరమగును, కర్మపరమగును రెండువిధము లగు నిష్ఠ (స్థితి) “పురా” పూర్వాధ్యాయమునందు “మయా” నీ కత్యంతహితమును జేఁగూర్చెడి నాచే “ప్రోక్తా” రెప్పుడఁ జెప్పఁబడెను. కాన నధికారైక్యకాళంకచే క్షేత్రపడకు మని భావము. “పాపరహితుఁడ వగు నీ వీయపదేశమునకు యోగ్యుడవు నుమా” అని నూచించుటకు “అనఘ” అని సంబోధించెను. “ఒక్కటి యగు నిష్ఠయే సాధ్యసాధనావస్థాభేద ముచే రెండువిధములగు గన్బట్టుచున్నదిగాని స్వతంత్రములగు రెండు నిష్ఠలు లే”వని నూచించుటకు “ద్వివిధా నిష్ఠా” అని యేకవచనమును ప్రయోగించెను. వైవిధ్యమున కనుగుణముగనే “ఏకం సాంఖ్యం చ యోగంచ యః పశ్యతి స పశ్యతి” (జ్ఞానయోగకర్మయోగములను నెఱుఁడు ఒకటిగనే చెలిసికొనునో వాఁడు పరమాత్మును చూడఁ గలఁడు) అని ముందు చెప్పఁగలఁడు. అనిష్ఠనే ద్విప్రకారముగ నుత్తరార్థమునఁ జూపుచున్నాఁడు. “సాంఖ్యావాం”

శాంకరభాష్యము:—

(2) యది చైతేన పురుషే కైకస్యైత పురుషార్థాయ జ్ఞానం, కర్మ చ సముచ్చిత్యానుష్ఠేయం భగవత్ప్రేమముక్తం వత్సమాణం వా గీతాసు వేదేషు చోక్తం కథ మిహోజ్ఞానాయోపపన్నాయ ప్రియాయ విశిష్టభిన్నపురుషకర్తృక ఏవ జ్ఞానకర్మనిష్ఠే బ్రూయాత్ | యది పునరస్తునో జ్ఞానం కర్మ చ ద్వయం శ్రుత్వా స్వయమే వానుష్ఠాస్య త్యన్యేషాం తు భిన్నపురుషానుష్ఠేయతాం వత్సామీతి మతం భగవతః కల్పేత; తదా రాగద్వేషవా నప్రమాణభూతో భగవాన్కల్పిత స్సౌత్ | తచ్చాయుక్తం, తస్మాత్కయాపి యుక్త్యా న సముచ్చయో జ్ఞానకర్మణోః | యదర్జునేనోక్తం కర్మణో జ్ఞాయస్త్వం బుద్ధే స్తచ్చ స్థిత మనిరాకరణాత్ | తస్మాత్ప్రజ్ఞాననిషాయా సుంన్యాసినా మేవానుష్ఠేయత్వం భిన్నపురుషానుష్ఠేయత్వవచనాచ్చ, భగవత ఏవ మేవానుసృత మితి గమ్యతే ||

|| 3 ||

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

(2) ఒక పురుషార్థముకొఱకు జ్ఞానము, కర్మము అనెడి ఈరెండును సముచ్చయముగ నేకపురుషానుష్ఠేయ మని భగవదభీష్టమై యాగీతలయందు శ్రీకృష్ణపరమాత్మచే పూర్వము నందు చెప్పబడి మున్ముందు చెప్పబడునదియై, వేదములయందు చెప్పబడినదై యగునెడల యీత్యతీయాధ్యాయమునందు విధివిహితరీతిని శిష్యుడై తన యండను జేరినట్టి ప్రియఁడగు నర్జునుని కొఱకు విశిష్టభిన్నకర్తృకము లగు జ్ఞానకర్మనిష్ఠలను (అనగా సర్వకర్మలను సంన్యసించిన పరిమహంసఁగివా)జనులచే ననుష్ఠింపఁదగినది జ్ఞాననిష్ఠ యనియు, కర్మలచే నాచరింపఁదగినది కర్మయోగ మనియు) నెలుల చెప్పును? చెప్పనేరఁడని భావము. అట్లు భిన్నకర్తృకము లగు జ్ఞానకర్మనిష్ఠల నిచట భగవంతుఁడు చెప్పుచుండెను. అందుచే జ్ఞానకర్మసముచ్చయము భగవదభీష్టము కానేరదు; శాస్త్రార్థమును కానేరదు.

తెన్నగ నాత్మజ్ఞానము నార్జించినట్టియు, బ్రహ్మచర్యమునుండియే సంన్యాసమును స్వీకరించినట్టియు, వేదాంత విజ్ఞానముచే నునిశ్చిత మగు పరమపురుషార్థము కలవారును, జ్ఞానభూమి నాలోపించినవారును, శుద్ధాంతఃకరణములును అగు సాంఖ్యులకు “జ్ఞాన మేవ యుజ్యతే బ్రహ్మణాఽనేనేతి జ్ఞానయోగః తేన జ్ఞానయోగేన” (జ్ఞానమే బ్రహ్మమతో దీనిచే కలుపఁబడును. కాన జ్ఞానయోగ మనఁబడును) అట్టి జ్ఞానయోగముచే “తాని సర్వాణి సంయమ్య యుక్త అనీత మత్పరః” ఇత్యాదికముచే చెప్పబడిన నిష్ఠ (స్థితి)యూ, “యోగివాం” అంతఃకరణము శుద్ధముకానట్టియు, జ్ఞానభూమి నధిష్ఠించినట్టి కర్మాధికారయోగులకు “కర్మయోగేన” అంతఃకరణశుద్ధిద్వారమున జ్ఞానభూమి నధిష్ఠించుటకుగాను, “ధర్మాధి ధి యుద్ధా చ్ఛ్రేయోఽన్యత్ క్షత్రియస్య న విద్యతే” ఇత్యాద్యుక్త రీతిని కర్మయోగముచే నిష్ఠయు చెప్పబడిను. కనుకనే జ్ఞానకర్మలకు సముచ్చయముగాని, వికల్పముగాని కుదురనేరదు. ఇక నేమన సిహ్మమకర్మచే శుద్ధ మగు నంతఃకరణముకలవానికి సర్వకర్మసంన్యాసముచేతనే జ్ఞానము కలుగుచుండుటనుబట్టి చిత్తము శుద్ధ మగుట, శుద్ధము కాకపోవుట అను నవస్థాభేదముచే రెండువిధములుగ నిష్ఠను ఏమిట తేలికపాతా సాంఖ్యే బుద్ధి ర్మ్యోగే త్విమాం శృణు” అని నీ కుపదేశించిరి. కనుక చిత్తము శుద్ధము

కాంక్షరభాష్యతత్వబోధిని:—

“మఱియు “నాచే చెప్పబడిన జ్ఞానమును, కర్మమును విని యర్జునుడు స్వయముగనే జ్ఞానకర్మముల నాచరించును. ఇతరులకై తే జ్ఞానకర్మములు భిన్నపురుషానుష్ఠేయములని చెప్పెద” నని శ్రీకృష్ణపరమాత్మయొక్క యాశయమునుకల్పించినచో శ్రీకృష్ణపరమాత్మ యర్జునునియందనురాగము కలవాడనియు, ఇతరులయందు ద్వేషముకలవాడనియు, అనాపుండరియు కల్పించవలసివచ్చును. వాదిప్రతివాదుల కెన్నడును ఇది సమ్మతముకాదు. అట్లు కల్పించినచో “సమరి సర్వేషు భూతేషు తిష్ఠంతం పరిమేశ్వరం” అను గ్రంథమునకు విరోధము వాటిల్లును. కాన నిట్లు కల్పించుట యుక్తముకాదు. అందువలన నేయుక్తిచేతను జ్ఞానకర్మములకు సముచ్చయము సంభవింపనేరదు. “జ్యాయసీ చే త్కర్మణ స్తే” అనుచోట నర్జునోక్త మగు కర్మకంటె భుద్ధికి జ్యాయ స్వమును శ్రీభగవానులు నిరాకరింపనందున అర్జునునిచే నుపపాదితమగు బుద్ధిజ్యాయ స్వములనే సుస్థితి మగుచున్నది. భిన్నపురుషానుష్ఠేయత్వవచనమువలన నట్టి జ్ఞాననిష్ఠ సంన్యాసులకే యనుష్ఠేయ మగుచున్నది. శ్రీకృష్ణపరమాత్మకు గూడ నిటులే సమ్మత మని తోచుచున్నది.

||3||

కానంతివరకు కర్మయోగము, చిత్తము శుద్ధ మైనచో జ్ఞానయోగము నీరెండునుగూడ నొకనికే యుపయోగించును గాన నిధికారితేద మన్నను నీయొక్కనికే యీరెంటిని నుపదేశించుట వర్ధమ కాదని యభిప్రాయము. పైవిషయమును తెల్పుటకు “న కర్మణా మనారంభాత్” అనునది మొదలకొని “మోక్షం పార్థ! స జీవతి” అనునది యంతముగాగల పదమాదు శ్లోకములచే చిత్తశుద్ధిలేని పురుషునకు చిత్తశుద్ధి కలుగనంతవరకు కర్మానుష్ఠానమే తగు ననియు, “యస్తాత్మరతిః” అనునది మొదలకొని రెండు శ్లోకములచే శుద్ధాంతఃకరణం డగు జ్ఞానికి కర్మతో శేమియు పని లేదనియు, “తస్మా దనంతః” అనునది మొదలగు గ్రంథముచే కర్మము బంధహేతువే యైనను ఫలాభిసంధిరహిణుగఁ జేయబడినదై సత్త్వశుద్ధిని కలిగించి జ్ఞానోత్పాదకమై తద్వార్తమున మోక్షమునకు హేతువగు ననియు నిరూపించి, యనంతరము “అథ కేన ప్యర్థాయో” అను ప్రశ్నను లేవదీసి ‘కామదోషములేతినే కామ్యకర్మల శుద్ధిహేతువులు కా’ వనియు, కనుకనే కామరాహిత్యముతోనే కర్మలను జేయుచు నంతఃకరణశుద్ధి కలవాడై జ్ఞానాధికారి కాగలఁ డని అధ్యాయాంతమువరకు శ్రీకృష్ణభగవానులు చెప్పఁగలఁడు.

శంకరానందీయము:— అర్జునుడు ప్రశ్నింప శ్రీకృష్ణుఁ డిట్లు చెప్పుచున్నాడు. ఓయర్జునా! నీవు చెప్పినది సత్యమే. నేతెప్పిన విషయమును చెలినీకొనలేకుండుట నీబుద్ధిదోషమే కాని వేరొండు కాదు. నీవిద్యార్జున్ది కర్మసంస్థాపకులను విచారించినచో నీకు కర్మయందే యధికారము కలదు కాని సంన్యాసమునందధికారము లేదు. కనుకనే “కర్మ శ్యే వాధికార స్తే” (నీకు కర్మయందే యధికారము కలదు) అని చెప్పితిని. మరియు “ఫలము కామకాక చిత్తశుద్ధివార్తమున జ్ఞానసిద్ధికొరకు కర్మమ జేయు” మని నూచించుటకు “బుద్ధా శరణ మన్వీచ్ఛ కృపణాః ఫలహేతుః” అని చెప్పితినిగాని కర్మను విడచి జ్ఞానము నాశ్రయింపు మని చెప్పియుండలేదు. అట్లే జ్ఞానకర్మల రెండును రాజనూయబృహస్పతినవనములవలె భిన్నకర్తృకములు. కాన నారెంటికి నేకపురుషానుష్ఠేయత్వము సంభవింపదు. కనుక నట్టి జ్ఞానకర్మలను రెంటినిగూడ నీ నాశ్రయింపు మనియు చెప్పియుండలేదు. ఈవిషయమును “ఏష తే భిహితా సాంక్షే బుద్ధి ర్భౌగే త్వహం శృణు” అని పూర్వమే నూచించితిని.

మఱియు నావిషయమునే చెప్పుచుంటిని వినుము. “లోకేఽస్మి నిర్విభా నిష్ఠా పురా పోక్తా మయానఘ!” ఈలోకమున స్వధర్మానక్తులు, మమత్తువులు నగు బ్రాహ్మణాదివర్ణములకై పూర్వకాలమున—జేదస్వరూపుడను, సర్వజ్ఞుడను, గృహకర్మపదేష్టను నగు నాచే రెండువిధములుగ నిష్ఠ చెప్పబడినను. అనగా కాశ్రీయ మగు ననుష్ఠేయమునకు ధర్మసాంకర్యము లేకుండునట్లు వ్యవస్థను కల్పించితిని. అచెట్లన—“జ్ఞానయోగేన సాంఖ్యానాం” “వేదాన్తై స్సర్వై స్సవ్యక్ ఖ్యాయతే తాత్పర్యతః ప్రతిపాద్యత ఇతి సాంఖ్యం నిర్వికేషం పరం బ్రహ్మ తదేన స్యాత్మ త్వేన యే విదు స్తే సాంఖ్యాః బ్రహ్మవిదః తేహం సాంఖ్యానాం” సమస్త వేదాంతములచేతను, తాత్పర్య ముచే లెస్సగ చెప్పబడు నిర్వికేషపరబ్రహ్మము సాంఖ్య మనబడును. దానిని స్వస్వరూపముగఁ దెలిసికొను బ్రహ్మవేత్తలు సాంఖ్యులననబడుదురు. అట్టి సాంఖ్యులగు యతులకు—“బ్రహ్మవి ద్బ్రహ్మణా యుజ్యతే ఏకీక్రియ తే నేనేతి యోగః జ్ఞాన మేన యోగః జ్ఞానయోగః తేన” బ్రహ్మవేత్త బ్రహ్మముతో దేనిచే కలుపఁబడునో యది జ్ఞానయోగ మనబడును. అట్టి జ్ఞానయోగముచే “సర్వ మిద మహం చ బ్రహ్మేన” అను బ్రహ్మకార్యశ్రుతితో నెల్లపు డాకేరితిగ నుండుట విహితమైనది. అనఁగ “త మే కైకం విజానథ ఆత్మాన మన్యా వానో విముంచథ । ఓ మిత్రేవం ధ్యాయథ । ఆత్మానం స్వస్తి వః పరాయణం । వేదాంతవిజ్ఞానసునిశ్చితార్థాః । సర్వం ఖల్విదం బ్రహ్మ । తజ్జలానీతి శాంత ఉపాసీత । త మేవ ధీరో విజ్ఞాయ ప్రజ్ఞాం కుర్వీత బ్రాహ్మణః । నాను ధ్యాయా ద్భహూ నృబా న్వానో విగ్లాపనం హి తత్” ఇత్యాదివాక్యములచే బ్రహ్మకంటె వేరగు పదార్థము నందు ప్రకృతిని నిశేధించి సాంఖ్యులకు బ్రహ్మనిష్ఠయే చేయఁదగిన దని చెప్పబడినను. “కర్మయోగేన యోగినాం” కర్మయోగు లగు గృహస్థులకు—“యుజ్యతేఽభ్యుదయోఽనేనేతి యోగః; కర్మైవ యోగః కర్మయోగః తేన” దేనిచే సభ్యుదయము గూర్చుబడునో యది యోగ మనబడును. అట్టి కర్మ యనెడి యోగముచే నిష్ఠ (నియమస్థితి) చెప్పబడినను. అనగా “ఆహ రహ స్సంధ్యా మపాసీత । ఉదితే సూర్యే పాత్ర ద్జహోతి । వసంతే బ్రాహ్మణోఽగ్ని నాదధిత । కుర్వ స్మే వేహ కర్మాణి జీవీషేచ్ఛతగ్ం సమాః । తస్మా త్సన్విధ్యా యోఽధ్యేతవ్యః । ఋతం చ స్వాధ్యాయప్రవచనే చ । సత్యం చ స్వాధ్యాయప్రవచనే చ । అగ్నియ శ్చ స్వాధ్యాయప్రవచనే చ । అగ్నిహోత్రం చ స్వాధ్యాయప్రవచనే చ । సత్యం వద । ధర్మం చర । తాని త్వయాపాస్యాని” అను మొదలగు శ్రుతులచే శ్రావ్యసూర్యకర్మనిష్ఠయే కర్మయోగులకు కర్తవ్యముగ చెప్పబడినను. వైకల్యవీనరీతిని కర్మయోగు లగు గృహస్థులకు, కర్మరహితు లగు సంన్యాసులకును సంకీర్ణము కాకుండు నట్లు నిష్ఠాద్యయము విభజించి చెప్పబడె నని యర్థము.

నీలకంఠీయము:—పూర్వోక్త మగు నర్జున నిప్రశ్నకు శ్రీకృష్ణపరమాత్మ సమాధానమును ‘లోకేఽస్మిన్’ అను శ్లోకముచే చెప్పుచుండెను.

పాపరహితుడగు నో యర్జునా! ద్వితీయాధ్యాయమునందు నాచే నొకటే నిష్ఠ చెప్పబడినను. అట్టి బ్రహ్మ విష్ణుక యధికారిభేదముచే ప్రకారద్వయము చెప్పబడినను. ఇంతియేకాని బ్రహ్మప్రాప్తికొరకు పరస్పర నిరపేక్ష కల మార్గద్వయము చెప్పబడలేదు. విశుద్ధాంతఃకరణముగల యోయర్జునా! నీవు నాచే చెప్పబడిన వాక్యము యొక్క యర్థమును లెస్సగ విచారించుము. ఆ ప్రకారద్వయ మేదనిన? ఆత్మానాశ్రయితేకవిజ్ఞానము కలవారలకు “జ్ఞానార్థం యుజ్యతే ఆనేనేతి జ్ఞానయోగః” వేదాంతకరణమననదిధ్యాసనాత్మకమగు జ్ఞానోపాయము; దానిచే బ్రహ్మమునందు నిష్ఠను (పరిసమాప్తిని) సాంఖ్యులు పొందుచున్నారు. “సిద్ధ్యసిద్ధ్యో స్సహ భూత్వా సమత్వం యోగ ఉచ్యతే” అనుదానిచే చెప్పబడిన అక్షణములకల యోగముకలవారలకు సంధ్యోపాసనాది నిర్వికల్ప సమాధ్యనుష్ఠానసాంకర్యయోగముచెప్పబడినను. అట్టి కర్మయోగముచేతనే యోగులు బ్రహ్మనిష్ఠను పొందుచున్నారని యర్థము.

గీ॥ న కర్మణా మనారంభా నైష్కర్మ్యం పురుషోఽశ్నుతే ।

న చ సంస్యసనా దేవ సిద్ధిం సమధిగచ్ఛతి ॥

॥౪॥

పదవిభాగము:—న-కర్మణాం-అనారంభాత్-నైష్కర్మ్యం-పురుషః-అశ్నుతే-న-చ-సంస్యసనాత్-

ఏవ-సిద్ధిం-సమధిగచ్ఛతి ॥

॥౪॥

ప్రతిపదార్థము:—కర్మణాం=యజ్ఞాదికర్మలయొక్క; అనారంభాత్=చేయకపోవుటవలన; పురుషః=పురుషుడు; నైష్కర్మ్యం=నిష్క్రియాత్మస్వరూపముచే నవస్థితిని; నాశ్నుతే=పొందడు; సంస్యసనా దేవ చ=జ్ఞానరహితముగు కేవలకర్మసంన్యాసమాత్రము వలన; సిద్ధిం=జ్ఞాననిష్ఠను; న సమధిగచ్ఛతి=పొందడు. ॥౪॥

ఇచ్చట యాశయమిది:— ఈజన్మమునందు కాని, జన్మాంతరమందు కాని యీశ్వరప్రీత్యర్థమునుస్థితములగు కర్మలచే పరిశుద్ధుడుగు నంతఃకరణముకలవాడై, వివేకవైరాగ్యశమాదిషట్కాపేతుడైన, ముముక్షువు ప్రత్యక్షిత్తుడైన నిదిధ్యాసమువలనను లేకుండగనే శ్రీహరిమనఃసులచేతనే కృతకృత్యుడగును. అట్టివాడగు శ్రీహరిజాదులవలన పూర్వమునం దసమాహితచిత్తుడైనచో నట్టివానికి నిదిధ్యాసముకూడ నవేక్షితము. కనుక నే బ్రహ్మసాత్త్వములయందు “సహకార్యంతరవిధిః పక్షేణ” అను మాత్రముచే శ్రీహరిసమహర్షి నిదిధ్యాసమునకు సాక్షికత్వమును చెప్పియుండెను. ఇదియే సాంఖ్యమార్గము. అట్లే సర్వకర్మలను పరమగురులగు పరమేశ్వరునియందర్శించుచు శ్రీహరిమనసాత్మకముగు విచారము లేనిదే కేవలశ్రద్ధామాత్రమువలన నిర్వికేపబ్రహ్మరూపత్వమును గురువాక్యమువలన నిశ్చయించి సంశయాసంభావనావిపరీతభావసారూపదోషత్రయరహితుడై యాచార్యునివలన నిర్గుణబ్రహ్మపాస్తి ప్రకారమును తెలిసికొని కర్మచ్ఛిద్రములయందు (కర్మల నాచరించుచుండ విశ్రాంతిసమయములయందు) సమాధ్యభ్యాసమును చేయుచు నిష్క్రలముగు ప్రత్యగాత్మస్వరూపమును సాక్షాత్కరింపజేసికొనును. ఇదియే యోగమార్గమనంబడును. అట్టి యోగమార్గముచే సహాపోహాత్మకముగు కాశల మెవరికి గలదో వారు సాంఖ్యులనిపించుకొందురు. ఎవరికట్టి యూహాపోహాత్మకముగు కాశలముండదో వారు యోగు లనిపించుకొందురు. కాన నీనిష్ఠ ద్విప్రకారమనిపించుకొనును కాని రెండునిష్ఠలని మాత్రము భేష జెందరాదు. ఈవిషయమునే వశిష్టమహర్షియు శ్రీరామున కిట్లుపదేశించె.

‘ద్వ్యక్తిహ చిత్త నాశస్య యోగో జ్ఞానం చ రాఘవ! యోగో వృత్తినిరోధో హి జ్ఞానం సమ్యగ్ నేక్షణం ॥

అసాధ్యః కస్య చిద్వ్యక్తిః కస్య చిత్తత్వనిశ్చయః । ప్రకారా ద్వ్య తతో దేవో జగద పరమ క్షిపః ॥’ (చిత్తనాశమునకు యోగమనియు’ జ్ఞానమనియు రెండు మార్గములు కలవు. అందు యోగమనగ వృత్తినిరోధము. జ్ఞానమనగ సమ్యగ్ నేక్షణము; ఒకానొకనికి యోగ మసాధ్యమగును; ఒక నొకనికి తత్త్వనిశ్చయ మసాధ్య మగును. కనుక నే పరమక్షిప్తుడగు రెండుప్రకారములను చెప్పెను). చిత్తాదర్శనోపలక్షితముగు బ్రహ్మసాక్షాత్కారమునకు రెండుమార్గములు కలవు. అందు చిత్తాదులకు మిథ్యాత్వపక్షమున రజ్జురగాదిక మధిష్టానుగు రిజ్జుదుల తత్త్వసాక్షాత్కారమువలన నెటుల నశించునో యట్లే చిత్తాదుల కధిష్టానముగు నాత్మతత్త్వ సాక్షాత్కారమువలన చిత్తాదుల వినాశముసంభవించును. చిత్తాదులు సత్యమునుపక్షమునందు సత్యముగు నురగము (సర్పము) మంత్రాదులచే నిరుద్ధప్రచారము కలదై స్వయముగనే నశించునట్లు సత్యముగు చిత్తాదికము యోగముచే నిరుద్ధమనమై నశించును. అట్టి చిత్తమునకు నిరన్యయోచ్ఛేదము (ఏనంబంధము లేకుండగనుచ్ఛేదము) పై పక్షద్వయమందును ప్రార్థితకర్మ నాశాంతరమున సమానముగనే సంభవించును.

॥౩॥

కాంకరభాష్యమ్:—

(1) మాంచ బుద్ధికారణే కర్మణ్యేవ నియోజయనీతి వివణ్ణమాసన మర్జునం కర్మ నారభ ఇత్యేవం మన్వాన మూఁత్యూహ భగవాన్—న కర్మణా మనారంభా దితి | అథవా జ్ఞానకర్మ నిష్ఠయోః పరస్పరవిరోధా దేకేన పురుషేణ యుగప దనుష్ఠాతు మశక్యత్యే సతీతరేతరానపే ఊయో రేవ పురుషార్థ హేతుత్వే ప్రాప్తే కర్మనిష్ఠాయా జ్ఞాననిష్ఠాప్రాప్తి హేతుత్వేన పురుషార్థ హేతుత్వం న స్వాతంత్ర్యేణ జ్ఞాననిష్ఠా తు కర్మనిష్ఠోపాయలభ్యాత్మికా సతీ స్వాతంత్ర్యేణ పురు షార్థ హేతు రన్యానపేక్షే త్యేత మర్థం పదర్శయిష్య న్నాహ భగవాన్—న కర్మణా మనా రమ్భా దహారమ్భా త్కర్మణాం క్రియాణాం యజ్ఞాదీనా మిహ జన్మని జన్మాంతరే వానుష్ఠి తానా ముపా త్తదురితక్షయ హేతుత్వేన స త్త్వశుద్ధికారణాం తత్కారణ త్యేన చ జ్ఞానోత్పత్తి ద్వారేణ జ్ఞాననిష్ఠా హేతునాం “జ్ఞాన మత్పద్యతే పుంసాం ఊయా త్వాపస్య కర్మణః | యథాఽఽదర్శితలపృథ్వే పశ్యన్వ్యాత్మాన మాత్మని||” ఇత్యాదిస్మరణా దనారమ్భా దవనుష్ఠానా నైషకర్మ్యం నిష్కర్మ భావం కర్మశూన్యతాం జ్ఞానయోగేన నిష్ఠాం నిష్క్రియాత్మస్వరూపే నైవావస్థాన మితి యావత్ | పురుషో నాఽశ్ను తే న ప్రాప్నోతీ త్యర్థః |

కాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

(1) జ్ఞానకర్మనిష్ఠావిభాగవచనానురోధముచే నర్జునునకు సంన్యాసపూర్వకజ్ఞాననిష్ఠయం దధికారము లేదని చెప్పవలసి శ్రీకృష్ణపరమాత్మ యర్జునుని “జ్ఞానమున కుత్కృష్టత్వ మంగీక రించి కూడ బంధకారణ మగు కర్మమునందే నన్ను నియోగించుచుంటి” వని వివణ్ణమనస్కు డైనవానినిగను, నేను కర్మ నాచరించ నని తలచుచున్నవానినిగను నూహించి “న కర్మణా మనా రమ్భాత్” అని చెప్ప మొదలిడెను.

లేక—(కర్మజ్ఞాననిష్ఠల విభాగవచనమువలన నాకర్మజ్ఞాననిష్ఠలకు సముచ్చయము సంభ వించనిచో) జ్ఞానకర్మనిష్ఠలు పరస్పరము విరుద్ధము లగుటవలన నొకపురుషునిచే నొకేకాలమునం దనుష్ఠించుట కశక్యము లగుచో పరస్పరానపేక్షితములగు నారెంటికి పురుషార్థ హేతుత్వము ప్రాప్తించును. అట్లు కానిచో (అనగా కర్మనిష్ఠ స్వతంత్ర)ముగ మోక్ష సాధనము కాదనినచో) కర్మనిష్ఠవలె జ్ఞాననిష్ఠయు స్వతంత్ర)ముగ మోక్షసాధనము కాకపోయెనని.

—: 3వ అధ్యాయము- ౪వ శ్లోక వ్యాఖ్యానిశేషములు :—

మధుసూదనసరస్వతీయము:— కారణము లేనిదే కార్యము పుట్టనేరదు. కాన “త మేతం వేదాన వచనేన బ్రాహ్మణా విదిషంతి యజ్ఞేన దానేన తపసాఽనాశికేన” అను శ్రుతిచే నాత్మను దెలిసికొనుటయందు వినియక్తములైన కర్మల నాచరించనిచో దానివలన చిత్తశుద్ధి కలుగదు అందుచే జ్ఞానయోగ్యుడు కాక, బహి ర్ముఖుడైన పురుషుడు నైష్కర్మ్యమును (జ్ఞానయోగముచే నిష్ఠను) పొంద నేరదు. “ఏత మేవ ప్రవ్రాజికో బాక మిచ్ఛంతి” అను శ్రుతినొప్పున సర్వకర్మసంన్యాసముచేతనే జ్ఞాననిష్ఠ యుపపన్న మగుచుండు కర్మలతో నేమిప్రయో

శాంకరభాష్యము:—

(2) కర్మణా మనారమ్భా నైష్కర్మ్యం నాశ్చుత ఇతి నచనా తద్విషయాయా త్రేషా మారమ్భా నైష్కర్మ్య మశ్చుత ఇతి గమ్యతే । కర్మాత్మనః కారణా త్కర్మణా మనారమ్భా నైష్కర్మ్యం నాశ్చుత ఇతి । ఉచ్యతే, కర్మారంభస్యైవ నైష్కర్మ్యోక్త్యా యత్పాతే ।

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

అట్లగుచో కర్మజ్ఞానములు రెండును సముచ్చితములై కారణములు కావలె ననినట్లగును. కాని యట్లు శంకింపఁజనదు. ఎందువలె ననిన ? కర్మనిష్ఠ జ్ఞాననిష్ఠాప్రాప్తిద్వారమున మోక్షహేతువు కాని స్వతంత్రముగ మోక్షసాధనము కాదు. జ్ఞాననిష్ఠ యన్ననో స్వతంత్రముగ మోక్షసాధనము. కాన కర్మజ్ఞానసముచ్చయము సిద్ధింపదు. “అట్లగుచో జ్ఞాననిష్ఠము నిష్ఠయే యగుటం బట్టి కర్మనిష్ఠవలె స్వతంత్రముగ పురుషార్థహేతువు కాదు. రెండును స్వతంత్రముగ పురుషార్థ హేతువులు కానిచో సముచ్చితములై పురుషార్థహేతువు లగు” నని శంకింపఁజనదు. జ్ఞాననిష్ఠ కర్మనిష్ఠ యనెడి యుపాయమువలన పొందఁబడినదై స్వతంత్రముగ నితరము నపేక్షింపక పురుషార్థసాధన మగు నని చెప్పఁదలఁచి శ్రీకృష్ణపరమాత్మ “న కర్మణా మనారమ్భాత్” అని చెప్పుచుండెను.

“జ్ఞాన ముత్పద్యతే పుంసాం క్షయా త్పాపస్య కర్మణః । యథాఽదర్శకలప్రభ్యే పశ్యన్త్యాత్మాన మాత్మని” (పాపకర్మము క్షయించినతోడనే పురుషుల కాత్మస్వరూపజ్ఞానము కలుగును. అట్టితఱి నద్వమునందు ముఖము ప్రత్యక్షమగునట్లాత్మయందు దాత్మస్వరూపమును జూచెదరు.) అను స్మృత్యనుసార మీశస్వమునందు కాని, జన్మాంతరమునందు కాని యచుష్మింపఁ బడిన కర్మలచే నుపాత్తదురితక్షయమై, సత్త్వగుణైకలిగి, జ్ఞానోత్పత్తిద్వారమున జ్ఞాననిష్ఠ సంభవించును. అట్టి యజ్ఞాదికర్మల ననుష్ఠింపనిచోఁ బురుషుడు నైష్కర్మ్యమును బొందకేరఁడు. నైష్కర్మ్య మనగ కర్మశూన్యత. అనగా జ్ఞానయోగముచే నిష్ఠ (నిష్క్ర)యూత్మస్వరూపముచే నుండుట) యని యర్థము.

(2) వ్యతిరేకవచన మన్యాయమునందు పర్యవసితము. అనగా “అగ్ని లేనిదే వంటజేయుట సంభవము కాదు” అనునది వ్యతిరేకవచనము. ఈ వాక్యమువలన ఎంటును గూర్చి యగ్ని కారణ

జనము ? అను వాశంకకు సమాధానముగ సుత్తరార్థమును చెప్పుచున్నాడు. “నచ..... సమధికచ్ఛతి” చిత్తశుద్ధి లేకుండగ సంస్కరించినమాత్రముననే ఫలపర్యవసాయిని యగు జ్ఞాననిష్ఠాపరమగు సిద్ధిని పొందవలెఁడు; (అనగా కర్మజన్యమగు చిత్తశుద్ధిని విడిచి సంన్యాసమే సంభవింపదు. ఎట్లకేల కొక రీతిగ నాత్మకృత్యమాత్రమున సంన్యాసమును స్వీకరించినను నది ఫలపర్యవసాయి గావేరదని భావము.

శంకరానందీయము:—“కర్మయోగులకు కర్మనిష్ఠను, సాంఖ్యులకు జ్ఞానయోగమును జెప్పితిని గాన దీనింబట్టి జ్ఞానయోగకర్మయోగములు రెండును పరస్పరా నపేక్షముగ (ప్రత్యేకము నొక్కొకటియే స్వతంత్రముగ)

శాంకరభాష్యమ్:—

న హ్యుపాయ మంతరేణోపేయప్రాప్తి రస్తి । కర్మయోగోపాయత్వం చ నైష్కర్మ్యలక్షణస్య జ్ఞానయోగస్య శ్రితా విహ చ ప్రతిపాదనాత్ । శ్రితౌ తావత్ప్రకృత స్యాత్మలోకస్య వేద్యస్య వేదనోపాయత్వేన “త మేతం వేదానువచనేన బ్రాహ్మణా వివిదిషంతి యజ్ఞేన” (బృ-4-4-22) ఇత్యాదినా కర్మయోగస్య జ్ఞానయోగోపాయత్వం ప్రతిపాదితమ్ । ఇహాపి చ “సంన్యాసస్తు మహాబాహో! దుఃఖ మాపు మయోగతః” (గీ-5-6) “యోగినః కర్మ కుర్వంతి సంగం త్యక్త్వాత్మశుద్ధయే” (గీ-5-11) “యజ్ఞో దానం తపః శ్రైష్ఠ్యం పావనాని మనీషిణామ్” (గీ-18-5) ఇత్యాది ప్రతిపాదయ్యతి । నను చ—“అభయం సర్వభూతేభ్యో దత్వా నైష్కర్మ్య మాచరేత్” ఇత్యాదా కర్తవ్యకర్మసంన్యాసాదపి నైష్కర్మ్యప్రాప్తిం దర్శయతి—లోకే చ కర్మణా మనారమ్భా నైష్కర్మ్య మితి ప్రసిద్ధతర మతిశ్చ నైష్కర్మ్యార్థిణః కిం కర్తారమ్భేణేతి ప్రాప్త మత ఆహ—న చ సంన్యాసనా దేవేతి । నాపి సంన్యసనా దేవ కేవలా త్కర్మపరిత్యాగమాత్రా దేవ జ్ఞానరహితా త్ప్రీతిం నైష్కర్మ్యలక్షణాం జ్ఞానయోగేన నిష్ఠాం సమధి గచ్ఛతి న ప్రాప్నోతి ॥

॥౪॥

శాంకరభాష్యకర్తవ్యబోధిని:—

మని యెట్లు పర్యవసితమో నటులే “కర్మల నాచరింపకున్నచో బురుషుడు నైష్కర్మ్యమును పొందఁడు” అను వ్యతిరేకవాక్యమువలన “కర్మల నాచరించుటవలన నైష్కర్మ్యమును పొందు” నని తోచుచున్నది. ఏకారణమువలన కర్మల నాచరింపనిచో పురుషుడు నైష్కర్మ్యమును పొందఁడనెదవా? చెప్పెద వినుము. కర్మాచరణము నైష్కర్మ్యమున కుపాయము, ఉపాయము లేనిదే ఉపేయప్రాప్తి సంభవింపదు. నైష్కర్మ్యరూపము, వేద్యము నగు ప్రకృతాత్మ లోకము యొక్క జ్ఞానమును గూర్చి “త మేతం వేదానువచనేన బ్రాహ్మణా వివిదిషంతి యజ్ఞేన” అను శ్రితీయందు “సంన్యాసస్తు మహాబాహో! దుఃఖ మాపు మయోగతః! యోగినః కర్మ కుర్వంతి సంగం త్యక్త్వాత్మశుద్ధయే” “యజ్ఞో దానం తపః కర్మ పావనాని మనీషిణామ్” అను గీతావాక్యములయందు కర్మయోగ ముపాయముగ చెప్పబడినది. (కాన నుపాయము కర్మయోగము) అట్టి యుపాయ మగు కర్మయోగము నాచరించనిచో జ్ఞానరూప మగు నైష్కర్మ్యమును బురుషుడు పొందనేరఁడు.

మోక్షమునకు కారణము అనిభావింపకుము. ఏలన? “న కర్మణా న ప్రజయా” అనెడి శ్రితికర్మలు మోక్షకారణములు గావనియే చెప్పుచున్నది. మరియు “జ్ఞానాదేవ తు కైవల్యం” అనుటచే నితరవ్యాకృతిపూర్వకముగ జ్ఞానమే మోక్షకారణమని నిశ్చయింపఁబడినది. కాన జ్ఞానమే మోక్షమును గూర్చి సాధనము గాని కర్మ స్వతంత్ర కారణమని భావింపకుము. జ్ఞాన మదయించినచో నది యితరసహ కారము లేకుండగనే మోక్షనుభవమును చేకూర్చును. వివస “సత్త్వశుద్ధౌ భ్రువా స్మృతిః” అని యుండుటవలన సత్త్వశుద్ధిలేనిచో జ్ఞానమే కలుగదు. అసత్త్వశుద్ధియును

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

“అభయం సర్వభూతేభ్యో దత్త్వా నైష్కర్మ్య మాచరేత్” “శాంతోదాంత ఉపరత స్థితిః, సంన్యాసయోగా ద్యతయ శ్శుద్ధసత్త్వాః” ఇత్యాదిప్రశ్నోత్తరములందు కర్మవ్యములగు కర్మలను సంన్యసించుటవలన నైష్కర్మ్యమును పొందునని చెప్పబడెను. లోకమునందు గూడ “యతో యతో నివర్తతే తత స్తతో విముచ్యతే । నివర్తనాద్ధి సర్వతో న వేత్తి దుఃఖ మన్యాసి” (పురుషుఁ డేయేవస్తువునుండి మరలునో ఆయా వస్తువులవలన విముక్తిని పొందును. సర్వమునుండి నివర్తించినచో తేజమైన దుఃఖమును కూడ పొందఁడు.) అని ప్రసిద్ధముగ చెప్పబడెను. కాన నైష్కర్మ్యసిద్ధి కోరువాఁ డెందులకు కర్మల నాచరించవలెను? అను శంకను దొలఁగించుటకు “నచ సంన్యసనా దేవ” అని చెప్పబడుచున్నది. జ్ఞానరహిత మగు కేవలసంన్యాస మాత్రమువలన నైష్కర్మ్యక్షణ మగు జ్ఞానయోగముచే నిష్ఠను పురుషుఁడు పొందఁడు. (అనగా నైష్ఠుడవారించిన సంన్యాసప్రతిపాదకప్రశ్నోత్తరము జ్ఞానము కలిగినవిమృత సంన్యాసమును స్వీకరించవలయు నని బోధించుచున్నది. ముమ్మం దుపసాదితము లగు కర్మప్రతిపాదకప్రశ్నోత్తరము జ్ఞానసిద్ధికి పూర్వము జ్ఞానోపాయ మగుటచే కర్మల నాచరింపవలయు నని బోధించుచున్నది. ఈవిషయమే యీశోకమునందుఁ జెప్పబడెను.)

॥౪॥

“బ్రాహ్మణా వివిదిషంతి యజ్ఞేన దాసేన తపసాఽనాశక్తేః” సత్కర్మాచక్షుషానము లేనిదే చిత్తశుద్ధి జనించదు “గాన తత్త్వజ్ఞానము కలగనట్టి ముమక్షువు చిత్త శుద్ధినిమిత్రమై సత్కర్మలఁ జేయదగును. లేనిచో మోక్షము సిద్ధించ నేరదు.” అని యీశోకమున శ్రీకృష్ణభగవానులు చెప్పుచున్నాఁడు. “న కర్మణాం—పురుషోఽశ్చ తే” నిత్యము లగు శౌరకస్మార్తకర్మల నాచరింపనిచో నాపురుషుఁడు “న యత్ర కర్మ తన్నిష్కర్మ బ్రహ్మ తస్య భావః నైష్కర్మ్యం నిష్క్రియబ్రహ్మతమనానతజ్ఞానం ముక్తిం” బ్రహ్మము—‘నిష్కలం నిష్క్రియం’ అను శ్రుతిచోప్పున నిష్క్రియమై యుండును. గాన నిష్కర్మ యనఁబడును. దాని భావమును (నిష్క్రియబ్రహ్మ స్వరూపమున నుండుట రూపమగు ముక్తిని) ఉపాయము లేమింజేసి పొంద నేరదు. అఁగ నానుపాయ మున్న పుడే యుపేయము (కార్యము) సిద్ధించుచుండును. ఇట్ల నుపాయభూతము లగు కర్మల ననుష్ఠింపనిచో నవి లేమింజేసి యుపేయ (కార్య)భూతమగు జ్ఞానము, తత్ఫలమగు నైష్కర్మ్యము గూడ సిద్ధించ నేరవు. కాన ముమక్షువగువాఁడు తప్పక నిత్యనైమిత్తికకర్మలను జేయఁదగును. అందుచే జ్ఞానము, తద్వారమున మోక్షముగూడ సిద్ధించునని యర్థము. “కర్మలకు మోక్షసాధనత్వము—“న కర్మణా న ప్రజయా” అను శ్రుతిచే నిషేధించఁబడెను. “సంన్యాసయోగాత్” అను శ్రుతిచే నొక సంన్యాసమే మోక్షమునకు మోక్షమని చెప్పబడెను. కనుక సర్వకర్మలను సంన్యసించియే నేను సుఖముగ నుందును. క్లేశభూయిష్ఠము, అందునను హింసాప్రధానము నగుకర్మల జేయఁజాల” నందుకేమో యట్లు కాదని యుత్తరార్థమునఁ జెప్పుచున్నాఁడు. “న చ.....చమధిగచ్ఛతి” కర్మలు క్లేశభూయిష్ఠము లనునాశయ ముచేఁగని, అలసత్వముచేఁగని అపాతకైరాగ్యము గలిగి దానివలన శిఖాయజ్ఞోపవీతులు వీడినచో నంతమాత్రము ననే విదేహముక్తి స్వరూపమగు సిద్ధిని ముమక్షువగువాఁడు వేదాంతశ్రవణజన్యజ్ఞానము లేనిదే పొంద నేరదు. “మోక్షమునకై దహరోపాసనను గాని, జైశ్వానరోపాసనను గాని, ఈశ్వరపూజను గాని, ఈశ్వరసామసంకీర్తన మును గాని చేసెద”నని యందుకేమో యట్లు కాదు. అందు దహరోపాసనము సర్వ కాల మత్వాద్ధిగుణములు కలదగుటచే గుణదుపాసనవలన తద్భావాపత్తియే సంభవించును. ఇక జైశ్వానరోపాసనము “స సర్వేషు

భూతే వ్యస్నమత్తి” అనుశ్రుతిచొప్పున సర్వభూతస్వరూపముగఁ నన్న మనుభవించుటే ఫలము గాకలది యగును. ఇక “దేవో భూత్వా దేవా నశ్యేతి” అను శ్రుతిచొప్పున శివభూజనము శివలొక ప్రాప్తముమాత్రమే యగును. “నాస్తి పాతక మహ్నో! కలికాలే నామకీర్తనపరేషు నరేషు” “పుణ్యశ్రీరణకీర్తనాత్” ఇత్యాదివాక్యములచే నామసంకీర్తనమువలన పాపక్షయమాత్రమగు పర్యయోజనమే సిద్ధించును. “యద్వ్యక్త్యం తదసత్” (దృశ్యమగున దెల్లయనత్తనఁదగునను నియమముచే నవ్యాకృతము, స్థూలాంతరము, సగుణమునగు సమస్త పదార్థముగూడ దృశ్యమ గుటచే నసత్తనదగును. కనుక నుపాస్య మగునదెల్ల సగుణము గాన నది యసత్తే యగును. అట్టిదాని నుపాసించుట వలన నసద్భావమే ఫలముగ సిద్ధించును. ఫలసిద్ధి యుపాసనానురూపము గాన నసదుపాసనవలన నసద్భావమే ఫల ముగ సిద్ధించును. కాని తద్వ్యక్తిరేకముగ నొకప్పుడును సద్భావరూపఫలము సిద్ధించనేరదు. “తం యథా యథో పాసతే తథైవభవతి, అసన్నేవసభవతి” అను శ్రుతులును, “యేయథా మాం” అనుస్మృతియు పైవిషయమునే చెప్పు చున్నవి. మఱియు, అనూర్యా నామ తే లోకాః” అనియు, “న చే దిహావేదీ నృతాతీ విసప్తిః” అనియు నీశ్రుతు లాశ్రితత్వానభిజ్ఞానకు అనురలొక ప్రాప్తిరూపముగు మహానర్థముగూడఁ జేయవలసి చెప్పుచున్నవి. “అరున్మృఖా న్యతి స్సాలావృకేభ్యః ప్రాయచ్ఛత్” అను శ్రుతి- వేదాంతవిముఖులగు యతులకు నిందుని నుండి భయము కలుగు నని చెప్పుచున్నది. “ప్రత్యక్షత్వవివేకాయ సంన్యాస స్సర్వకర్మణాం । శ్రుత్యా విధియతే తస్మా త్తత్త్వాగీ పతితో భవేత్” (ప్రత్యక్షత్వవివేకము నిమిత్తము యతికి సర్వకర్మసంన్యాసము విధించబడెను. గాన సర్వకర్మలను సంన్యసించిన యతికి ప్రత్యక్షత్వవివేకము కలుగనినో వాఁడు పతితుఁ డగును) అనియు పైస్మృతి చెప్పుచున్నది. కనుక సంన్యాసమునకు కర్మలకంఠే విశేషములేనందున నంతమాత్రముచేతనే మోక్షము సంభవింప నేరదు. కనుక నే ముముక్షువగు యతి యన్నివిధముల ప్రియత్నించి వేదాంతశ్రీరణమును జేసి జ్ఞానమును సంపాదించఁదగు”నని నూచించుటకు “న చ సంన్యసనా దేవ” అనునత్తరార్థమును జెప్పెను. ఇక “సంన్యాసయోగా ద్యతయ శ్శుద్ధ సత్త్వాః” అను స్థలమున సంన్యాసయోగశబ్దమునకు—బ్రహ్మవేత్తలగు యతులకు సంబంధించిన బ్రహ్మోపితనామ రూపపరిగ్రహణపరిత్యాగ మర్థముగాని కర్మసంన్యాసమగుకాదు. ఏలన? “యతయః” అనుటచేతనే కర్మసంన్యా సము సిద్ధించుచుండుటచే తిరిగి “సంన్యాసయోగాత్” అను శబ్దమునకుగూడ కర్మసంన్యాస మనియే యర్థమును చెప్పునోఁ బునరుక్తిదోషము వాటిల్లును. కాన యతియొక్క సంన్యాసమునకు వేదాంతశ్రీరణజన్యజ్ఞానమే ఫలమని సిద్ధించినది.

స్థిలకంఠీయము:—పైశ్లోకమునఁ జెప్పిన రెండుప్రకారముల కంఠాంగిభావము నీశ్లోకముచే చెప్పు చున్నాఁడు. యజ్ఞాదుల నాచరించనిచోఁ బురుషుఁడు నైష్కర్మ్యమును పొందనేరఁడు. కనుకనే “త మేతం బ్రాక్మాణా వివిదిషంతి” అను శ్రుతియందు యజ్ఞాదులు జ్ఞానాంగముగ విధింపఁబడెను. ‘వివిదిషంతి’ అను స్థలము నందు సప్రవృత్త్యయము ప్రధాన మగుటచే వివిదిషయందే యజ్ఞాదుల నన్వయింపఁదగును. అట్టి యజ్ఞాదులచే వివిదిష సిద్ధింప “ఏత మేవ ప్రాచీజనో లోక మిచ్ఛంతః ప్రవృజంతి” అను శ్రుతిసిద్ధ మగు సంన్యాసరూపనైష్కర్మ్యము సంభవించును. కాన నీశ్లోకమునందు జ్ఞాననిష్ఠాసాధన మగు వివిదిషాసంన్యాసమే నైష్కర్మ్య మనంబడును. కాని నైష్కర్మ్యశబ్దముచే జ్ఞాననిష్ఠ చెప్పఁబడ దని “నైష్కర్మ్యసిద్ధిం పరమాం” అను స్థలమున ‘పరమాం’ అను విశేషణముచే నైష్కర్మ్యశబ్దముచే జ్ఞాననిష్ఠ చెప్పఁబడినను, ఈశ్లోకమునం దట్టి విశేషణవాచకశబ్దము లేమింజేసి యిట నుండు ‘నైష్కర్మ్యం’ అను శబ్దము జ్ఞానాంగ మగు సంన్యాసమునే బోధించును.

“కర్మయోగజనిత మగు చిత్తశుద్ధి లేనిచే కేవలసంన్యాసమువలన సిద్ధిని పొందనేరఁ దని యోజన చేసినచో విప్రకీర్ష్యము లగు జ్ఞానకర్మల కభీష్ట మగు సమచ్ఛయాసంభవము సిద్ధించుచుండ నేకారణముచే నిట నుండు నైష్కర్మ్యశబ్దమునకు జ్ఞాననిష్ఠ యర్థ మని చెప్పవలయు” ననెదనా ?

గీ॥ న హి కశ్చి త్క్షణమపి జాతు త్స్థిత్యకర్మకృత్ ।

కార్యతే హ్యవశేః కర్మ సర్వః ప్రకృతిజై ర్దైః ॥

॥౫॥

పదవిభాగము:— న-హి-క-చిత్-క్షణం-అపి-జాతు-త్స్థితి-అకర్మకృత్ - కార్యతే-హి-అవశః-

కర్మ-సర్వః-ప్రకృతిజైః-గుణైః ॥

॥౫॥

ప్రతిపదార్థము:— హి=ఏ కారణమువలన; క్షణమపి=క్షణకాలమునందైన; జాతు=జన్మకానొకప్పుడు;

కశ్చిత్=ఎవఁడును; అకర్మకృత్=కర్మమును చేయక; త్స్థితి=ఉండఁడు; హి=ఏ కారణమువలన; ప్రకృతిజైః=

ప్రకృతివలన జనించెడి; గుణైః సత్త్వరజస్తమోగుణములచే; సర్వః=సమస్తజనము అవశః=స్వాధీనములేనివాఁడై;

కర్మ=కర్మమును; కార్యతే=చేయించబడుచుండెను;

॥౫॥

“గుణైః కర్మ కార్యతే” (ప్రకృతిసంబంధ మగు సత్త్వరజస్తమోగుణములచే కర్మ చేయబడును.) అను వాక్యకేషమువలన నైర్గుణ్యపాతకము, ముఖ్యము నగు జ్ఞాననిష్ఠయే ఇటు నైర్గుణ్యకర్మబాధము కాని సంస్కారము నైర్గుణ్యకర్మబాధము కానేరదు.”

(“జగమిష త్యశ్వేన—జిహ్వాంస త్యసినా” అను స్థలములయందు తృప్తియాంతార్థమును దాత్వార్థ మగు

గమనహననాదులయం దన్వయించినటుల) “వివిదిషంతి యజ్ఞేన” (అను స్థలమునందుగల యజ్ఞాదులను వేదనము

నందే యన్వయింపవలయు నని తెలియ నగును.) “ఏత మేవ ప్రవాజినో లోక మిచ్ఛంతః ప్రవ్రజంతి” అను

శ్రుతి వివిదిషాసంస్కారాభిప్రాయముచే ప్రవృత్తమైనది. “ఏతం చై త మాత్మానం విదిత్వా బ్రాహ్మణాః

పుత్రైషణాయా శ్చ, లోకైషణాయా శ్చ పుత్రతాయాథ భిక్షాచర్యం చరంతి” అను శ్రుతి-జ్ఞానపరిపాకార్థము కాని,

జీవన్ముక్తి సుఖార్థము కాని యాజ్ఞావల్క్యదులచే ననుష్ఠిత మగు విద్యత్సంస్కారమును బోధించుటవలన పూర్వోదా

హృతశ్రుతి వివిదిషాసంస్కారమునే బోధించునని గ్రహింపనగును. సంస్కారాని కానివానికి జ్ఞానమే కలుగ దను ప్రాచీ

నుల యాగ్రహము చత్తవిజ్ఞేషకారకకర్మపరిత్యాగరూపసంస్కారవిషయకమే కాని, దండకమండల కాషాయపరిధాన

విషయకము కానేరదు. కనుకనే దండకమండలాదులను గ్రహింపనట్టి గార్హివ్యాధవసీష్ఠాదులకు జ్ఞానోత్పత్తి శ్రుతి

వలన బోధిత మగుచున్నది. కర్మచే బోధింపబడిన చిత్తముక లిగినట్టియు, మందబుద్ధియు నగు రాగ ద్వేషాదిగ్రహ

గ్రస్తునకు అత్మానాత్మవిశేషద్వారమున కాని, చిత్తనిరోధద్వారమున కాని నైర్గుణ్యపాప్తి లేదని యాజ్ఞోక

పూర్వార్థముయొక్క యర్థము. “అథయం సర్వభూతేభ్యో దత్త్వా నైర్గుణ్య మాచరేత్” (సర్వభూతములకొల

కభయము నొసగి, (అనగా తా నెవని కపకృతి నొనరించడను జ్ఞానమును సర్వభూతములకు కలిగించి) నైర్గు

ణ్యము నాచరించవలెను). అను స్మృతి కేవల సంస్కారమువలనకూడ నైర్గుణ్యము సిద్ధించు నని బోధించుచుండ

నెందులకు కర్మాచరణము లేనిదే పురుషుఁడు నైర్గుణ్యమును పొందఁడని చెప్పియుండె” నను శంకను “నచ

సంస్యసనాత్” అను సుత్తరార్థముచే తొలగించుచుండెను. కర్మలవలన జనించెడి చిత్తశుద్ధి లేనిదే కేవలసంస్కార

మువలన మోక్షము సిద్ధించదు “అథయం సర్వభూతేభ్యః” అను స్మృతియు చిత్తశుద్ధిపూర్వక సంస్కారమువలననే

మోక్షము పొందించుననియే బోధించుచున్నది. అది యెట్లనిన ? రాగాదిగ్రస్తుఁడు సర్వభూతములకొల కభయము

నొసంగుటకు సమర్థుఁడు కానేరడు. అట్టి యభయప్రదాత చిత్తశుద్ధికలవాఁడుగనే యుండును. అట్టి చిత్తశుద్ధికల

వాని సంస్కారము నైర్గుణ్యసిద్ధికి పాతకమే యగును కాన “నచ సంస్యసనా దేవ సిద్ధిం సమధిగచ్ఛతి” కేవల

సంస్కారమువలన సిద్ధి పొందఁడని చెప్పుట సమంజసమే.

కాంక్షరభాష్యమ్:—

కస్మాత్పునః కారణా త్కర్మసంన్యాసమాత్రా దేవ జ్ఞానరహితా త్సిద్ధిం నైష్కర్మ్య లక్షణాం పురుషో నాధిగచ్ఛతీతి, హేత్వాకాంతాయా మాహ—నహీతి । న హి యస్మాత్క్షణ మపి కాలం జాతు కదాచి త్కశ్చి త్త్వి త్యకర్మకృత్సక । కస్మా త్కర్మజే హి యస్మా దవశ ఏవ కర్మ సర్వః ప్రాణీ ప్రకృతిజైః ప్రకృతితో జాతై స్స త్వరజస్తమోభి ర్దృశైః । అజ్ఞ ఇతి వాక్యకేహో యతో వత్సృతి—“గుణై ర్యో న విచాల్యతే” (గీ-14-28) ఇతి । సాంఖ్యానాం పృథక్కరణా దజ్ఞానా మేవ హి కర్మయోగో న జ్ఞానినామ్ । జ్ఞానినాం తు గుణై రచాల్య మానానాం స్వత శ్చలనాభావా త్కర్మయోగో నోపపద్యతే । తథా చ వ్యాఖ్యాతం “వేదా వినాశన” మిత్యేత్ర । (గీ-2-21)

||౫||

కాంక్షరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

“ఏకారణమువలన జ్ఞానరహితయగు కర్మసంన్యాసమువలన నైష్కర్మ్యరూప మగు సిద్ధిని పురుషుడు పొందఁ” డను కారణాకాంతయందు “న హి కశ్చిత్” అని శ్రీకృష్ణపరమాత్మ చెప్ప మొదలిడెను.

ఏకారణమువలన సర్వప్రాణులు ప్రకృతివలన సంభవించెడి సత్త్వరజస్తమోగుణములచే నవశులై కర్మము నాచరించుచుండెదరో, అందుచే నొకానొకడైన నెన్నఁడును తుణకాలమైన కర్మమును చేయనివాడై యుండఁడు.

మూలమున “సర్వః” అని సర్వశబ్దమును బ్రయోగించుటచే జ్ఞానియును సత్త్వరజస్తమోగుణములచే కర్మ నాచరించు నని కదా భావము. “అట్లగుచో జ్ఞానికి సంన్యాసమును బోధించు వాక్య మనవ కాశము కావలసి వచ్చు” నని శంకింపఁజనదు. కనుకనే మూలమున “సర్వః” అనుచోట “అజ్ఞః” అని పూరించుకొనవలయును. ఇట్లు పూరించుటచే నజ్ఞును లగు సర్వులు గుణములచే నవశులై కర్మము నాచరించుదు రని యర్థము సంభవించును. ఇట్టి యర్థమున పూర్వోక్తాశంక సంభవింపదు. కనుకనే శ్రీకృష్ణపరమాత్మ “గుణై ర్యో న విచాల్యతే” “ఏజ్ఞాని గుణములచే చలించఁజేయఁబడఁడో” అని ముందు జెప్పఁగలఁడు. ఇట్లు చెప్పి సాంఖ్యులను పృథక్కరించుటచే కర్మయోగ మజ్ఞులకే గాని జ్ఞానులకుఁ గాదు. గుణములచే చలించఁ జేయఁబడని జ్ఞానులకై తే స్వతః చలనము లేమింజేసి కర్మయోగము సంభవింపదు. ఈవిధము ననే “వేదావినాశనం” అను శ్లోకమునందు వ్యాఖ్యానింపఁబడెను.

||౫||

—: 3వ అధ్యాయము ౫వ శ్లోక వ్యాఖ్యానితేషులు :—

శంకరానందీయము:— “సర్వకర్మలను సన్యసించి, యాదాసీన్యము నవలంబించి సుఖముగ నుండు” నందుకేమా యట్లు కాదు. సంస్కారజనితప్రకృత్యల క్రియను నిశ్చేషముగ త్యజించుట సంభవింపదు. కనుక బ్రహ్మనిష్ఠుని విడచి మఱియొకఁ డెవడును నుదాసీనముగ నుండుట-వృత్తికి నేయాంబన ముండునుగాన సంభవిం

గీ॥ కర్మేంద్రియాణి సంయమ్య య ఆస్తే మనసా స్మరన్ |

ఇంద్రియార్థాన్విమూఢాత్మా మిథ్యాచార స్స ఉచ్యతే ||

||౬||

పదవిభాగము: — కర్మేంద్రియాణి- సంయమ్య-యః- ఆస్తే-మనసా-స్మరన్-ఇంద్రియార్థాన్-విమూఢాత్మా-మిథ్యాచారః-సః-ఉచ్యతే- ||౬||

ప్రతిపదార్థము: — యః=ఏపురుషుడు; కర్మేంద్రియాణి=హస్త సాచాదులను; సంయమ్య=ఉపసంహరించుకొని; మనసా=మనస్సుచేత; ఇంద్రియార్థాన్=శబ్దస్పర్శరూపరసగంధము లనెడి విషయములను; స్మరన్=స్మరించుచు; ఆస్తే=ఉండునో; సః=అట్టి; విమూఢాత్మా=విమూఢుడుగు నంతఃకరణము కలవాడు; మిథ్యాచారః=వాచాచారుడని; ఉచ్యతే=చెప్పబడుచున్నాడు. ||౬||

శాంకరభాష్యము: —

య స్త్యనాత్మజ్ఞ శోచితం కర్మ నారభత ఇతి తదసదేవే త్యాహ — కర్మేంద్రియాణి | కర్మేంద్రియాణి హస్తాదీని సంయమ్య సంహృత్య య ఆస్తే తిష్ఠతి మనసా స్మరం శ్చింతయన్వింద్రియార్థాన్విషయాన్విమూఢాత్మా విమూఢాంతఃకరణో మృషాచార స్స ఉచ్యతే ||౬||

పదు. అని చెప్పుట కీ శ్లోకమును చెప్పుచున్నాడు “నహి—అకర్మకృత్” ఈ లోకమున నొకానొకపురుషును, నెవడో యొకానొకడును, నేదో యొక కర్మను చేయనివాడు లేడు. అనగ నొక సుషుప్తిని విడిచి, జాగృత్స్వ స్థావరస్థలయం చెల్లుపుడు మనోవాక్కాయమలలో నేదో యొకదానితోఁ గాని, లేక యన్నిటితోఁ గాని, చక్షురా దీంద్రియములతోఁ గాని యేదో యొక కర్మను చేయుచునే యుండును గాని యుదాసీనముగ నుండజాలడు. (ఇదియంతయు ననుభవసిద్ధమే యని నూచించుటకు ‘హి’ అను పద ముపయోగించెను) “ఉదాసీనముగ నెందు నుండజాలడు?” అను నాశంకమీద నత్తరార్థమును జెప్పుచున్నాడు. “కార్యతే—గుణైః” సమస్తముగ ప్రాణి భగ్నము (నత్తరజస్తమోగుణాత్మిక మగు మూలప్రకృతియే యిట ప్రకృతిశబ్దముచే చెప్పబడును. దానినుండి బుట్టిన ద్రవ్యవాసనలు, గుణవాసనలు, కర్మవాసనలు, జాతివాసనలు, రాగద్వేషాదులు ప్రకృతిజము లగు గుణము లనబడును) అట్టి ప్రకృతిజగుణములచే ప్రేరేపింపబడి యస్వతంత్రుఁడయి, యే నానావ్యాపారరూపము లగు కర్మలను లోపలను, వెలుపలను గూడ చేయుచునే యుండును. అనఁగా నొక బ్రహ్మనిష్ఠుని విడిచి మఱియొకఁ డెవడైనను వాసనారూపమగు ప్రకృతికి లోబడినవాఁ డగుటచే నుదాసీనముగ నుండఁజాలఁడని యర్థము. ఇక బ్రహ్మ శత్రునిర్వికల్పసమాధిరూప మగు నగ్నిచే ప్రకృతిగుణతత్కార్యము లనెడి తూలరాశిని నిర్మూలించినవాఁ డగుటచే నానిని—వాయుశబ్దు మేరుపర్యవృత్తమును చలింపజేయలేవో అట్లే గుణములు చలింపజేయఁజాలవు. కనుక నట్టి బ్రహ్మ శత్రు నిష్క్రియబ్రహ్మస్వరూపమున నుదాసీనుఁడై యుండఁగలుగును. “ఉదాసీన దాసీనో గుణై ర్యో న విచాల్యతే” అను స్మృతియు ప్రైవిషయమునే చెల్లుచున్నది.

పరమార్థప్రపంచము: — సత్కర్మాచరణమునందు వినుగుఁజెందిన జనమునుగూర్చి సోపపత్తికముగ బోధించుచున్నాడు—ఎవడును గూడ ఎప్పుడును కర్మను జేయకుండ నుండఁజాలడు. ఇక ప్రతివాడును గూడ నస్వతంత్రుఁడై స్వభావప్రభములగు గుణములచే కరచరణచేష్టారూపమగు కర్మ చేయుచునే యుండును. ఉద్విగ్నఁడై యేదో యొక కర్మను చేయుచునే యుండును. గాని సత్కర్మయందు ప్రవర్తించడు. ఇదియే యాశ్చర్యము. ||౬||

కాంక్షావ్యత్యజ్యోధిని:—

“అత్మజ్ఞుడువలె శరీరేంద్రియసంఘాతమును నియమించుట కసమర్థుడును, మూర్ఖుడు నగువానికి గూడ సంన్యాసము సంభవించుటవలన కర్మచు చేయనట్టి యనాత్మజ్ఞునకు ప్రత్య హాయము సంభవింపనేర” దను శంకను దొలగించుటకు ఎవఁ డనాత్మజ్ఞుడో, వాడును విధి విహితకర్మమును చేయకుండు నటుట యసమంజసమే యగు నని శ్రీకృష్ణపరమాత్మ “కర్మేంద్రి యాణి మనసా” అను శ్లోకముచే జెప్పచుండెను.

ఏపురుషుడు సక్రిచ్ఛందనవనితాదులను మనస్సుచే స్మరించుచు, కర్మేంద్రియములగు వా క్షాదపాణిసాయూషస్థల నరికట్టి యుండునో అట్టి విమూఢాంతఃకరణుడు మృమాచారుఁ డని చెప్పబడుచున్నాడు.

||౬||

—: 3వ అధ్యాయము- ౬వ శ్లోకవ్యాఖ్యానిశేషములు :—

శంకరానందీయము:—సమస్త కర్మలను సంస్మరించి, కరపాదాదిబహిరంద్రియ సమాహమును నిరో ధించి, స్థాణువునలె నిశ్చలుడనై యువాసీనముగ నుండుట శక్యమే యగునో” అందుశేమా? అట్లుకాదు. బంధ మోక్షముల గమనమును చెలిసికొని “నిష్ఫలము, క్లేశభూయిష్టము నగు నీ కర్మముతో నేమి ప్రయోజనము?” అని దలంచి దురహంకారముతో వైదికకర్మను విడచి, యెవఁ డువాసీనముగ నుండునో వాడు దంభాచారుఁ డనఁ బడును. అని యా శ్లోకమునఁ జెప్పుచున్నాడు. కార్యాకార్యవివేకరహితమనస్కుడై, తన కర్తవ్యము, ముక్తిసాధ నము నగు వైదికకర్మను విడచి, కర్మేంద్రియములను నిరోధించి, శబ్దాదీంద్రియవిషయములను మనస్సుతో స్మరిం చుచు “నేనే బ్రహ్మకేత్రము, కర్మసంన్యాసముచే కృతార్థుడనైతి” నని యెవఁడు తలఁచునో; వాడు దంభా చారుడు (అస దాచారుడు, కపటచరితుఁడు, అత్మగంచకుడు) అనఁబడును. ఇట్లునుటచే వేదాంతశ్రీవణనిమిత్తము గాని, లేక మరొక విధముగఁగాని సంస్మరించి శ్రీవరాధికమును జేయకుండ వేషముచే జీవనమును జేయుచు, “నేను సంన్యాసముచే కృతార్థుడనైతి” నని తలచునట్టి యతికూడ మిథ్యాచారుఁడే యని నూచింపఁబడెను.

పరమార్థప్రసా:— “నాకంటె నైష్కర్మ్యసిద్ధికల పురుషుఁ డింకొకఁ డెవఁడు కలఁ” డని విష్ణు పీఠము, ధ్యానమిషచే నేత్రములు మూసికొని, రూపరసాదివిషయముల నెవఁడు మనస్సుతో స్మరించుచుండునో వాడు మిథ్యాచారుఁ డనఁబడును. అట్టివాడు తన హితమును చెలిసికొనిలేక తన ఆయువును వ్యర్థముచేయువాఁ డని యర్థము.

నీలకంఠీయము:— “సంన్యాసమును స్వీకరించి ధ్యానముచేతనే చిత్తశుద్ధిని సంపాదింపఁగలను. కర్మ లతో నేమి ప్రయోజనము?” అను శంకను “కర్మేంద్రియాణి” అను శ్లోకముచే తొలగించుచుండెను.

రాగద్వేషాన్య క్రాంతచిత్తుఁ డగు నే విమూఢాత్ముడు వా క్షాదపాణిసాయూషస్థల నెడి కర్మేంద్రియము లను విషయములనుండు ప్రవేశోపపండ రహస్యమునందు ధ్యానమిషచే గూర్చుండునో అట్టివాని యుపవేశనము మొదలగునవి నిష్ఫల మగుటంజేసి యలీకములే యగును. ఈవిషయమున “ఇంద్రియార్థా న్మనసా స్మరన్” అని హేతువుగ ప్రయోగించఁబడెను. అట్టివాడు విషయముల శోభిత్రాదులచే గృహించును; మనస్సుచే స్మరించును. కాన వాడు మిథ్యాచారుఁ డనఁబడును. మరియు వాడు విషయముల స్మరించుచు తనసంబంధ మగు యోగనిష్ఠను లోకమనందు ప్రకటించును. కాన నట్టివాడు కపటి యనిపించుకొనును. అందువలన కర్మకంటె భిన్నమగున దేనియు చిత్తశుద్ధ్యపాయము లేదని భావము.

||౬||

గీ॥ య స్త్వింద్రియాణి మనసా నియ మ్యారభ తేఽర్జున !

కర్మేంద్రియైః కర్మయోగ మసక్త స్స విశిష్యతే ॥

॥2॥

పదవిభాగము:—యః-తు-ఇంద్రియాణి-మనసా-నియమ్య-ఆరభతే-అర్జున-కర్మేంద్రియైః-కర్మయోగం-అసక్తః-సః-విశిష్యతే ॥

॥2॥

ప్రతిపదార్థము:—యస్తు=కర్మమునం దధిక్వతుఁ డగు నే యజ్ఞాని; ఇంద్రియాణి=జ్ఞానేంద్రియములను; మనసా=మనస్సుచే; నియమ్య=నియమించుకొని; హేఅర్జున!=ఓయర్జునడా!; అసక్తః=సక్తిలేనివాడై; కర్మేంద్రియైః=వాక్పాశ్వాదులచే; కర్మయోగం=కర్మయోగమును; ఆరభతే=ప్రారంభించునో; సః=అట్టివాడు; విశిష్యతే=(మిథ్యాచారముకలవానికంటె) ఉత్కృష్టుఁ డగుచున్నాడు.

॥2॥

శాంకరభాష్యమ్:—

య స్త్వితి । యస్తు పునః కర్మ నిర్వాధిక్వతోఽజ్ఞో బుద్ధీంద్రియాణి మనసా నియ మ్యారభ తేఽర్జున ! కర్మేంద్రియై ర్వాక్పాశ్వాదిభిః । కి మారభత ఇత్యాహ—కర్మయోగ మసక్త స్స విశిష్యత ఇతరస్మా న్నిత్యాచారాత్ ॥

॥2॥

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

విధివిహితముగు కర్మ నాచరింపని యజ్ఞుఁడు జాగ్రదవస్థలో విషయాంతరములను దర్శించుట తప్పదుకాన నతఁడు మిథ్యాచారుఁ డగుటంజేసి పౌత్యవాయి యగు నని పూర్వశ్లోకమున చెప్పి విధివిహితకర్మల నాచరించునట్టియు, ఘోరభీతిసంధి లేనట్టి యా యజ్ఞుడే నదాచారుఁ డగుటచే గొప్పవాఁ డగునని “య స్త్వింద్రియాణి మనసా” అను శ్లోకముచే చెప్పుచుండెను.

ఏ యజ్ఞుఁడు విధివిహితకర్మమునం దధిక్వతుఁడై జ్ఞానేంద్రియములను మనస్సుచే నిరోధించి, యో యర్జునా ! కర్మేంద్రియములగు వాక్పాశ్వాదులచే కర్మయోగమును ఘటము నపేక్షింపక, నాచరించునో, అట్టి పురుషుఁడు మిథ్యాచారుని కంటె అనగా మనస్సుచే విషయములను ధ్యానించుచు కర్మేంద్రియములను బిగియఁగట్టిన దురాచారునికంటె) నుత్కృష్టుఁడు.

—: 3వ అధ్యాయము:— 2వ శ్లోకవ్యాఖ్యానిశేషములు :—

మధునూదనసరస్వతీయము:—“బౌత్సక్యమాత్రియచేతనే కర్మలను విడువక చిత్తశుద్ధినిమిత్తమై యథాశాస్త్రముగ నిష్కామకర్మల నాచరింపఁదగు” నని యాశ్లోకమునఁ జెప్పవచ్చును. శ్రోత్రాదిజ్ఞానేంద్రియములను పాపహేతువు లగు శబ్దాదివిషయములనుండి, వివేకయుక్త మగు మనస్సుచే మరలించి, వాక్పాశ్వాది కర్మేంద్రియములచే శుద్ధిహేతు యగు విహితకర్మను ఫలాభిసంధిశూన్యుడై యే వివేక చేయునో వాఁడు మిథ్యాచారునికంటె—(ఉభయులకు శ్రమ సమానమైనను ఫలాభిశయమును బొందువాఁడుగాన) శ్రేష్ఠుఁడగును. ఒకఁడు కర్మేంద్రియములను నిగ్రహించి, జ్ఞానేంద్రియములను ప్రసరింపఁజేయుచు, పురుషార్థశూన్యు డగుచుండెను. మరొకఁడు జ్ఞానేంద్రియములను నిగ్రహించి, కర్మేంద్రియములను ప్రసరింపఁజేయుచు పరమపురుషార్థమును బొందుచుండెను. ఓయర్జునా ! యీయార్చ్యమును జూడుము.

॥3॥

. గీ॥ నియతం కురు కర్మ త్వం కర్మ జ్యాయో హ్యకర్మణః ।

శరీరయాత్రాపి చ తే న ప్రసిద్ధ్యే దకర్మణః ॥

॥౮॥

పదవిభాగము:— నియతం=కురు-కర్మ-త్వం=కర్మ-జ్యాయో=హి-అకర్మణః=శరీరయాత్రా- అపి- చ- తే-న-ప్రసిద్ధ్యే-అకర్మణః ॥

ప్రతిపదార్థము:— హి=ఏ కారణమువలన, అకర్మణః=కర్మము నాచరింపకుండుటకంటె, కర్మ=కర్మము, జ్యాయో=ఉత్కృష్టమైనదో; అపి=(ఈపద మధ్యాహార్యము) ఈ కారణమువలన, హేఅర్జున!=(ఈపద మధ్యాహార్యము) ఓయర్జునడా! త్వం=నీవు, నియతం=నిత్యమగు, కర్మ=కర్మమును, కురు=చేయుము; అకర్మణః=కర్మ నాచరింపక పోవుటవలన, తే=నీకు, శరీరయాత్రాపిచ=శరీరస్థితియును, ప్రసిద్ధ్యే=ప్రసిద్ధిని పొంద నేరదు. ॥౮॥

కాంక్షరభాష్యమ్:—

యత ఏవ మతః— నియత మితి । నియతం నిత్యం యో యస్మి న్కర్మ ణ్యధిక్రమః ఫలాయ చాశ్రితం తన్నియతం కర్మ తత్కురు త్వం హేఅర్జున! । యతః కర్మ జ్యాయోఽధిక తరం ఫలతో హి యస్మా దకర్మణోఽకరణా దనారమ్భాత్ । కథం శరీరయాత్రా శరీరస్థితి రపి చ తే తవ న ప్రసిద్ధ్యే త్ప్రసిద్ధిం న గచ్ఛే దకర్మణోఽకరణాత్ । అతో దృష్టః కర్మా కర్మణో ర్విశేషో లోకే ॥

॥౮॥

కాంక్షరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

ఫలమును కోరక నెవఁడు కర్మయోగము నాచరించునో వాఁడుత్కృష్టుఁడు. కాన నో యర్జునా! ఎవఁ డేకర్మమునం దధికారము కలవాడో, ఏకర్మమునకు ఫలము శ్రితియందు చెప్పఁబడలేదో, అట్టి కర్మము వానికి నిత్యకర్మ మనఁబడును. అట్టి నిత్యకర్మమును నీ వాచ రింపుము. ఎందువల ననిన ? కర్మ మాచరింపకుండుటకంటె ఫలమువలన కర్మాచరణ ముత్కృష్టము. కర్మము నాచరింపనిచో నీయొక్క శరీరస్థితి గూడ సంభవింపదు. (కాన శరీరస్థితినిమిత్త మైనను కర్మాచరణ మావశ్యకము. అందుచే నోయర్జునా! నీవు నిత్యకర్మానుష్ఠానతత్పరుఁడ వగు మని యాశయము.) కర్మము నాచరించియే దేహాదిచేష్టాద్వారమున శరీరము నిలవతోక్తుటకు సమర్థ మగును. కర్మము లేనిచో జీవనమే దుర్లభమైనదై యగును. కాన కర్మాకర్మవిశేషము లోకమున నిట్టివిధముగ చూడఁబడెను.

॥౮॥

—♦ 3వ అధ్యాయము- ౮వ శ్లోక వ్యాఖ్యానిశేషములు ♦—

మధుసూదనసరస్వతీయము:— విధ్యుద్దేశమునందు ఫలాభిసంధిరహితముగ నియత కారముచే విహిత మైన శౌశ్రితస్మార్తరూప మగు నిత్యకర్మము నియత మనఁబడును. పూర్వమునందుఁ జేయఁబడనట్టియు, చిత్త శుద్ధికి హేతు రగునట్టి నిత్యకర్మను నీవు జ్ఞానే నియమము నిరోధించి, కర్మేంద్రియములతో చేయుము. తేనిచో సంక

కరణశుద్ధి కలుగకపోవుటయే గాక క్షత్రియునకు విహిత మగు యుద్ధాదికర్మవిరహితుడగు నీయొక్క శరీర యాత్రియు సిద్ధించకపోయెడిని.

శంకరానందీయుడు:— “ముముక్షు వగువానికి నైష్కర్మవ్రతసిద్ధియగుటకును, మిథ్యాచారత్వానికిమునుగుటకును నవశ్యము కర్మ చేయఁదగును” అని చెప్పట కీర్లకమును చెప్పుచున్నాఁడు. మూఢకృతమగు కర్మసంన్యాసముకంటె మోక్షసాధనముగ వివేకించే జేయఁబడిన కర్మ శ్రేష్ఠమైనది. “స్వాస వివాత్మరచయత్” అను శ్రుతివొప్పున సంన్యాసమే సర్వోత్కృష్టతమ మని శూన్యమాణ మగుచున్నది. అట్లే నను “యోగ్య ప్రియుక్తం సాధనం కార్యసాధకం” (యోగ్యముగా ప్రయోగించఁబడిన సాధనము కార్యసాధక మగును) అను న్యాయముచే “నేను కర్మలను జేయుటలేదు” అను నభిమానముకల మూఢజనునిచే జేయఁబడుటచే నట్టి కర్మ సంన్యాసముకంటె “పరమేశ్వరు వారాధించి తరించెద” నని తలఁపు గలిగి ఈశ్వరార్పణబుద్ధితో నిరభిమానియు, ముముక్షువు నగువానిచే జేయఁబడినచో నట్టి కర్మ శ్రేష్ఠమైన దనఁదగును. ఇట్లనుటచే సంన్యాసమును దూషించుట కాదు. ఇతేమన విద్యత్సంన్యాసముకంటెను, వివిదిషాసంన్యాసముకంటెను వేరొందు విలక్షణముగు సంన్యాస మొక్కడను విధింపఁబడలేదుగాన నట్టి సంన్యాసము స్వీకరింపఁదగినది కాదని చెప్పఁదగును. వివిదిషువు కాని కేవలమాధుఁడు ఆత్మతత్త్వమును చెలిసికొనలేకయే కర్మలను సంస్కరించినచో కర్మల ననుష్ఠింపనుండుటచే సంభవింపఁచెడి ప్రత్యవాయ మొకటియును, అందుచే నరకపతన మనునది చెందవదియు, దుష్టజన్మము మూఁడవదియు, మోక్షము లేకపోవుట యనునది నాల్గవదియు నను నీయనర్థచతుష్టయము ప్రాప్తించును. కర్మలను విహితరీతి జేయుచున్నచో ప్రత్యవాయము లేకుండుట, దానిచే నరకకూపమునఁ బడకుండుట, ఈశ్వరానుగ్రహము, దానిచే చిత్తశుద్ధియు, తద్వారమున జ్ఞానము, దానివలన మోక్షముకూడ సిద్ధించును. కాన కర్మలకు ఫలభూయస్యమున్నది. కాన నీవు నిత్య మగునట్టిగాని. నైమిత్తిక మగునట్టిగాని యగు విధ్యుక్త మగు కర్మను నీశ్వరప్రీతికై చిత్తశుద్ధి కలుగుటకు జేయుము. కేవల మాముష్మికమునిమిత్రమే కాక యైహికమునిమిత్రముగూడ కర్మలు చేయఁదగిన” నని యుత్తరార్థమునఁ జెప్పుచున్నాఁడు. “శరీర...ఆకర్మణః” నిశ్చలస్వరూపముగ స్థాణువువలె నుదాసీనముగ నుండుట యకర్మ యనఁబడును. తద్రూపమగు నిశ్శేషకర్మపరిత్యాగమువలన నీయొక్క శరీరయాత్రముకూడ సిద్ధించక పోయెడిని (అనఁగ పెద్ద చట్రాయితలె గుహాయందుగాని, బొదయందుగాని యుదాసీనుడై కూర్చుని కొంచ మైన ననుకూలవ్యాపారమును చేయక యున్నవానికి శరీరయాత్రయు సిద్ధించదు. కనుక కర్మ నవశ్యము చేయఁదగును). అట్లుగనో “శరీరరక్షణమున కవసర మగు కర్మనమాత్రిమే చేయుచు, సంతకంటె నతిక్రమగు కర్మలను విడచి ముఖముగ నుండు” నందుజేహా; అట్లు కాదు. ఇట్టి యభిప్రాయము కలవాడె వగుటచేతనే నీ వతిమూఢుడవు; సంన్యాసానర్హుడవు; నీకంటె భిన్నము, అనాత్మయు నగు దేహమునే రక్షించుటకుఁ దలఁచితివిగాని నీయాత్మను రక్షించుటకుఁ దలఁచుటలేదు. నీయాత్మ జననమరణరూపమైన ప్రవాహమునఁబడి మునుఁగుమఁ జేలుచు నిరితరదుఃఖముచే క్షోభపడుచున్నది. నీవట్టి యాత్మ సద్ధరించక, అనాత్మ యగు దేహముయొక్క రక్షణమునకు బ్రయత్నించుచుంటివి. కనుక నింతకంటె దురభిమానమును విడచి, యత్యాదరముతో శరీరరక్షణమునకు తగు కర్మల నెట్లు చేయనెంచితివో యట్లే యుచితరీతిని విహితకర్మల ననుష్ఠించి, చిత్తశుద్ధిని బడసి, తద్వారమున నవశో మనఃస్థానిని సంపాదించి నీయాత్మను దుఃఖసాగరమునుండి యుద్ధరింపుము. “ఉద్ధరే వాత్మనాఽఽత్మానం” అను గీతావాక్యముసార మతోద్ధరణకొఱకే కర్మలను చేయుము. కాని ఒకానొకప్పుడును ఇతిరోద్ధరణము నిమిత్తము కర్మలను జేయకు మని భావము.

గీ॥ యజ్ఞార్థాత్కర్మణోఽన్యత్రాలోకోఽయం కర్మబంధనః ।

తదర్థం కర్మ కౌంతేయ ! ముక్తసంగ సమాచర ! ॥

||౯||

పదవిభాగము:—యజ్ఞార్థాత్—కర్మణః—అన్యత్ర—లోకః—అయం—కర్మబంధనః—తదర్థం—కర్మ-

కౌంతేయ!—ముక్తసంగః—సమాచర ॥

||౯||

ప్రతిపదార్థము:—యజ్ఞార్థాత్=పరమేశ్వరనిమిత్త మగు, కర్మణః=కర్మముకంటె, అన్యత్ర=ఇతర మగు కర్మముచే, అయం=ఈ, లోకః=లోకము, కర్మబంధనః=కర్మమే బంధముగాకలది; యేకాన్తేయ!=ఓయర్జునా! త్వం=(ఈపద పద్యహార్యము) నీవు, ముక్తసంగః=కర్మఫలసాంగత్యమును వదిలి, తదర్థం=పరమేశ్వరార్థము, కర్మ=కర్మమును, సమాచర=లెస్సగ నాచరింపుము.

||౯||

కాంక్షరభాష్యమ్:—

“యచ్చ మన్యసే బద్ధార్థత్వాత్కర్మ న కర్తవ్య మితి తదప్యసత్ , కథం?—యజ్ఞార్థాదితి । “యజ్ఞో వై విష్ణుః” ఇతి శ్రుతే ర్విజ్ఞ ఈశ్వర స్తదర్థం యత్క్రియతే తద్విజ్ఞార్థం కర్మ, తస్మాత్కర్మణోఽన్యత్రాన్యేన కర్మణా లోకోఽయ మధికృతః కర్మకృత్కర్మబంధనః కర్మబంధనం యస్య సోఽయం కర్మబంధనో లోకో నశు యజ్ఞార్థా దత స్తదర్థం యజ్ఞార్థం కర్మ కౌంతేయ ! ముక్తసంగః కర్మఫలసంగవర్జితస్స సమాచర నిర్వర్తయ ॥

||౯||

కాంక్షరభాష్యత్వబోధిని:—

“కర్మణా బధ్యతే జంతుః” అను స్మృత్యుక్తప్రకారము కర్మము బంధార్థమగును. అట్టి కర్మము శ్రేయోర్థిచే ననుష్ఠింపఁగనినది కాదని యనుటయు నసంగతము. ఎట్లన ? “యజ్ఞో వై విష్ణుః” అను శ్రుతి ననుసరించి యజ్ఞశబ్దమునకు విష్ణు వని యర్థము. అట్టి పరమేశ్వరునినిమిత్త మాచరించు కర్మకంటె వేరగునదియు, ఫలమును కోరి యాచరింపబడునదియు నగు కర్మము బంధక మగును. అట్టిదియే “కర్మణా బధ్యతే జంతుః” అను స్మృతిచే చెప్పబడు కర్మము. ఇట్టి కర్మము నాచరించు నధికారిపురుషుఁడు కర్మబంధనుఁ డని చెప్పబడును. పరమేశ్వరార్థ మనుష్ఠిత మగు కర్మమువలన బురుషుఁడు కర్మబంధనుఁడు కానేరడు. కాన నీవు కర్మఫలసాంగత్యము వదిలి పరమేశ్వరార్థము నిత్యము కర్మల నాచరింపుము. (ఫలనిరపేక్షులై పరమేశ్వరార్పణముగ నిత్యకర్మల నాచరించువారలు కర్మలచే బంధింపఁబడ రని యాశయము.)

||౯||

—: 3వ అధ్యాయము ౯వ శ్లోక వ్యాఖ్యానిశేషములు :—

శంకరానందీయము:—“కర్మణా బధ్యతే జంతు ర్విద్యయా చ విమచ్యతే” అను స్మృతి కర్మలు బంధహేతువు అని చెప్పచున్నది. అట్టి కర్మల నెట్లు చేయవలెను? అని యందువేరూ; అట్లు కాదు. కామ్య కర్మతే బంధహేతువు అగునకాని యీశ్వరార్పణబుద్ధితో, జేయఁబడిన కర్మలు బంధకములు కావని చెప్పచున్నాడు. “యజ్ఞార్థాత్...సమాచర” “యజ్ఞో వై విష్ణుః” అను శ్రుతిచొప్పున యజ్ఞ మని విష్ణువని యర్థము. విష్ణురూపుఁ డగు పరమేశ్వరుని సంతుష్టికై చేయఁబడినదియు, వేదోక్త మగునట్టిదియు, నిత్యమైనట్టిదియు ఈశ్వ

గీ॥ సహ యజ్ఞాః ప్రజా సృష్ట్యా పురోవాచ ప్రజాపతిః ।

అనేన ప్రసవిష్యధ్వ మేష వో స్త్విష్ట కామధుక్ ॥

॥౧౦॥

పదవిభాగము:—సహయజ్ఞాః-ప్రజాః-సృష్ట్యా-పుర-ఉవాచ-ప్రజాపతిః-ఆనేన-ప్రసవిష్యధ్వం-

ఏషః-ఈ-అస్తు-ఇష్ట కామధుక్ ॥

॥౧౦॥

ప్రతిపదార్థము:—ప్రజాపతిః=బ్రాహ్మ; పుర=సృష్ట్యాదియందు; సహయజ్ఞాః=యజ్ఞ సహితులగు; ప్రజాః=బ్రాహ్మణక్షత్రియవైశ్య లనెడి మూడువర్ణములవారలను; సృష్ట్యా=సృజించి; అనేన=ఈయజ్ఞముచేత; ప్రసవిష్యధ్వం=వృద్ధిని చేయుదునుగాక; ఏషః=ఈయజ్ఞము; ఈ=మీకు; ఇష్ట కామధుక్=అభిప్రేతములగు ఫలముల నిచ్చునది; అస్తు=ఆగుఁగాక; ఇతి=(ఈపద మధ్యాహార్యము) ఈప్రకారముగ; ఉవాచ=పలికెను. ॥౧౦॥

శాంకరభాష్యము:—

ఇత శ్చాధికృతేన కర్త కర్తవ్యం—సహేతి । సహయజ్ఞాః యజ్ఞసహితాః ప్రజా శ్రుత్యైవ వర్ణా స్తా సృష్ట్యా తృప్త్యా పురా సర్గాదా వువా చోక్త వా సృజాపతిః ప్రజానాం సృష్టా అనేన యజ్ఞేన ప్రసవిష్యధ్వం ప్రసవో వృద్ధి రుత్పత్తి స్తాం కురుధ్వమ్ । ఏష యజ్ఞో వో యష్మాక మస్తు భవ త్స్విష్ట కామధు గిష్టా నభిప్రేతా న్కామా న్సలవిశేషా న్దోషీ త్విష్ట కామధుక్ ॥౧౦॥

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

ఈకారణమువలనఁ గూడ నైమిత్తికసహిత నిత్యకర్మములయందు దధికారము కలవానిచే నిత్యనైమిత్తికకర్మ లాచరింపఁదగినవి. సృష్ట్యాదియందు హిరణ్యగర్భుఁడు యజ్ఞసహితముగనే బ్రాహ్మణక్షత్రియవైశ్య లనెడి మూడువర్ణముల ప్రజలను సృష్టించి యాయజ్ఞముచే మీరు వృద్ధిని (ఉత్పత్తిని) చేయుఁడు. ఈయజ్ఞము మీకభీష్టఫలవిశేషముల నిచ్చునది యగుఁగాక అని పలికెను. ॥౧౦॥

రానుగ్రహమునకు కారణమైనట్టి కర్మకంటె నితర మగు కామ్యాధికర్మ బంధక మగును (విహిత మగుదానిని చేయకపోవుటచే గాని, కామ్యము, నిషిద్ధము నగు కర్మను చేయుటచే గాని మనుజుఁడు బంధవంతుఁ డగును. కాని ఈశ్వరప్రీతికై చేయఁబడు కర్మము బంధకము గానేరదు). “తత్కర్మ య న్నబంధాయ” అను స్మృతిబొప్పన ఈశ్వరాధనాత్మకము, బంధకము కానిదియు నగు కర్మయే యనుష్ఠేయ మగును కాన నీశ్వరప్రీతికై యవశ్యము ఫలాభిసంధిరహితుడవై విధివిహిత మగు సత్కర్మ నాచరింపుము. దానిచే నీశ్వరుఁడు సంతుష్టుడై యనుగ్రహిం చును అందువలన చిత్తము శుద్ధము కాగా జ్ఞానమును సంపాదించి ముక్తుడవు కాఁగలవు. ॥౧॥

—♦ 3వ అధ్యాయము ౧౦వ శ్లోక వ్యాఖ్యానికేషములు ♦—

మధునూదనసరస్వతీయము:—“ప్రజాపతియొక్క వచనము ననుసరించియైనను నధికారి యగు మనుజుఁడు కర్మకైయఁడగును” అని “సహ యజ్ఞాః” అనునది మొదలుకొని నాలుగు శ్లోకములచేఁ జెప్పఁచున్నాడు. విహితకర్మకలాపముతో నుండు మనుజులు సహయజ్ఞ అనేబడుదురు (కర్మాధికారు అని యర్థము). అట్టి కర్మాధికృతులను, త్రైవర్ణికులను నగు ప్రజలను సృష్టికర్త కల్పాదియందు సృజించి యిట్లు పలికెను— “అనేన...ఇష్ట కామధుక్” స్వానస్తృతిమైన స్వాశ్రిమాలితభర్మముచే నుత్తరోత్తరాభివృద్ధిని మీరు పొందుఁడు. ఈయజ్ఞరూప మగు ధర్మము మీ కిష్టమగు కామ్యఫలములను ప్రసాదించునదియై యగుఁగాక అని పలికెను. ఇట్లు

గీ॥ దేవా న్భావయతానేన తే దేవా భావయంతు వః ।

పరస్పరం భావయంత శ్చేయః పర మవాప్స్యథ ॥

॥౧౧॥

పదవిభాగము:— దేవాన్-భావయత్-అనేన-తే-దేవా-భావయంతు-వః- పరస్పరం- భావయంతః-

శ్చేయః-పరం-అవాప్స్యథ ॥

॥౧౧॥

ప్రతిపదార్థము:— అనేన=ఈయజ్ఞముచేత, దేవాన్=ఇంద్రాదిదేవతలను, భావయత్=వృద్ధిపొందించుదురుగాక; తే=ఆ, దేవా=ఇంద్రాదిదేవతలను, వః=మిమ్ములను, భావయంతు=వృద్ధిపొందుచే తృప్తి పరచుదురుగాక; పరస్పరం=అన్యోన్యము, భావయంతః=తృప్తి పరచుకొనుచు, పరం=ఉత్కృష్టమైన, శ్చేయః=శ్చేయస్సును, అవాప్స్యథ=పొందుదురుగాక.

॥౧౧॥

కాంక్షరభాష్యమ్:—

ఃథమ్— దేవా నితి । దేవా నింద్రాది న్భావయత వర్ధయతానేన యజ్ఞేన తే దేవా భావయం త్వాప్యాయయంతు వృద్ధ్యాదినా వో యుష్మా నేవం పరస్పర మన్యోన్యం భావయంత శ్చేయః పర మపి జ్ఞానప్రాప్తిక్రమే నావాప్స్యథ స్వర్గం వా పరం శ్చేయోవాప్స్యథ ॥౧౧॥

అత్యంతము లగు కర్మలను చేయనిచో పృథ్వివాయము సంభవించు నని ముందు చెప్పబోవును. కాన నట్టి యానశ్శృంగకర్మల నుపలక్షణముగ యజ్ఞశబ్దము నుపయోగించెను. “మా కర్మఫలపేతు ర్భూః” అనుదానిచే కామ్యకర్మలు నిరాకరింపబడెను. కాన నిటు కామ్యకర్మల ప్రస్తావనయే లేదు. అట్లే నను నిత్యకర్మలకుఁగూడ నానుషంగిక ఫల ముండుటచే “ఏష వో స్త్విష్ట కామధుక్” అని చెప్పబయ నుపపన్న మగును. దీని కనుకూలముగ నే యాపస్తంబులుగూడ “అమే ఫలాశ్చ నిర్మితే ఛాయాగంధా వనూత్పద్యంతే ఏవం ధర్మం చర్యమాణ మర్థా అనూత్పద్యంతే నోచే దనూత్పద్యంతే న ధర్మహాని ర్భవతి” అని చెప్పెను అనఁగా ఫలముకొరకై యొక మాత్రవృక్షమును నాటిన నది యొక ఫలమునే కాక శ్రీమాపనోదక మగు పెద్ద నీడను, మనోహర మగు పరిమళమునుగూడ తన్నాశ్రియించినవారల కొనఁగను. అట్లే స్వాశ్రిమౌచిత్యకర్మానుష్ఠానమువలన కొరకుండఁగనే తత్తద్ధర్మానుకూలములగు కొన్ని ఫలములు చేకూరుచుండును. అట్లు చేకూరకున్న నాధర్మమునకు లోపములేదు. నిత్యకర్మలకు ఫల మున్నను ఒకే కర్మఫలమును కొరచు చేసినచో నది కామ్యకర్మ యనఁబడును. అకర్మ నేవిధ మగు ఫలమును కొరక యాచరించినచో నిత్యకర్మ యనఁబడును. ఇదియే కామ్యకర్మ నిత్యకర్మలకు విశేషము. ఇక ఫలమును కొరకుండ నొకే నిత్యకర్మను జేసినచో దానివలన వస్తుస్వభావముచే ఫలము సిద్ధించినను నది నిత్యకర్మయే యగునుగాని విశేష మేమియు లేదు. ఈవిషయ మింకను ముందు విస్తరముగ నిరూపింపఁబడును.

శౌంక రానందీయము:— ఇంతకు ముందు నైష్కర్మ్యము సిద్ధించుటకొరకును, మిథ్యాచారత్వము నివృత్త మగుటకును, శరీరయాత్రానిర్వహణమునకునుగూడ నవశ్యము కర్మ చేయఁదగిన దని చెప్పుచు “ధర్మజ్ఞ సమయః ప్రమాణం” అను సూత్రోక్తరీతిని ధర్మజ్ఞులలో శ్రేష్ఠుఁడగు బ్రహ్మచే చెప్పఁబడిన దగుటచే బ్రహ్మచిన్త మగు ధర్మమును ముముక్షువు లగువారు తప్పక యింద్రాదిదేవతానుగ్రహసీద్ధికై చేయఁదగు నని “సహ యజ్ఞాః” అను నది మొదలుకొని రెండుశ్లోకములచే జెప్పుచున్నాఁడు. సృష్ట్యానియందు బ్రహ్మ శ్రుతివిహితము లగు యజ్ఞములతోఁగూడ బ్రాహ్మణాదివర్ణముల సృజించి యిట్లు పలికెను—ఈశ్రోతస్సార్థరూపము లగు కర్మలచే మీరు చరువులో దాకాదిద్యక్షములతో దేవతలకు పీఠిని కలుగజేయుఁడు దేవతల నుద్దేశించి చేయఁబడిన యాయజ్ఞము మీ కభివృద్ధియు లగు ఫలవిశేషముల నిచ్చునట్లే యగును. స్వానస్తృత మగు నీయజ్ఞము నిష్కాములకు జ్ఞానప్రతిబంధకములగు పాపములను పోగొట్టునదిగను, సకామములకు స్వర్గాదిసుఖము నిచ్చునదిగను నగు నని యభిప్రాయము॥౧౧॥

సీ॥ ఇష్టా న్యోగా న్ని వో దేవా దాస్యస్తే యజ్ఞభావితాః ।

తై ర్దత్తా న పృథామైభ్యో యో భుక్తే స్తేన ఏవ సః ॥ ౧౦౩॥

పదవిభాగము:— ఇష్టాన్-భోగాన్-హి-సః-దేవాః-దాస్యస్తే-యజ్ఞభావితాః-తై-రదత్తాన్-

అపృథాయ-ఏభ్యః-యః-భుక్తే-స్తేన-ఏవ-సః ॥ ౧౦౪॥

పృథివదార్థము:— హి=ఏకారణమువలన, దేవాః=ఇంద్రాదిదేవతలు, యజ్ఞభావితాః=యజ్ఞముచే

వృద్ధినిందినవారై, సః=మిత్రులకు, ఇష్టాన్=ఆభీష్టితము లగు, భోగాన్=భోగములను, దాస్యస్తే=ఇవ్వగలరు; తైః=ఆదేవతలచే, రదత్తాన్=ఇవ్వబడినవనిన, ఏభ్యః=ఈదేవతలకొరకు, అపృథాయ=ఇవ్వక, యః=ఎవడు, భుక్తే=ఆహరించునో; సః=వాడు, స్తేనఏవ=దేవద్రవ్యాపహరి యగు వోరుడే; భవతి=(ఈపద మధ్యాహర్యము) ఆగుచున్నాడు. ॥౧౦౫॥

శాంకరభావ్యతత్వబోధిని:—

దేవానుగ్రహము లేనిదే స్వర్గాదికము ప్రాప్తించుచుకదా! ఆత్మజ్ఞానము లేనిదే మోక్షమును బొందుటకు సమర్థుడు కాఁడుగదా! యజ్ఞమువలన నభీష్టఫలవిశేషప్రాప్తి యెటుల సంభవించు ననెదవా? ఈయజ్ఞముచే దేవతలను వృద్ధిపొందించుడు. దేవత లీయజ్ఞముచే వృద్ధినింది మిమ్ములను వర్షాదులచే వృద్ధినిందించెదరు. ఇట్లు పరస్పరము వృద్ధినిందుచు జ్ఞానప్రాప్తి ద్వారమున మోక్షమును గాని, స్వర్గమును గాని పొందుదురుగాక! (అసగా యజ్ఞముచే దేవతానుగ్రహము గలిగి దానివలన స్వర్గప్రాప్తి యగును.) ఈయజ్ఞమునే నిష్కామనచే ననుష్ఠించినచో సత్త్వశుద్ధికలిగి, శ్రీవణాదిద్వారమున జ్ఞానముకలిగి మోక్షమును బొందుదురు. కాన పూర్వోక్త శంక కవకాశము లేదని యాశయము. ॥౧౦౬॥

—: 3వ అధ్యాయము—౧౦వ శ్లోక వ్యాఖ్యానిశేషములు :—

శంకరానందీయము:— “ఈ యజ్ఞము ఇష్టార్థముల నెట్లు సమకూర్చు”నను నాశంకకు సమాధానముగ శ్లోకమును జెప్పుచున్నాడు. “దేవాన్...అవాప్స్యథ” శ్రాతస్మార్తరూప మగు యజ్ఞముచే మీరు ఇంద్రాదిదేవతలను చరుపుకోడాశాదులచే సతుష్టులను జేయుడు. అయింద్రాదిదేవత లీయజ్ఞముచే సతుష్టులై మిమ్ములను ఇష్టార్థప్రదానముచే సంభావించెదరు. ఇట్లు పరస్పరము సన్మానించుకొనుచో మీరు—దేవతాప్రసాదముచే నిశ్శేషముగ జ్ఞానప్రతిబంధకములు నశింపఁగా, చిత్తశుద్ధిచే జ్ఞానమును బొంది, నిరతిశయానందరూపమైన విదేహైకైత్య మను శ్రేయస్సును పొందుదురు. ఇటు “పరస్పరం భావయంత శ్రేయః పర మవాప్స్యథ” (పరస్పరము సన్మానించుకొనుచు, పరస్పరము శ్రేయస్సును పొందుడు) అని దేవతలకు, యజ్ఞకర్తలగు ప్రజలకుఁగూడ శ్రేయఃప్రాప్తి విధి ప్రతీయమాన మగుచున్నది. అట్లై నను విచారించినచో ప్రజలను విషయముగాఁ జేసికొని చేయు ధర్మోపదేశములోఁ జెప్పబడిన ధర్మముల ననుష్ఠించుటచే అభ్యుపకారము పరమశ్రేయఃప్రాప్తి విధి ప్రజలకు సంబంధించినదే యగునుగాని, అట్టి పరమశ్రేయస్సు ననుగ్రహించెడి దేవతల కట్టి విధి సంభవించనేరదు. ఏలయన? దేవతలు ప్రాధర్మ్యపదేశమునందు విషయములు కాకపోవుటచేతను, స్వయంప్రభూతజ్ఞానము కలవారగుటచేతను, జీవన్ముక్తు లగుటచేతను ప్రాధర్మ్యశ్రేయఃప్రాప్తి విధి వారికి సంబంధించినది కాదు. కనుక మూలమున నున్న పరస్పరపదమునకు సంభావనతోనే సంబంధము కాని పరమశ్రేయఃప్రాప్తి విధితో సంబంధము లేదని తిలకింపఁదగును. ॥౧౦౭॥

శాంకరభాష్యమ్:—

కించ—ఇష్టా నోభగా నీతి । ఇష్టా నోభగా నభిప్రేతా నోభగా న్నిహో యుష్మత్తభ్యం దేవా దాస్యస్తే వితేరిష్యంతి స్త్రీసమపుత్రాదీ స్సజ్జభావితాయజ్ఞై ర్స్థితా స్తోపితా ఇత్యర్థః । తై ర్దేవై ర్దత్తా నోభగా నప్రదాయాఽదత్వాఽఽన్యథ్యా మకృత్యై త్యర్థః । ఏభ్యో దేవేభ్యో యో భుజ్జ్ఞే స్వదేహేంద్రియా జ్యేష్ఠతర్యయతి స్తేన ఏవ తస్మైర ఏవ స దేవాదిస్వా ఽహరి ॥

॥౧౨॥

శాంకరభాష్యత్వబోధిని:—

మఱియు దేవతలు యజ్ఞములచే సంతోషపెట్టబడినవారై మీకొర కిష్టము లగు స్త్రీసమ పుత్రాదీభోగముల నివ్వగలరు. దేవతలచే నొసఁగబడిన భోగములను వారల కొసఁగక (అనగా దేవతలచే లబ్ధ మగు పశ్చాదులచే యజ్ఞా ద్యనుష్ఠానద్వారమున దేవఋషి పితృదేవతల ఋణ త్రియమును దొలఁగించక) యెవఁడు తానే యనుభవించునో (అనగా తన దేహేంద్రియాదులనే తృప్తిపరచుకొనునో వాఁడు దేవద్రావ్యాపహారి యగు తస్మైరుఁడు.

॥౧౨॥

—: 3వ అధ్యాయము—౧౨వ శ్లోకవ్యాఖ్యానికేషములు :—

శంకరానందీయము:— యజ్ఞములచే సన్మానితులగు దేవతలు ముముక్షువులగువారికి కేవల మొక యాముష్మికసుఖము నిచ్చుటయే గాక యైహికసుఖమునుగూడ ననుగ్రహింతురు. కనుక వారి సంతృప్తికై యజ్ఞాదికము నవశ్యము చేయదగును. అట్లు చేయనిచో ప్రత్యవాయము గూడ ప్రాప్తింపవచ్చును యీశ్లోకమున జెప్పబడు. శ్రాతస్సార్థరూపయజ్ఞములచే సంభావితులగు దేవతలు మీకు ఇష్టము లగు పశుపుత్రకళత్రాధనధాన్యాదిభోగముల నీయగలరు. వారిచే నీయబడినట్టి పదార్థములను తిరిగి చరుపుడోలోదాశాదిరూపమున వారికి సమర్పించక దేవఋషిపితృఋణములను యజ్ఞ బ్రహ్మచర్యసంతానములచే తీర్చుకొనక ఎవఁడు తన శరీరమునే పోషించుట కా భోగము లనుభవించునో వాడు దేవఋషి,పితరుల పాలిట చోరు డగును. శిష్టగర్వితుఁ డగును; (దేవబ్రహ్మస్వ హరి యగు తస్మైరున కెట్టి గతి లభించునో యట్టి గతియే వానికి గూడ లభించునని భావము).

సదానందీయము:— పంచయజ్ఞములచే సంతసింపజేయబడిన దేవతలు కేవలపరలోకసుఖమునే గాక హిరణ్యపశుధాన్యాదిరూపముగ నైహికభోగములను గూడ వాంఛానురూపముగ మీకు ప్రసాదించును. అభోగములు మీకు ఋణరూపముగ నీయబడిన జైనందున వాభోగములను స్వీకరించి, దేవతలను పంచయజ్ఞములచే దృష్టి పరుపక దేహప్రాణేంద్రియాదులనే తృప్తిపరచుచు నెవఁడుండునో వాఁడు దేవఋషిమును తీర్చనివాఁడగుటచే దేవ స్వాపహారి యగు నధముఁడగును.

పరిమార్గప్రసా:— కర్మలను జేయుచో ఫల మవశ్యము కలుగునను ఫలనిశ్చయమును జూపుచు కర్మలను జేయనిచో కలుగు దోషమును జెప్పుచున్నాఁడు. యజ్ఞ సంభావితులగు దేవతలు మీకొరకు ఇష్టములగు భోగముల నిచ్చుచున్నారు. అని కర్మ కారులకు పూర్వార్థముచే ఫలనిశ్చయము చూపబడినది. ఇక దేవతలచే నీయబడిన భోగ ముల ననుభవించి, వానిచే ప్రమత్తులై కర్మలను విడచుటయం దాసక్తి కలవారల నుత్తరార్థముచే నిందించుచు న్నాఁడు. అదేదేవతలచే నీయబడిన యన్నాదిరూపభోగముల ననుభవించి వానిని పంచయజ్ఞాదిరూపమున దేవతల కనుఁగొనుటండగ (అనగా పంచయజ్ఞములచే దేవతలను తృప్తిపరుపకుండగ) స్వాదరమును పోషించుచుండునో; వాఁడు దేవద్రావ్యాపహారియగు చోరుఁడై యగును.

॥౧౨॥

గీ॥ యజ్ఞశిష్టాశిన స్సంతో ముచ్యంతే సర్వకీర్తిషైః ।

భుంజతే తే త్వమం పాపా యే పచ న్త్యాత్మకారణాత్ ॥ ౧౩॥

పదవిభాగము:—యజ్ఞశిష్టాశినః=సంతః=ముచ్యంతే=సర్వకీర్తిషైః=భుంజతే=తే=తు=అఘం=పాపాః=యే=పచంతి=ఆత్మకారణాత్ ॥ ౧౩॥

ప్రతిపదార్థము:—యజ్ఞశిష్టాశిన స్సంతః=దేవయజ్ఞాదుల నాచరింపగా; మిగిలిన యన్నమును, భుజించువారలై; సర్వకీర్తిషైః=పంచపాపములచేతను; ముచ్యంతే=విడవబడుచున్నారగు; యే=ఎవరు; ఆత్మకారణాత్=తననిమిత్తము; పచంతి=పాకమును చేయుదురో; తేతు=వారలైతే; అఘం=పాపమును; భుంజతే=ఆనుభవింపుచున్నారు. ॥౧౩॥

శాంకరభాష్యము:—

యే పునః—యజ్ఞేతి । దేవయజ్ఞాదీ నిర్వర్త్య తచ్చిష్ట మశన మమృతాఖ్య మశీతుం శీలం యేషాం తే యజ్ఞశిష్టాశిన స్సంతో ముచ్యంతే సర్వకీర్తిషై స్సర్వపాపై శ్శుల్క్యానిపంచనూనా కృతైః ప్రమాదకృతహింసాదిజనితై శ్చాన్యైః । యే త్యాత్మంధరయో భుంజతే తే త్వమం పాపం స్వయంపి పాపా యే పచంతి పాకం నిర్వర్తయం త్యాత్మకారణా దాత్మ హేతోః॥౧౩॥

శాంకరభాష్యత్వబోధిని:—

దేవయజ్ఞము, పితృయజ్ఞము, మనుష్యయజ్ఞము భూతయజ్ఞము, బ్రహ్మయజ్ఞము అనెడి పంచపాకయజ్ఞముల నాచరింపగ మిగిలిన యన్న మమృత మనబడును. ఎవరు అట్టి యన్నమును భుజించు స్వభావము కలవారో వారు ఘల్లి (పొయ్యి) ఖండనీ (కత్తిపీట) పేషణీ (పన్ని కలు) మార్జనీ (చీపురు) ఉడకంభము (నీళ్ళకడవ) ఇవి హింసకు హేతువులు. కాన నీయిదు పంచనూనము లనబడును. ఇట్టి పంచనూనములచే బుద్ధ్యబుద్ధిపూర్వకముగ నాచరింపబడిన పాపములచేతను, పాదఃస్యాసములవలన ప్రమాదమున ప్రాప్తిం చెడి జీవహింసారూపపాపము చేతను, అశుచిసంస్పర్శనమువలన గలిగెడి పాపముచేతను విడువబడెదరు. ఏపాపపురుషులు స్వోదరపోషణతత్పరులై ఆత్మకారణమువలన (అనగా తన యుదరపోషణమూత్రనిమిత్తమే) పాకమును (వంటను) చేసికొనెదరో అట్టివారు పాపమునే యనుభవించుచుండిరి (అనగా వైశ్వ దేవము చేయగా మిగిలిన యన్న మమృతము. అట్టి యన్నమును భుజించువారలకు పంచ నూనములవలన ప్రాప్తిం చెడి పాపములు, జ్ఞానాజ్ఞానకృతపాపములు సంభవింపవు. అట్లుకాక కేవలము స్వోదరపోషణనిమిత్త మేవగు పాకమును చేసికొనెదరో; వారు పాపరూప మగు యన్నమును భుజించుటచే పాపమునే భుజించువార లగుచుండి రని యాశయము). ॥౧౩॥

—: ౩వ అధ్యాయము— ౧౩వ శ్లోకవ్యాఖ్యానిశేషములు :—

పరమార్థప్రసాదః—సాధువులగు కర్మకుల నీశోకమున స్తుతించుచున్నాడు—వైశ్వదేవాదియజ్ఞానశిష్ట మగు నన్నమును భుజించెడి సాధువులు చైనందినములగు పంచనూనాదిసర్వపాపములనుండి విడువబడుదురు.

మతియు నేపాపులు కేవలము తన శరీరపోషణమునకై పాకమును జేసికొనెదరో; వారు కేవలపాపమునే భుజించెడి వారగుదురు. ఈవిషయమున ఋష్యాభీయశ్శ్రుతిగూడ నిట్లు చెప్పుచున్నది. “మోక్ష మన్నం వింద తేఽప్రచేతాః సత్యం బ్రవీమి వధ ఇత్స తస్య నాశ్వమాణం పుష్కతి నో సఖాయం | కేవలాఘో భవతి కేవలాదీ” దీనికి భాష్యము- “న పక్వత్వం చేతో యస్మాన్ సా వప్రచేతాః మూర్ఖో మోక్షం నిష్ఫలం ఆన్నం విందతే సంపాదయతి | న తస్య వధ ఇత్ వధ ఏవ ఆత్మఘాతక ఏవేత్యర్థః | స కః యో వైశ్వదేవే నార్యమాణం నూర్యం న పుష్కతి న సంతర్పయతి | రాత్రౌచ సఖాయ ముపకారక మగ్నిం న సంతర్పయతి | ఏవం యః కేవల మత్తితి కేవలాదీ పిండపోషణార్థమేవ భక్షయతి స కేవలాఘో భవతి పాపమేవ భక్షయతీతి సత్యం బ్రవీమి న వైశ్వదేవార్థవాద మిత్యర్థః” (అనగా నేమూరుడు వైశ్వదేవముచే నూర్యని తృప్తి నొందింపక రాత్రిభాగమున నుపకారకుడగు నగ్ని హోతుని తృప్తిపరచక కేవలము తన శరీరపోషణార్థమే యన్నమును సంపాదించుకొని భుజించునో; వాడు నిజముగ నాత్మఘాతకుడగును. అట్టి యన్నము సాపరూపము గాన నాయన్నమును భుజించిన కేవలము పాప ముచే భుజించువాడగును). శతపథబ్రాహ్మణమునందుగూడ పై విషయమునే “న స పాపమో వ్యావర్తతే” (అట్టివాడు పాపమునుండి సురలడు) అని చెప్పబడినది.

భాష్యోక్త్యర్థదీపిక:— “బ్రహ్మయజ్ఞో దేవయజ్ఞః పితృయజ్ఞ స్తథైవచ | భూతయజ్ఞో నృయజ్ఞ శ్చ పంచయజ్ఞాః ప్రకీర్తితాః” బ్రహ్మయజ్ఞ మనియు, దేవయజ్ఞ మనియు, పితృయజ్ఞ మనియు, భూతయజ్ఞ మనియు, నృయజ్ఞ మనియును యజ్ఞము లైదు విధములగఁ జెప్పబడినవి. అందు ఆధ్యయనాధ్యాపనములు- బ్రహ్మయజ్ఞ మనియు, హోమము- దేవయజ్ఞ మనియు, పితృతర్పణము, పితృశ్రాద్ధము నీరెండును- పితృయజ్ఞ మనియు, భూతము లకిరవచ చేయఁబడు బలిప్రదానము భూతయజ్ఞ మనియును, అతిథ్యభ్యాగతుల సర్వపాద్యస్నానభోజనాదినతాక్రమముచే గౌరవపురస్కరముగ నేవించుట నృయజ్ఞ మనియుఁ జెప్పబడినది. వివరు పై నుదహరించఁబడిన యజ్ఞము ములను జేసి అమృతరూప మగు నీయజ్ఞ శిష్టాన్నమును భుజించెడి స్వభావముకలవార లగుదురో యట్టి సత్పురుషులు ఛల్లాదిపంచనూనాకృతములు, వాటికంటె నితరము లగునవియు నగు సర్వపాపములనుండి విడువఁబడుదురు. ‘యేతు’ యెవరు వైశ్వదేవాదికమనిమిత్తము పాకమును జేయక కేవలము తనయొక్క యుదరపోషణమే ప్రయోజనముగాఁగలవారై, పాకమును జేసికొనెదరో. అట్టి పాపాచారలు పాపమునే భుజించెదరు. ఇటు ‘తు’ అను శబ్దము వైలక్షణ్యార్థకము (అనగా వైశ్వదేవాదికమునకై కాక కేవలము స్వీదరపూరణకై పాకమును జేయువారు- యజ్ఞ శిష్టాశినులకంటె నత్యంతవిలక్షణములు. అని వైలక్ష్యమును దోహతన చేయును). ఇక నవధారణము “సర్వం నాక్యం సాధారణం” అను వ్యాయముచే లభించును. ఇట్లునుటచే “తు” శబ్దము “అవధారణార్థకము అను నాచార్యవిరుద్ధోక్తియు ప్రతిఘోషమయ్యెను.

నీలకంఠీయము:— ఎవరు వైశ్వదేవాదికము నాచరించి, తచ్చేసెన్నభక్షణిలతో వారు దేవములు, పితృములు, ఋషిములులను తొలఁగించుటచే ప్రమాదకృతము లగు సర్వపాపములనుండియు (విహితాకరణము కలన సంభవించెడి పాపములనుండియు, పంచనూనానిమిత్తకము లగు పాపములనుండియు) విడువఁబడును. ఎవరు పంచమహాయజ్ఞార్థము కాక తన నిమిత్తమే యన్నమును పక్వముచేసెదరో; అట్టివారు స్వయముగ పాప రూపులై పాపమునే భుజించదురు. పంచనూనము లనగా “ఖండనీ, షేషణీ, ఛల్లీ, ఉదకుంభీ చ మార్జనీ | పంచ నూనా గృహస్థస్య తాభి స్సర్గం న విందతి” కత్తిపీట, సన్నికల్లు, ఉదకమును తెచ్చు కడవ, చీపురు ఈ యయి దిండివలన గృహస్థున కయిదువిధముల పాపము నిత్యము సంభవించును. ఇట్టి పాపములు కలవాడు స్వగ్గమును పొందఁడు. అనియు, “పంచనూనాకృతం పాపం పంచయజ్ఞై ర్యవోచతి” పంచనూనాకృత మగు పాప మును పంచయజ్ఞములచే నశింపజేసికొను ననియు స్మృతి బోధించుచున్నది. “ఇద మేవ తత్సాధారణ మన్నం

గీ: అన్నా ద్భవన్తి భూతాని పర్జన్యా దన్నసంభవః ।

యజ్ఞా ద్భవతి పర్జన్యో యజ్ఞః కర్మసముద్భవః ॥

॥౧౮॥

పదవిభాగము:— అన్నాత్-భవన్తి- భూతాని-పర్జన్యాత్- అన్నసంభవః- యజ్ఞాత్- భవతి- పర్జన్యః-

॥౧౮॥

యజ్ఞః-కర్మసంభవః ॥

ప్రతిపదార్థము:— అన్నాత్=లోహితరేతోరూపముగఁ బరిణమించిన యన్నమువలన; భూతాని=

భూతములు; (శరీరములు) భవన్తి=పుట్టుచున్నవి. పర్జన్యాత్=వర్షమువలన; అన్నసంభవః=అన్నమువలనగుచున్నది.

యజ్ఞాత్=పుణ్యమువలన; పర్జన్యః=వర్షము; భవతి=ఆగుచున్నది. యజ్ఞః=పుణ్యము; కర్మసముద్భవః=ఋత్విగ్యజమాన వ్యాపారరూపకర్మవలన జనించుచున్నది. ॥౧౮॥

శాంకరభాష్యమ్:—

ఇత శ్చాధిక్యతేన కర్మ కర్తవ్యమ్ । జగచ్చక్రప్రవృత్తిహేతుర్హి కర్మ । కథమితి, ఉచ్యతే—అన్నా ద్భవన్తితి । అన్నా ద్భుక్తా ల్లోహితరేతఃపరిణతా త్ప్రత్యక్షం భవన్తి జాయన్తే భూతాని, పర్జన్యా ద్భృష్టే రన్నస్య సంభవోఽన్నసంభవః, యజ్ఞా ద్భవతి పర్జన్యః— “అగ్నా ప్రాస్తాఽఽహుతి సుయ్య గాదిత్య ముపతిష్ఠతే । ఆదిత్యా జ్ఞాయతే వృష్టి ర్వృష్టే రన్నం తతః ప్రజాః” (మను-౩-76) ఇతి స్మృతేః । యజ్ఞోఽపూర్వం స చ యజ్ఞః కర్మసముద్భవ ఋత్విగ్యజమానయోశ్చ వ్యాపారః కర్మ తత స్సముద్భవో యస్య యజ్ఞ స్వాపూర్వస్య స యజ్ఞః కర్మసముద్భవః ॥ ॥౧౮॥

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

ఈ చెప్పబోవు కారణమువలన నధికారి దేవయజ్ఞాదికర్మము నాచరింపవలయును. ఆ కారణ మేదనిన? కర్మ యనునది జగచ్చక్రప్రవృత్తము. కాన కర్మ నాచరింపవలెను. భుక్త మగు నన్నము లోహితరేతోపరిణతిక్రమమున ప్రజారూపముగ జన్మించును. అట్టి యన్నము వర్షము వలన సంభవించుచుండ కర్మము జగచ్చక్రప్రవృత్తక మనుట యెట్లు సంభవించు నని యనెదవా? వినుము చెప్పెద. లోహితరేతోరూపమున పరిణత మగు భుక్త మగు నన్నమువలన ప్రత్యక్షముగ

యదిద మద్యతే స య ఏత దుపాస్తే స స పాపృణో వ్యావర్తతే మిశ్రం ‘పేష్ఠత దితి’ అను శ్రుతియు ధైయర్థ మునే బోధించుచున్నది. “హేళు మన్నం విందతేఽపచేతాః సత్యం బ్రవీమి । వధ ఇత్థ తస్య । నాన్యమణం పువ్యతి నో ఽభాయం । కేలఘో భవతి కేలఘీ” అను శ్రుతియు నెవఁడు వైశ్వదేవార్థము కాక కేవల మార్తార్థ మన్నమను యచనముచేసి భుజించునో వాఁడు కేవలము పాపయాతుఁ డగు నని బోధించుచున్నది. ॥౧౩॥

— ♦ 3వ అధ్యాయము- ౧౮వ శ్లోక వ్యాఖ్యాపి శేషములు :—

శంకరానందీయము:— “మచ్యంతే సర్వశిబ్దైః” అనియు, “వైష్కర్మ్యం పురుషోఽశ్నుతే” అనియు కర్మలు మోక్షహేతువు లని చెప్పి, అవి జగత్ప్రీతిఁగూడ హేతువు లని “అన్నా ద్భవన్తి భూతాని” అని మూఁడు శ్లోకములచేఁ జెప్పుచున్నాఁడు. “అగ్నా ప్రాస్తాహుతిః పూర్వ మాదిత్య ముపతిష్ఠతే । ఆదిత్యా జ్ఞాయతే వృష్టి ర్వృష్టే రన్నం తతః ప్రజాః” అను స్మృత్యుక్తప్రకారము శ్లోత్రియునిచే యథాశాస్త్రముగ

గీ॥ కర్మ బ్రహ్మాద్భవం విద్ధి బ్రహ్మాక్షరసముద్భవమ్ ।

తస్మాత్సర్వగతం బ్రహ్మ నిత్యం యజ్ఞే ప్రతిష్ఠితమ్ ॥

॥౧౭॥

పదవిభాగము:—కర్మ-బ్రహ్మాద్భవం-విద్ధి-బ్రహ్మ-అక్షరసముద్భవం-తస్మాత్-సర్వగతం-బ్రహ్మ-నిత్యం-యజ్ఞే-ప్రతిష్ఠితమ్ ॥

॥౧౮॥

ప్రతిపదార్థము:—కర్మ=కర్మమును; బ్రహ్మాద్భవం, బ్రహ్మ=వేదము, ఉద్భవం=కారణముగాకల
ధానిగ; విద్ధి=తెలిసికొనుము; బ్రహ్మ=వేదమును; అక్షరసముద్భవం, అక్షర=పరమాత్మ; సముద్భవం=కారణ
ముగా కలదానిగ; విద్ధి=తెలిసికొనుము; తస్మాత్=పరమాత్మవలన జవించినదగుటచే సర్వాధిపతి కాశక మగుటవన;
బ్రహ్మ=వేదము; సర్వగతం=సర్వమును క్యాపించినదై; నిత్యం=ఎల్లపుడు; యజ్ఞే=(యజ్ఞ విధి ప్రధాన మగుట
వలన) యజ్ఞమునందు; ప్రతిష్ఠితం=ప్రతిష్ఠితము.

॥౧౯॥

కాంక్షభాష్యము:—

తచ్చ—కర్మేతి । కర్మ బ్రహ్మాద్భవం బ్రహ్మ వేద స్వ ఉద్భవః కారణం యస్య త
త్కర్మ బ్రహ్మాద్భవం విద్ధి విజానీహి, బ్రహ్మ పున ర్వేదాఖ్య మక్షరసముద్భవం, అక్షరం

కాంక్షభాష్యతత్త్వబోధిని:—

భూతములు జనించుచున్నది. అట్టి యన్నము వర్షమువలన జనించుచున్నది. అట్టి వర్ష మపూ
ర్వమువలన (పుణ్యమువలన) జనించును. అట్టి యపూర్వము ఋత్విగ్యజమానవ్యాపారరూప
కర్మమువలన జనించును. “అన్నా ప్రాస్తాహుతి స్సమ్య గాదిత్య ముపతిష్ఠతే । ఆదిత్యా
జ్ఞాయతే వృష్టి ర్యప్తే రన్నం తతః ప్రజాః” (అన్నియం దుంచబడిన ఆజ్యాదిహవిస్సులు
నూర్చుని పొందును. నూర్చునివలన వర్ష ముద్భవించును. వర్షమువలన నన్నము జనించును.
శుక్లశోణితరూపముగఁ బరిణమించిన అన్నమువలన ప్రజలు పుట్టెదరు.) అను నీస్మృతియుగూడ
వైవిధ్యములనే బోధించుచున్నది.

॥౧౮॥

అట్టి యపూర్వహేతు వగు కర్మము చైత్యవందనాదికమా? లేక అన్నిహోతాదికమా?
అని ప్రశ్నించెదవేని చైత్యవందనాదికము గాదు. అట్టి కర్మమును వేదము కారణముగా కల

జేయబడిన యజ్ఞముచే మేఘోదయమై వర్షము కలుగును. అట్టి వర్షమువలన వీరహియవాదిరూప మగు యన్నము
సంభవించును. శ్రీపురుషులచే భుక్తమై శుక్లశోణితరూపమున పరిణమించిన యట్టి యన్నమువలన పాణిలు
పుట్టును. పుట్టిన యాపాణిలు అన్నముచేతనే జీవించుచుండిరి. ఈవిధముగ వృష్ట్యాన్నిచ్చారమున జగజ్జీవనహేతు
వగు నీయజ్ఞము ఋత్విగ్యజమానాదులచే చేయబడు హోమమంత్రితంత్రాదికీయారూప మగు వైదికకర్మవలనఁ
బుట్టును. దీనినే యపూర్వ మనకూడ నందురు.

పరమార్థప్రవా:—“అన్నా ద్భవంతి” అనుటచే అన్నమువలననే పాణిలు పుట్టుచున్న వనియు,
జీవించుచున్న వనియు, వృద్ధిపొందుచున్న వనియునుగూడ తెలిసికొనఁదగును. ఈవిషయమునే “అన్నాద్భవ
ఖ ల్విమాని భూతాని జాయంతే జాతా న్యన్నేన కర్థంతే” (ఈభూతము అన్నమువలననే పుట్టి, అన్నమువలననే
వృద్ధిపొందుచున్నవి. అను బ్రహ్మవల్లీశ్రుతిగూడ చెప్పవచ్చును.

॥౧౯॥

—: ౩వ అధ్యాయము ౧౭వ శ్లోక వ్యాఖ్యానితేషుములు :—

మధుసూదనసరస్వతీయము:—అపూర్వమునకు కారణమగునట్టి ఆ కర్మ “బ్రహ్మాద్భవం”

శాంకరభాష్యమ్:—

బ్రహ్మ పరమాత్మా సముద్భవో యస్య తదక్షరసముద్భవం బ్రహ్మ వేద ఇత్యర్థః । యస్మాత్
తస్మాత్ త్వరమాత్మాఖ్యా దక్షరా త్పురుషనిశ్చాసవ త్సముద్భూతం బ్రహ్మ తస్మాత్ సర్వార్థ
ప్రకాశకత్వా త్సర్వగతమ్ । సర్వగత మపి స నిత్యం సదా యజ్ఞవిధిప్రధానత్వా ద్యజ్ఞే
ప్రతిష్ఠితమ్ ॥

॥౧౫॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

దానినిగఁ దెలిసికొనుము. (అనఁగా నాకర్మము వేదవిహితము) వేదమును నాశరహిత మగు
పరమాత్మ కారణముగా కలదానినిగఁ దెలిసికొనుము. (అనఁగా పరమాత్మ సృష్ట్యాదియందు
జీవులయెడ దయకలవాఁడై వేదమును సృజించె ననుట) వేదము పౌరుషేయ మగుటచే
ప్రమాణ్యసంశయము కలది. అట్టి సందిగ్ధప్రమాణ్యముకల వేదముచే బోధింపఁబడిన యగ్ని
హోత్రాదికర్మ మెటుల గ్రహింపనగు నని శంకింపవలెను. నాశరహిత మగు పరమాత్మనుండి
యనాయాసముగఁ బురుషనిశ్చాసవలె బయలు వెడలిన దగుటచే సర్వార్థప్రకాశకము. కనుకనే
సర్వగతము. అట్టిదైనను నెల్లపుడు యజ్ఞవిధి ప్రధాన మగుటవలన (అనఁగా ప్రధానముగ యజ్ఞ
విధులే కలదగుటవలన) యజ్ఞమునందు ప్రతిష్ఠ కలది.

॥౧౫॥

వేదమే ప్రమాణముగాఁ గలది. వేదవిహితమగు కర్మమే యపూర్వమును సాధించునది యగునుగాని మరొక
పాపండాదిప్రతిపాదితమగు కర్మము అట్టి యపూర్వమును సాధించునది గాదని దెలిసికొనుము. “వేదప్రతిపాదిత
మగునదియే ధర్మ మనియు, వేరొకటి ధర్మము కాదనియు” నెట్లు చెప్పుచుంటివి? మఱియు పాపండాది
కాత్రములకంటె వేదమున కెట్టి గొప్పతనము గలదు? అను నాశంకమీఁదఁ జెప్పుచున్నాఁడు. “బ్రహ్మాక్షర
సముద్భవం” వేదము దోషరహితుడగు పరమాత్మనుండి పురుషనిశ్చాసవస్వాయముగ, నిర్వృత్తముగ నుద్భవించినది.
అట్లుగటచే నిరస్త సమస్తదోషంగ వేదవాక్యము ప్రమాణజనక మగుటంజేసి ఇందియాతీతవస్తువువిషయమై
ప్రమాణమగును గాని-భీమపడుట, ప్రమాదము, కార్యకరణాసామర్థ్యము, వంచించుట, మొదలగు దోషములతోఁ
గూడిన పాపండుమతాలంబు లగువారితేఁ జెప్పఁబడు వాక్యము ప్రమాణము కాఁజాలదు. “అస్య మహతో
భూతస్య నిశ్చ్యుసిత మేత ద్య ద్భృగ్వేదో యజుర్వేద స్సామవేదో ధర్మాంగిరస ఇతిహాసః పురాణం విద్యా ఉపని
షద శ్లోకా న్సుతా బ్రాహ్మణ్యం వ్యాఖానా న్యైవైవైతాని నిశ్చ్యుసితాని” అను శ్రుతిగూడ వై విషయమునే చెప్పు
చున్నది. పరమాత్మనుండి పుట్టినది గనుక సర్వప్రకాశకము, నిత్యము నగు వేదము అతీంద్రియమగు ధర్మమునందు
కాశ్చిర్యముచేఁ బ్రతిష్ఠితమైనది. కనుక పాపండుప్రతిపాదితోపధర్మపరిత్యాగపూర్వకముగ వేదబోధితమగు ధర్మ
మునే యనుష్ఠింపఁ దగునని యర్థము.

శంకరానందీయము:— యజ్ఞ కరణభూత మగు కర్మ “బ్రహ్మోద్భవం” ఋగాదివేదములనుండి

బుట్టినదిగఁ దెలిసికొనుము. ఆ వేదమే “అక్షరసముద్భవం” “అస్య మహతో భూతస్య నిశ్చ్యుసితం” అను శ్రుతి
చొప్పున స్వర్ణజగత్కరణుఁడు, నాశరహితుఁడు నగు పరమాత్మనుండి నిశ్చాసరూపమున స్వయముగ నావిర్భ
వించుటచే దానిని నిత్యమైనదిగను, అపారుషేయముగను దెలిసికొనుము. యజ్ఞై కముల మగు నీవేదమునుండియే
జగత్కర్మయొక్క యత్పత్తియు, స్థితియు సంభవించుచున్నవిగనుక నీవేదము “సర్వగతం” సర్వపదార్థప్రకాశక

గీ॥ ఏవం ప్రవర్తితం చక్రిం నానువర్తయతీహ యః ।

అఘాయు రిందియా రామో మోఘం పార్థ! స జీవతి ॥

॥౧౬॥

పదవిభాగము:— ఏవం=ప్రవర్తితం-చక్రిం-న-అనువర్తయతి-ఇహ-యః-అఘాయుః-ఇందియారామః-మోఘం-పార్థ!-సః-జీవతి ॥

॥౧౬॥

ప్రతిపదార్థము:— ఈశ్వరేణ=(ఈపద మధ్యాహర్యము) పరమేశ్వరునిచే; ఏవం=ఈదేవయజ్ఞ పురస్కరముగ; ప్రవర్తితం=ప్రవర్తింపజేయఁబడిన; చక్రిం=జగచ్ఛక్రిమును; ఇహ=ఈభూలోకమునందు; యః=కర్మాధికారముకల యెవఁడు; నానువర్తయతి=అనుసరించఁడో; సః=అమానవుఁడు; అఘాయుః=పాపజీవనఁడై; ఇందియారామః=ఇందియములచే విషయములయందు కీడ్డకలవాఁడై; మోఘం=వ్యర్థముగ; జీవతి=జీవించుచున్నాడు.

॥౧౬॥

కాంక్షభాష్యమ:—

ఏవ మితి । ఏవ మిత్య మీశ్వరేణ దేవయజ్ఞపూర్వకం జగచ్ఛక్రిం ప్రవర్తితం నానువర్తయతీహ లోకే యః కర్మ ణ్యధిక్యతస్య న్నఘాయు రఘం పాప మాయు ర్జీవనం యస్య సోఽఽఘాయుః పాపజీవన ఇతి యావత్, ఇందియారామ ఇందియై రారామ ఆరమణ మాకీడా విషయేషు యస్య స ఇందియారామో మోఘం వృథా హేపార్థ! స జీవతి । తస్మా దక్షే నాధిక్యతేన కర్తవ్యమేవ కర్మేతి ప్రకరణార్థః । ప్రాగత్మజ్ఞాననిష్ఠాయోగ్యతాప్రాప్తి స్తదర్థేన కాంక్షభాష్యతత్త్వబోధిని:—

ఓయర్జునా! ఈశ్వరునిచే నీవిధముగఁ (దేవయజ్ఞపురస్కరముగ) ప్రవర్తింపఁబడిన జగచ్ఛక్రిము నెవఁడు కర్మయం దధిక్యతుండై వేదాధ్యయనపురస్కర మనుసరించఁడో, ఈశ్వరాజ్ఞ నతిక్రమించినట్టి యాపురుషుఁడు పాపజీవనము కలవాఁడై, ఇందియములచే సక్రిచ్చందనాది విషయములయందే కీడ్డ కలవాఁడై వ్యర్థముగ జీవించుచున్నాడు. కర్మమునం దధికారముకల యజ్ఞునిచే సత్యవైమిత్తికకర్మము లవశ్య మాచరింపఁదగిన వని ప్రకరణార్థము.

అధికారి కర్మము నాచరింపవలసినచో జ్ఞాసికూడ నధికారి యగుటచే గర్వముల నాచరింపవలసియుండ నజ్ఞునిచేతనే కర్మ మాచరింపఁదగిన దని చెప్పట యెట్లు సమంజస మగు ననిన? ఆత్మజ్ఞాననిష్ఠాయోగ్యతాప్రాప్తికి పూర్వ మట్టి యాత్మజ్ఞానః స్థాప్రాప్తినిమిత్త మధిక్యతుండైన మగుటచేతను, సమస్త లోకములయందు నుండెడి జనులకు నాయా ధర్మనియమములను స్థాపించున దగుటచే నంతట నిండియున్న దైనను, “సత్యం యక్షే ప్రతిష్ఠితం” బ్రాహ్మణాదులచే జేయఁదగు నాపాపనాద్యశ్యమేధాంత మగు కర్మయందు—ఈకర్మలను చేయుటయే ప్రధానప్రయోజనముగల దగుటచే నియమముతో నున్నదై యగుచున్నది. అనఁగా వర్ణాశ్రమములకు కర్తవ్యములుగా నీకర్మలను వేదమే విధించుచున్న దని భావము.

॥౧౭॥

—: 3వ అధ్యాయము ౧౬వ శ్లోక వ్యాఖ్యానశేషములు :—

శంకరానందీయము:— పరమేశ్వరుడు శుక్రితముఖున యజ్ఞసంతతిని విధించి, యజ్ఞ ద్వారమున వృష్టియు, దానివలన యన్నము కలుగునని యూహించి, దానివలన భూతసృష్టిని, తత్ప్రితిని నిర్వహించెడి యిచ్చచే

శాంకరభాష్యమ్:—

కర్మయోగానుష్ఠాన మధిక్రమే నానాత్మజ్ఞేన కర్తవ్యమేవే త్యేతత్ | 'న కర్మణా మనారమ్భాత్' (గీ-2-4) ఇత్యత ఆరభ్య, "శరీరయాతాపి చ తే న పసిద్ధ్యే దకర్మణః" (గీ-3-8) ఇత్యేవ మంతేన ప్రతిపాద్య, "యజ్ఞార్థా త్కర్మణోఽన్యత్" (గీ-3-9) ఇత్యాదినా "మోఘం పార్థ! స జీవతి" (గీ-2-16) ఇత్యేవ మంతే నాపి గ్రంథేన ప్రాసంగిక మధిక్రమే నానాత్మవిదః కర్మానుష్ఠానే బహుకారణ ముక్తం తదకరణే చ దోషసంకీర్తనం కృతమ్ || 110౬ ||

శాంకరభాష్యత్వబోధిని:—

యజ్ఞానిచే కర్మయోగానుష్ఠానము చేయఁదగిన దని "న కర్మణా మనారమ్భాత్" అనునది మొదలు "శరీరయాతాపి చ తే న పసిద్ధ్యే దకర్మణః" అనునది యంతముగాఁగల గ్రంథముచే చెప్పఁబడెను. అట్లుగనో పూర్వమునందే యజ్ఞానులకు కర్మయోగము చెప్పఁబడునో "యజ్ఞార్థా త్కర్మణోఽన్యత్" అనునది మొదలగు గ్రంథ మెందులకుఁ చెప్పఁబడెను? జ్ఞానుల కీగ్రంథము చెప్పఁబడె దనెదవా? జ్ఞానులకు జ్ఞానసిద్ధికదా చెప్పవలసినది. ఈగ్రంథమున నట్టి జ్ఞాననిష్ఠ చెప్పబడలే దనెదవా? "యజ్ఞార్థా త్కర్మణోఽన్యత్" అనునది మొదలు "మోఘం పార్థ! స జీవతి" అనునది యంతముగాఁగల గ్రంథముచేఁ గర్మాధిక్రమముఁ డగు నజ్ఞానికి కర్మానుష్ఠానము నందు ప్రాసంగికముగ ననేక కారణములు చెప్పఁబడెను. బహుకారణక మగు నిట్టి కర్మము నాచరించనిచో దోషము చెప్పఁబడెను. కాన పూర్వోక్తాశంక సంభవించదు. || 110౬ ||

స్వయముగనే యీచక్రమును ప్రవర్తింపజేసెను. అట్టి యీశ్వరప్రవర్తితమగు నీచక్రమును కర్మాధికారియగు నెవఁడనువర్తింపజ్ఞో (శ్రుతివిహితమగు కర్మయోగము ననుష్ఠించజ్ఞో) వాడు ఈయీశ్వరశాసనమును జేయక కేవలము విషయభోగంపట్టుడై, పాపమే ఫలముగాకల ఆయుర్దాయము కలవాడై, కాకమునలెను, బూరుగుచెట్టునలెను, ఫలరహితుడై జీవించును. (వృద్ధజీవనుఁ డగును). మరియు నింతియే గాక యీశ్వరాజ్ఞోల్లంఘనరూపముగు దోషముల చేతను, విహితములగు కర్మలను జేయకుండుటచే సంభవించు పాపములచేతను, ఇంకను నిత్యకృత పాపసంఘాతము చేతను, అనేకకల్మషులవలన నరకము ననుభవించును. కనుక వివేకియు, ముముక్షువు. నగు బ్రాహ్మణుడు స్వయముగ తరించుటకును, లోకకల్యాణమును జేకూర్చుటకు నవశ్యము వేదోక్తమగు కర్మం జేయఁదగునని భావము.

నీలకంఠీయము:— జగచ్ఛక్తి మిటుల ప్రవర్తించుగాక. దానివలన నేమిప్రయోజనమనిన? మొట్ట

మొదలు భూతములు వేదమును తెలిసికొనుట, దానివలన కర్మాచరణము, దానిచే దేవతాత్వప్రియు, అందువలన వర్షము, దానివలన అన్నము కలుగును. అందువలన భూతములు జనించును. తిరిగి ప్రాణులు వేదమును తెలిసి కొందురు. అను నీవిధముగ జగత్తు నిరంతరము చక్రమునలె తిరుగుచుండును. ఇట్టి జగచ్ఛక్తియు నెవఁడనుననించజ్ఞో వాడు పాపజేయఁడును, ఇందిరియారాముఁడును, నగును కాని ధర్మారాముఁడును, ఆత్మారాముఁడు కానేరడు. అట్టి మానవుడు దంశమకాదులవలె వృద్ధజీవనుఁ డగును ఎవఁ డీజగచ్ఛక్తియు ననువర్తింపనో; వాడు జగదుప కారకుఁడును, ధన్యుఁడును నగునని భావము ఈవిషయమునే "అహం వా ఆత్మా సర్వేషాం భూతానాం లోకః స యజ్ఞాహోతి యద్యజతే తేన దేవానాం లోకోఽథ యదనుబ్రూతే తేన ఋషీణామథ యతు సీత్యభ్యో నిశ్శకాతి యతు ప్రకా విచ్ఛతి తేన పితౄణామథ యన్నసుప్త్యా న్వాసయతే యదేభ్యోఽశనం దదాతి తేన మను

గీ॥ య స్వాత్మరతి రేవ స్వా దాత్మత్వప్రశ్న మానవః ।

ఆత్మస్వేవ చ సంతుప్త స్తస్య కార్యం వ విద్యతే ॥

॥౧౭॥

పదవిభాగము:— యః-తు-ఆత్మరతిః- ఏవ-స్వాత్-ఆత్మత్వప్రః -చ-మానవః -ఆత్మని-ఏవ-చ-సంతుప్తః-తస్య-కార్యం-వ-విద్యతే ॥ ॥౧౭॥

ప్రతిపదార్థము:— యస్తు=ఏ; మానవః=ఆత్మజ్ఞాననిష్ఠుడగు మానవుడు; ఆత్మరతిరేవ=ఆత్మ=ఆత్మయందే; రతిరేవ=కీర్తిడకలవాడై; ఆత్మత్వప్రశ్న, ఆత్మ=ఆత్మచేతనే; త్వప్రశ్న=త్వప్రశ్న; ఆత్మస్వేవ=ఆత్మయందే సంతుప్తశ్చ=సంతుష్టుడై; స్వాత్-అగునో; తస్య=ఆత్మ మానవునకు; కార్యం=జేయకగినది; వ విద్యతే=లేదు. ॥౧౭॥

కాంక్షరభాష్యమ్:—

ఏవం సి తే కి మేరం ప్రవర్తితం చక్రం సర్వే గానువర్తనీయ మాహాస్వి త్సుర్వోక్త కర్మయోగానుమానోపాయప్రాప్త్యా మనాత్మవిదా జ్ఞానయోగే నైవ నిష్ఠా మాత్మవిద్భి స్సంఖ్యై రనుష్ఠేయా మప్రాప్తేనైవ త్వేవ మర్థ మర్జునస్య ప్రశ్న మాశంక్య, స్వయమేవ వా శాస్త్రార్థస్య వివేకప్రతిపత్త్యర్థ మేతం వై తి మాత్మానం విదిత్వా నివృత్తమిథ్యాజ్ఞానా స్సతో బ్రాహ్మణా

కాంక్షరభాష్యత్వబోధిని:—

పరమేశ్వరునిచే ప్రవర్తిత మగు జగచ్చక్రము సర్వులచే ననుసరణీయమా? లేక కర్మ యోగానుమాన మనెడి యుపాయముచే బాంధవగి నట్టియు, ఆత్మవేత్తలగు సాంఖ్యులచే ననుష్ఠేయమగు జ్ఞానయోగముచే నిష్ఠను పొందనట్టి యనాత్మజ్ఞునిచే నీజగచ్చక్ర మనుసరణీయమా? అనెడి యర్జునుని ప్రశ్న నాశంకించుకొని, లేక స్వయముగనే శ్రీకృష్ణుడవరమాత్మ శాస్త్రార్థము

ప్రాణా మథ యత్పశుభ్య స్త్రోణోదకం విందతి తేన పకూనాం యదస్య గృహేషు శ్వాపదా వయాం స్యాపిపీలి కాభ్య ఉపజీగన్తి తేన తేహం లోక ఇతి” (ఈఆత్మయే సర్వభూతములకు లోకము. ఇట్టి మానవుడు దేనిని హోమముచేయునో, యాగముచేయునో, యది దేవతలకు స్థితిహేతువగులోకము. వేదాధ్యనము చేసినచో నది ఋషులకు స్థితిహేతువగు లోకమగును. పితృదేవతలకొరకు తర్పణముచేసిన నదియు సంతానము కనిన నదియు పితృదేవతలకు స్థితిహేతువగు లోకమగును. ఆతిథ్యభ్యాగతులకు నివాసమిచ్చి భోజనాదులనర్పించిన నది మనుష్యులకు స్థితిహేతువగు లోకమగును. పశువులకు తృణమును, జలమునర్పించిన నదివాటికి స్థితిహేతువగు లోకమగును. శునకములు, పక్షులు మొదలు పిపిలికలవరకు నగు ప్రాణు లెవరిననుసరించి జీవించునో వారు వానికనుకూలమగు నాహారము నర్పించుచో వానికది స్థితిహేతువగు లోక మగును). అని వైశ్రుతి బోధించుచున్నది. ॥౧౭॥

—♦ ౩వ అధ్యాయము- ౧౭వ శ్లోకవ్యాఖ్యానిశేషములు ♦—

మధుసూదనసరస్వతీయము:—“ఎవర డింద్రియములతో విషయములయందు రమించక, పరమార్థ దర్శియై యుండునో వార డీజగచ్చక్రహేతుభూత మగు కర్మ నష్టించనివార డైనను కృతకృత్యుడగుటచే పితృవాయమును పొందడు” అని రెండశ్లోకములచే జెప్పుచున్నాడు. ఇంద్రియారాముడు సృక్చందనని తాదలములకు రతి ననుభవించును. మనోజ్ఞాన్న పానాదులయందు దృష్టి నొందును. పశువుతృహిరజ్యాదిలాభము చేతను, అలోగ్యాదులచేతను తుష్టిని పొందును. పైన జెప్పబడిన విషయములు లభించనిచో నట్టిరాగులకు ఆరతి, ఆత్మప్రీతి, ఆత్మప్రీతి అనునవి కలుగును. ఇవి సాక్షిసిద్ధము లగు మనోబృత్తివిశేషములు. ఇక పరమాత్మానందము

శాంకరభాష్యమ్:—

మిథ్యాజ్ఞానవద్వి రవశ్యం కర్తవ్యేభ్యః పుత్రైషణాదిభ్యో వ్యతా యాభ భిక్షాచర్యం శరీరస్థితి మాత్రప్రాయుక్తం చరింతి, న లేషా మాత్మజ్ఞానస్థాన్యతిరేకే కాన్యత్కార్య మస్తీ త్యేవం శుత్యర్థ మిహ గీతాశాస్త్రే ప్రతిపిపాదయిషిత మావిఘ్నర్య న్నాహ భగవాన్—యస్మితి । యస్తు సాంఖ్య ఆత్మజ్ఞాననిష్ఠ ఆత్మరతి రాత్మస్యేవ రతి ర్న విషయేషు యస్య స ఆత్మరతి రేవ స్యా ద్భవే దాత్మత్వస్త ఇచ్ఛా నైవ త్యప్తో నాన్నరసాదినా మానవో మనుష్య స్సంస్య స్యాత్మస్యేవ చ సస్తుప్తః । సంతోషో హి బాహ్యార్థలాభే సర్వస్య భవతి త మనసే త్వాత్మస్యేవ చ సంతుప్త స్సర్వతో వీతత్వప్త ఇత్యేతత్ । య ఈదృశ ఆత్మవి త్తస్య కార్యం కరణీయం న విద్యతే నాస్తీ త్యర్థః ॥

॥౨౭॥

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

యొక్క వివేకవిజ్ఞానమునిమి త్ర మీయాత్మరూపమును తెలిసికొని మరలిన మిథ్యాజ్ఞానము కల వారలైన న ఏబ్రాహ్మణులు మిథ్యాజ్ఞానముకల యజ్ఞానులచే నవశ్య మాచరణీయ మగు పుత్రై వణాధనై వణాదారై వణాదులను వదిలి, శరీరస్థితిమాత్రప్రాయుక్తమగు భిక్షాచర్యము నాచరించు చుందురో అట్టివారల కాత్మజ్ఞాననిష్ఠకంటె వేరగు (కర్తవ్య మగు) కార్యము లేదనెడి శుత్య ర్థము నీగీతాశాస్త్రమునందు చెప్పదలచి అట్టి విషయమును ప్రకటన చేయుచు శ్రీకృష్ణపర మాత్మ “యస్తు” అను శ్లోకమును జెప్పెను.

ఏసాంఖ్యుడగు నాత్మజ్ఞాననిష్ఠుఁ డాత్మయందే క్రీడ కలవాడై, విషయములయందు క్రీడ లేనివాడై, యన్నరసాదులచే గాక యాత్మచేతనే సంతుష్టుడో, ఏ మానవుడు సంస్య సింది యాత్మయందే క్రీడించుచు సంతోషము కలవాఁ డగునో. (అనగా సర్వులకు బాహ్యార్థము లగు సోకపదనవసితాదులు లభించినపుడు సంతోషము సంభవించును. అట్టి సంతోషమును తెక్కించక యన్నిటియందు తృప్తిను వదిలి యాత్మయందే సంతోషము కలవాడై యగునో) అట్టి యాత్మజ్ఞానికి జేయదగిన దేదియు లేదని యర్థము. ఇట రతిత్వప్తిసంతోషములకు మోద ప్రమోదానందములకు వలె నవాంతరభేదము; లేక రతి యనగ విషయములయం దాసక్తి. త్పిప్తి యనగ విషయవిశేషసంస్కరమువలన గలిగెడి సుఖము. సంతోష మనగ సభీష్టవిషయ మాలోలాభము వలన గలిగెడి సుఖసామాన్య మని గ్రహింపవగును.

॥౨౮॥

ననుభవించెడివాడు ద్వైతిదర్శనము లేనివాఁ డగుటవలన నీచ మగు విషయములమును గోఁడు. ఈవిషయమే “యావా సర్థ ఉదపానే” అనుగ్ధలమునఁ జెప్పబడినది. కనుక ఆత్మకంటె వేరగు విషయములందు రతి, తృప్తి, తుష్టులు లేమింజేసి పరమానందస్వరూప మగు నద్వితీయబ్రహ్మను సాక్షాత్కరించుకొనిన బ్రహ్మజేత్ర యుప చారమువలన (ఉత్తరః) ఆత్మరతుఁ డనియు, ఆత్మత్వపుఁ డనియు, ఆత్మతుష్టుఁ డనియు పిలువబడును. “ఆత్మ క్రీడ ఆత్మరతిః క్రియావా నేష బ్రహ్మవిదాం కరిష్ఠః” అను శ్లోతియు పైవిషయమునే చెప్పుచున్నది. “ఆత్మ

తృప్త శ్చ” అను స్థలమున ‘చ’ కారము ఏవకారానుకర్షణార్థకము.. ‘మానవః’ అనుటచే నెవడైనను పైఁజెప్పఁబడిన యాత్మత్వప్రాయములు కలవాఁడగుచో వాఁడు కృతకృత్యుఁడగునుగాని బ్రాహ్మణత్వాదుత్కృష్టతాతి మత్త్వమాత్రమునఁ గృతకృత్యుఁడు కాఁడని నూచింపఁబడినది. “అత్మన్యేవ చ సంతుష్టః” అను స్థలమున యున్మ ‘శ’ కారము సముచ్చయార్థకము. ఎవఁడు పైనఁ జెప్పిన విధమున ఆత్మరత్నాదికము కలిగియుండునో వానికి నధికారహేతు వేదియు లేమిఁజేసి, లౌకిక మగునట్టిదిగాని, జైదిక మగునట్టిదిగాని యేవిధ మగు కర్మయు చేయఁదగినది లేదు.

శంకరానందీయము:— శ్రీకృష్ణపరమాత్మ “జ్ఞానయోగేన సాంఖ్యసాం కర్మయోగేన యోగి నాం” అని సాంఖ్యులగు సంన్యాసులకు జ్ఞాననిష్ఠను, కర్మయోగులగు గృహస్థులకు కర్మనిష్ఠను ఉత్తరాయణదక్షిణాయనములవలె నసంక్షేపముగ విభజించి తెలిపి, “తదేవం వద నిశ్చిత్య” అని తనకర్తవ్యము నడిగిన కర్మాధికారి యగు నర్జునుఁడు సన్నిహితుఁ డగుట నాతనికి హితము నుపదేశించుటకు “న కర్మణా మనారంభాత్” అని కర్మయోగము నుపకరిమించి, “నియతం కురు కర్మ త్వం” అని యర్జునునకు కర్మయోగమునే యుపదేశించి, “యజ్ఞా రాత్” అనునది మొదలుకొని “మోక్షం పాఞ్శీ స తీవతి” అనునది యంతముగాఁగల గ్రంథముచే ఆనాత్మజ్ఞుఁడు, ముముక్షువు నగువాఁడు నవశ్యము నత్వశుద్ధికై కర్మను జేయఁదగును. ఇట్లు చేసినచో దేవతాసంగిహము, ఈశ్వర పరిసాదము సిద్ధించు నని నూచించుటకు కర్మల కర్తవ్యత్యమునే యనేకవిధముల నిశ్చయించి, ప్రస్తుతము సాంఖ్యుఁడగు సంన్యాసికి జ్ఞాననిష్ఠను విధించి శరీరాక టేమియుఁ జేయఁదగినది కొంచమైనను లేదని యాశ్లోకమునఁ జెప్పచున్నాఁడు. “యస్తు” ఏ; ఇట ‘తు’ కారము ఆత్మకంటె శరీరము విషయములందు రాగముకలవాఁడు కానట్టి- అను నర్థము నిచ్చును. “మానవః” బహిరంత శ్చ సర్వత్ర బ్రహ్మైక మాపయతి గాహయతీతి మానం ప్రత్యగ్దర్శనం; తదేవ సర్వదా వాతి భజతీతి మానవః బ్రహ్మవిద్యతః” (అనఁగా లోపలను, బయటను, అంతట నీబ్రహ్మజ్ఞానము బ్రహ్మను చెలియఁజేయునదిగాన మాన మనఁబడును. అట్టి మానమును (బ్రహ్మజ్ఞానమును) సర్వదా భజించువాఁడు గాన బ్రహ్మజేత్ర యగు యతి మానవుఁ డనఁబడును.) అట్టి బ్రహ్మజేత్ర- “అత్మగతి రేవ స్యాత్” “అహం బ్రహ్మాస్మి” అను శ్రుత్యుక్తరీతిని స్వస్వరూపముచే నాత్మత్వమైనట్టియు, నిత్యానందైకరసస్వరూపమైనట్టియు, నద్వితీయ మగునట్టి పరబ్రహ్మమునందు నంతఃకరణముయొక్క విహారముకలవాఁడగునో (అనఁగా “అత్మగతి రాత్మ క్షీణ అత్మమిథున ఆత్మానందః” అను శ్లోకవిశేషమైన బ్రహ్మజేత్ర యొల్లవుఁ డాత్మయందే విహరించునుగాని యాత్మేతర మగు నింకొకదానియందు వెన్నఁడు విహరించఁ దని యర్థము); “అత్మత్వస్త శ్చ” అత్మలాభా న్నపరం విద్యతే” అను స్మృతివిశేషమైన ఆత్మకంటె శరీరాండు పొందఁదగినది లేమిఁజేసి ఆత్మసాక్షిచేతనే యంతట నలంబుద్ధికలవాఁడై తృప్తి నొందునో; వాఁడు “అత్మన్యేవ చ సంతుష్టః” చక్షురింద్రియమునకు రూప మంతట నెట్లు విషయ మగునో యట్లే యంతఃకరణవృత్తికి విషయ మగునట్టియు, చిదానందరసస్వరూప మగు పరబ్రహ్మమునందే- ఒకానొకమస్తువును కోఁగవానికి నావస్తువు సిద్ధించినచో నాతఁ డెట్లు సంతుష్టుఁ డగునో యట్లే సంతుష్టుఁ డగును. కృతకృత్యుఁడు, ఆత్మారాముఁడు నగు మహాత్ముఁడు పర్యాప్త కాముఁ డగుటచే వానికి పొందఁదగినది శరీరాం డేమియు నుండదుగాన “తస్య కర్మణ న విద్యతే” అట్టివానికి చేయఁదగిన కర్మ మేదియును లేదు.

“బ్రహ్మజ్ఞాని యగు విద్వాంసుఁడు కర్మబోధకకాస్త్రములను, తత్ప్రియోజనములను, తన్నియమములను చెలిసినవాఁ డగుట సర్వసామాన్య మగు కర్మవిధిచే నాతడుకూడ జైదికకర్మలను చేయఁదగును. “విద్వా న్యజతే” అను విశేషవిధానముచే నైన విధిబలముచేఁగూడ విద్వాంసుఁ డవశ్యము కర్మము చేయఁదగును” అని నీవు అందువేతూ అట్టి నిన్నీవిధముగఁ బ్రశ్నింపవలయును.

పరాపరైకత్వవిజ్ఞాన మనెడు వహ్నిచే నిర్మాణితమైన ద్వైతభ్రమకలవాడును, సర్వమును బ్రహ్మమునుగఁ జెలిసికొనినట్టియు, జీవన్ముక్తుఁడు నగు బ్రహ్మజేత్ర కర్మలను జేయుట స్వార్థముగనా (తన నిమిత్తమా)? లేక పరార్థముగనా? మొదటిపక్షమున (స్వార్థమే యన్నచో) కర్మల జేయుట యైహికమునిమిత్తమా? లేక ఆముష్మికార్థమా? ఐహికముకొరకే యన్నచో శరీరరక్షణార్థమా? లేక పరిజనరక్షణార్థమా? లేక విలాసార్థమా? “నిర్దేహ్యధార్థేన యతేత తత్త్ర పరిశ్రమం తత్త్ర సమాత్మమాణః” అను వచనానుసారము శరీరిస్థితి పార్థివకర్మాధీన మగుట అట్టి శరీరరక్షణార్థము కర్మలను జేయుట యనవసరము. కాన “శరీరరక్షణార్థము కర్మలను జేయవలెను” అను మొదటిపక్ష మనుపపన్నము. “ఏవం వైత మాత్మానం విదిత్వా” అను శ్రుతివోషణ నశ్శేషముగ నివృత్త మగు మిథ్యాజ్ఞానముకల బ్రహ్మజేత్రులు పుత్రైషణాద్యేషణాత్రయమునుండి విడువఁబడుదురుగాన నట్టి బ్రహ్మజేత్ర యగు విద్వాంసునకు పరిజనమే లేమింటేని పరిజనరక్షణార్థము కర్మలను జేయవసరమే కలుగదు. కాన “పరిజన రక్షణార్థము కర్మలను చేయవలె” నను ద్వితీయపక్ష ముపపన్నము గాదు. ఇక సర్వము నాత్మగఁ జెలిసికొనిన యాత్మరతుఁ డగు విద్వాంసుఁడు మఱియొక వస్తువునందు రతిలేనివాఁడగుట వానికి విలాసములు సంభవింపనేరవుగాన “విద్వాంసుఁడు విలాసార్థము కర్మలను జేయవలె” నను తృతీయపక్షముగూడ నుపపన్నము గాదు. అట్లుగనో నాముష్మికార్థమే కర్మలఁ జేయవలె నందువేని స్వర్గార్థము కర్మలఁ జేయవలె నందువా? లేక మోక్షార్థము కర్మలు చేయఁగద నందువా? లేక ఆత్మశుద్ధ్యర్థము కర్మలు చేయఁగద నందువా? “ఇహైవ సర్వే విప్రీలీయంతే కామా” అని పర్యాప్త కామఁ డగు నాత్మజ్ఞానికి సర్వకామవిలయము క్రూరమాణ మగుటచే విద్వాంసునకు స్వర్గకామమే సంభవింపదుగాన “స్వర్గార్థము విద్వాంసుఁడు కర్మలఁ జేయవలె” నను ప్రథమపక్ష ముపపన్నము గాదు. “న కర్మణా న పరిజయా” అను శ్రుతి కర్మలకు మోక్షసాధనత్వమును నిషేధించుటచేతను, విద్వాంసుఁడు జీవన్ముక్తుఁ డగుటచే నతనికి మోక్షార్థము కర్మలఁ జేయవసరమగు లేదుగాన “విద్వాంసుఁడు మోక్షార్థము కర్మల నాచరించవలె” నను ద్వితీయపక్షము నుపపన్నము గాదు. ఇక నాత్మశుద్ధ్యర్థము విద్వాంసుఁడు కర్మలు చేయఁ దగు నను తృతీయపక్షమున - కర్మల నాచరించుట శరీరశుద్ధ్యర్థమా? లేక చిత్తశుద్ధ్యర్థమా? లేక ఆత్మశుద్ధ్యర్థమా? “కలేవరం మూర్తిపురీషభాజనః” అను స్మృతివోషణను, ప్రత్యక్షప్రమాణముచేత మలమాంసాస్థిభాజన మగు శరీరము కర్మల నాచరించుటచే శుద్ధము కాదుగాన “విద్వాంసుఁడు శరీరశుద్ధ్యర్థము కర్మల నాచరించవలె” నను ప్రథమపక్ష ముపపన్నముగాదు. “యతః శుద్ధసత్త్వః” అను శ్రుతివోషణ శుద్ధసత్త్వ లగుటచేతనే సమ్య గత్పన్నాత్మజ్ఞానలగు విద్వాంసులకు చిత్తశుద్ధ్యర్థము కర్మలు చేయవసరము లేదుగాన “విద్వాంసుఁడు చిత్త శుద్ధ్యర్థము కర్మల నాచరించవలె” నను ద్వితీయపక్షము నుపపన్నము గాదు. “అస్మావిగ్ం శుద్ధ మసాపవిద్ధం” అను శ్రుతివోషణ నాత్మ నిరవయవ మగుటచే కర్మల కవిషయముగాన కర్మలచే నాత్మను శుద్ధముచేయుట సంభ వింపదు. విష్ణుమహేశ్వరారులగూడ నకార్యశతములఁ జేసియు నేయాత్మజ్ఞానముచే స్వయముగ శుద్ధులైరో; అన్యులను శుద్ధులఁ జేసిరో; యట్టి యాత్మను నాత్మజ్ఞానేతర మగు కర్మాధిక మగు దేనిచే నైనను శుద్ధముగ నెవరు చేయఁగలగుదురు? స్వతశ్శుద్ధముకాని యొక నొకవస్తువును ఒకొకవస్తువుచే శుద్ధముగ చేయుట సంభవ మగునుగాని, స్వతశ్శుద్ధ మగు నాత్మకు మరొకవస్తువుచే శుద్ధిని కల్పించుట యసంభవము. కాన “విద్వాంసుఁ డాత్మశుద్ధ్యర్థము కర్మల నాచరించవలె” నను తృతీయపక్షముగూడ నుపపన్నము గాదు. అట్లుగనో విద్వాంసుఁడు పరార్థముగనే కర్మల నాచరించదగు నందువా? అట్లులైన ని స్తీ విధముగఁ ప్రశ్నింపవలయును. పరార్థము కర్మలను జేయు నాతఁడు ఐహోక్షజ్ఞానవంతుఁడు కావలెనా? లేక యహోక్షజ్ఞానవంతుఁడై యుండవలెనా? అహోక్షజ్ఞానయే యై యుండవలసినచో నాతఁడు యతిగ నుండవలెనా? లేక గృహస్థుఁడై యుండవలెనా? ఇటు ప్రథమ (అహోక్షజ్ఞానియు, యతియు నగు విద్వాంసుఁడు పరార్థము కర్మల నాచరించవలె నను) పక్ష

ముపపన్నము గాదు. ఏలయన- అపరోక్షజ్ఞానియు, యతీయు నగు విద్వాంసుడు అభిమానకూన్యూడగుట చేతన, సర్వకర్మలను, తత్సాధనములను సంస్కరించినవాడగుటచేతను నట్టివానికి కర్మశబ్దప్రసక్తియే లేదు. దేహదులయం దహంభారము, వర్ణాశ్రమాదులయందు మమకారము, ప్రపంచము సత్యము అనెడి జ్ఞానము, భోగ్య వస్త్రభిలాషయు, కర్మల నశక్యము జేయవలె నను బుద్ధియు, కర్మల నాచరించనిచో ప్రత్యవాయము సంభవించు నను భయము, కాస్త్రభీతి; యివికదా కర్మలయందు ప్రవర్తించుటకు కారణములు. వీటి నన్నిటిని పరావర్తకత్వ విజ్ఞానమొచ్చే నామూలముగ దహించివైచి, స్వయముగ నిష్క్రియబ్రహ్మస్వరూపముగ నున్నట్టియు, జ్ఞానాన్నిచే నిర్గుణైన యాత్మానాత్మతాదాత్మ్యగ్రంథి కలవాడగుటచే సర్వాత్మభావమును పొందినట్టియు, స్వాత్మారాముడు నగు యతికి “పాఠోఽప్యేవ సర్వభూతైర్విభాతి విజానన్విద్వాన్భజతే నాతివాది” అను శ్లోతి చొప్పున ఆతిగ మాటలాడుటయే సంభవింపదు. అట్టివానికి కర్మలయం దెట్లు ప్రవృత్తి కలుగును? కాన “అప రోక్షజ్ఞానియు, యతీయు నగు విద్వాంసుడు పరార్థము కర్మల నాచరించవలె” నను ప్రధమపక్ష ముపపన్నము గాదు. ఇక ద్వితీయ (అపరోక్షజ్ఞానియు, గృహస్థు నగు విద్వాంసుడు కర్మల నాచరించదగు నను) పక్షము గూడ ముపపన్నము గాదు. ఏలయన- అనేక సహస్రజన్మకృత మగు పుణ్యకర్మపుంజమయొక్క పరిపాకముచేతను, ఈశ్వరప్రసాదముచేతను నెవనికి సర్వదృశ్యమిథ్యాత్వనిశ్చయపూర్వకముగ ‘బ్రహ్మ నేనే’ యను బ్రహ్మత్వైకత్వ విజ్ఞానము ప్రతిబంధకరహితముగ నెపుడు కలుగునో యపుడే నాతడు గృహస్థు నను యజ్ఞవల్క్యులవలె నేవణాశ్రయమునుండి విడువబడును. అట్టివానికి సంసార కారణము లేమియు లేమింజేసి యాతడు అహంకార మనుకారనిబంధన మగు సంసారమును పొందనేరడు. అత్మభిన్న మగు దేహదులయం దహంభావము. తదతిక్ర మగువాటియందు మమకారము నీరెందును సంసార కారణములు. ఈ యహంభావమనుభావము లేవనియొక్క బ్రహ్మత్వైకత్వవిజ్ఞానముచే విధ్వస్తము లగునో యాతడు సంసారమును పొందనేరడు. ఏమన- “బ్రహ్మ నే నేను” అను బ్రహ్మత్వైకత్వవిజ్ఞానము “నేను బ్రాహ్మణుడను, ఇది నాది” యను బుద్ధియు నీరెందును లేజనిమి రములవలె పరస్పరవిరుద్ధములుగాన నొకచోట నుండుట సంభవింపనేరదు. కనుకనే బ్రహ్మత్వవిజ్ఞాన మనెడు ఖడ్గముచే నిశ్చిన్నమౌదయగ్రంధిగల పురుషునకు తిరిగి సంసారము సంభవింపదు. కనుకనే బ్రహ్మవేత్త యగు విద్వాంసుడు గృహస్థుడైనను సంసారమునుండి వృత్తితుండే యగును. అట్లేవ్వడేని యొకడు సంసారవిము క్తుడు కానిచో నతని సంసారవృత్తానమే యాతడు అజ్ఞానతత్కార్యనిగృహీతుడని తెలుపుచున్నది. “సంసార వృత్తానమునకు, హేతు వగు పార్థివము లేమింజేసి (సంసారవృత్తానమునకు ప్రతికూల మగు పార్థివ ముండు టచే) గృహస్థు బ్రహ్మభావాపన్నుడైనను సంసారవృత్తితుండు కాకుండు” నని యందువా? అతడు జడ భరతుండువలె నట్లే యుండును కాని సర్వమిథ్యాత్వజ్ఞానము, సంసారము నీరెందును పరస్పరవిరుద్ధములుగాన బ్రహ్మభావాపన్నుడగు గృహస్థువు “నేను, ఇది నాది” అని సంసరణమును బొందనేరడు. వివేకవంతుడు మరుప్రదేశమును క్షీణలహితముగఁ దెలిసికొనిన యనంతరము అట్లదూరమునకు జలముగ భాసించినను, దానిని గ్రహించుటకుఁగాని, పానముచేయుటకుఁగాని యాప్రదేశమునకు వెళ్ళుటకు ప్రయత్నించడు. మరియొక యవి వేకి యగు బలవంతునిచే వేగముగ తీసికొనివెళ్ళబడినను నాతడు సంతోషముతో వెళ్ళనేరడు. మరియు నెంత కష్టము! అని యనుకొనుచు అతికష్టముచే మందముగ వెళ్ళును. మరియు నింకొకరి నెవరినీ యటకు తీసికొనివెళ్ళడు. అట్లే ప్రతికూలప్రారబ్ధముకల విద్వాంసుడుకూడ సర్వమిథ్యాత్వదర్శియై సంసారమును బొందుటకు నభిలషింపడు; మరియొకని పోరేపించడు. కాని ప్రవృత్తి హేతు వగు అత్యైతరాహంభావము లేమింజేసి యాతడు నడుము విరిగిన నిర్మమ వలె సంసారమున మందగమనము కలవాడై యగును. బ్రాహ్మణునకు చండాలశరీరమువలె “నేను బ్రహ్మను” అనెడి బ్రహ్మత్వభావముచే బ్రహ్మనిష్ఠుడగు బ్రహ్మవేత్తకు దేహదితాదాత్మ్యము అభిమతము కాదు.

అది లేనిచే “నేను, నాని” అని వ్యవహరించుటకు శక్యము కాదు. అనగా (బ్రహ్మవేత్తలకు జేహానితాదాత్మ్యమే దుర్లుభము; దుఃఖహేతువు) అట్టి తాదాత్మ్యముచే నైన “నేను, నాని” అను ప్రకృతి యతిదుఃఖహేతువు. అందునను కర్మల నాచరించుట యత్యంతదుఃఖహేతు వగును. ఈవిషయమును చెలిసికొని గృహస్థుడైనను విద్యాం గుఁడు సర్వమును సంన్యసించినవాడై స్వార్థ మగునదికాని, పేరార్థ మగునదికాని యగు కర్మను చేయుటకు ససృ ధుఁడు కానేరఁడు. కనుక చతుర్థాధ్యాయమానందును, ప్రస్తుతమునను, వక్ష్యమాణిరీతిని పరోక్షజ్ఞానియే కర్మలను చేయవలెనుగాని నిశ్చేషముగ విసష్టమైన యాత్మాహంభావముకల యపరోక్షజ్ఞాని యెప్పుడును కర్మలను చేయ నవసరము లేదని భావము. కాన “అపరోక్షజ్ఞానియు, గృహస్థువు నగు విద్యాంగుఁడు కర్మలను చేయవలె” నను ద్వితీయపక్షముగూడ ననుపపన్నము.

“యోగయుక్తో విశుద్ధాత్మా విజితాత్మా జితేంద్రియః॥ సర్వభూతాత్మభూతాత్మా మర్వస్పృషి న లిప్యతే॥ నైవ కించి త్కరోమితి యుక్తో మన్యేత తత్త్వవితే” ఇత్యాదిశ్లోకార్థము నాలోచించినచో నపరోక్షజ్ఞానియు గర్మల నాచరించవలెనని ప్రతీయమానమగుచున్నది. ఒక పరోక్షజ్ఞానియే లోకసంగ్రహార్థము కర్మలు చేయవలె నను నియమము యుక్తియుక్తము కాదు. “మనః తత్త్వవితే” మొదలగు బ్రహ్మవేత్త యొక్క చిహ్నములచే బ్రహ్మ నిర్ముడగు బ్రహ్మవేత్తను విడచి వైశ్ణోలోదాహృతమగు విశుద్ధాత్మత్వాదివిశేషణముదాయము పరోక్షజ్ఞాని కెటుల సంభవించును. కాన నపరోక్షజ్ఞానియు లోకసంగ్రహార్థము గర్మల నాచరింపదగు నందువా! అదియు నిజమే యగును. విశుద్ధత్వాదివిశేషణముదాయము బ్రహ్మవేత్తను ఇతరునికంటె ప్రత్యేకించి నిరూపించును గాన వ్యావర్తకమగు నట్టి ముక్తికృతలక్షణ మితరులకు జన్మకోటిశతముచే నైన బొందుబడు శక్యముగాదు. అయినను నిన్నిట నీవిధముగ బ్రశ్నింపవలెను. అపరోక్షజ్ఞాని సిద్ధుడనియు, సాధకు డని రెండువిధములు. వారిలో లోక సంగ్రహార్థము కర్మలను జేయదగు వాడు సిద్ధుడందువా! లేక సాధకు డందువా! అందున “సిద్ధుడగు నపరోక్షజ్ఞాని కర్మల నాచరింపదగు” నను ప్రధమపక్ష ముపపన్నము గానేరదు. ఏలయన- అట్టివాడు ముక్తుడగుటచే నట్టిసిద్ధుడు లోక సంగ్రహార్థము కర్మలను చేయుటయే యనవసరము. “సర్వ మిద మహం చ బ్రహ్మ చ బ్రహ్మైవ” (ఈచరాచర తన్మప్రపంచము, నేను అంతయు బ్రహ్మస్వరూపమే) అనెడి నిత్యనిరంతరబ్రహ్మనిష్ఠచే నిశితకృతపరావరైకత్వ విజ్ఞానఖండముచే ద్వైతభ్రమను సంపూర్ణముగ నుచ్ఛేదించి బ్రహ్మదిస్తంబపర్యంత మగు సర్వప్రాణులతోగూడ తనను ముక్తునిగా చెలిసికొను బ్రహ్మవేత్త యగు యతికి నతని దృష్టిలో బద్ధలోకమే లేదు కాబట్టి యట్టియతికి బద్ధలోక సంగ్రహార్థమయిన కర్మమే సంభవించదు. జేవదత్తు డందరికంటె ముందు భుజించి నేనే యందరికంటె ముందు భుజించితి ననుకొన్నట్లును, యజ్ఞదత్తు డందరికంటె ముందర మేల్కొని నేనే యందరికంటె పూర్వము మేల్కొంటి ననుకొన్నట్లును విద్యాంగుడు తన నొక్కనినే ముక్తునిగా భావించక స్వీయవిజ్ఞానముచే తనను, సర్వ ప్రాణిజాతమును గూడ ముక్తులనుగా భావించుచు స్థలీపులాక వ్యాయమున బ్రహ్మవేత్త యగు యతి తన ముక్తిచే నందరను ముక్తులనుగా భావించును. అట్లుగాక యెవఁడు తానే ముక్తుడై నట్లును ఇతరులు ముక్తులు కానట్లును చెలి సొనునో; వాఁడు బ్రహ్మవేత్తయు, ముక్తుఁడు కూడ గానేరఁడు. ఇత నేమన అట్టివాఁడు విద్యాబంధమునుండి గాక వాక్యోత్తముక్తుడై యగును. ఎట్లన విశేషయగువాఁడు తన యనుభవముచే తరంగ బుద్బుదఁగైన ఉడక దుల నన్నిటిని నెట్లు జలమాత్రముగనే తెలిసికొనునో, యెట్లు సువర్ణవికారమగు కట్లక పుక్కుట కుండలాదికమును సువర్ణమాత్రముగనే తెలిసికొనునో, యెట్లు రజ్జుచ్ఛర్మమును రజ్జుమాత్రముగనే తెలిసికొనునో, యెట్లు యెవఁడు ప్రతిదృష్టితో దనను, నమనమగు జగత్తును బ్రహ్మస్వరూపమునగా చెలిసికొనునో; వాఁడే బ్రహ్మవేత్తయు, నద్వైతదర్శియు, నవిద్యాబంధవిముక్తుఁడు నగును. మరియు నాతఁడు— సర్వప్రావృణముండి ప్రబుద్ధుడగు మనుజుఁడు స్వాప్నికపరార్థమును జూడనట్లు, స్వాతిరిక్తమగు పరార్థమును జూడకుండును. అట్టి యద్వైతదర్శియు, మహాత్ముఁడు,

నిద్దుడు, పూర్ణవృత్తియు, బ్రహ్మవిద్యరీఘ్ఘాడు నగు వానికి ఈలోకసంబంధముగ విధి, విధాన, విధేయములు లేమిం జేసి, నాతనికి లోకము నుద్దేశించి, కర్మలయందు ప్రవృత్తియే సంభవింపదు. ఇక “కుర్వన్నపి న లిప్యతే” అను ప్రవృత్తిద్యోతకముగ వాక్యము కర్మప్రవృత్తివిధాయకము కదా. అది యెట్లుపపన్నమగునందువా! ఈలోకవ్యాఖ్యానావసరమున నిరుక్తవిషయమున కవిరుద్ధముగ దాని యర్థమును వివరించెదము “విద్వాన్యజతే” అను స్థలమున విద్యచ్ఛబ్దమునకు వేదార్థము చెలిసినబ్రాహ్మణుడని యర్థముకాని బ్రహ్మశత్రయగు యతియని యర్థము కాదు. ఏలయన అట్టి యతి సర్వకర్మసంన్యాసియగుటచే కర్మవిధిగాడ లోకమునలే మిథ్యాత్వకోబ్యంతఃపాలి యగుటచేతను, కర్మవిధియే యుపపన్నము కాదు. కాన విద్యచ్ఛబ్దార్థము బ్రహ్మశత్ర కానేరడు. ఇక “సాధకాపరోక్షజ్ఞాని కర్మల చేయఁ దగు”నను ద్వితీయపక్షముగూడ నుపపన్నము గాదు. ఏలయన ముముక్షువు, నిదిభాగ్యమునగు నగు యతి సమాధిని విడచి లోకసంగ్రహార్థకర్మమును చేయఁదగునని చెప్పి విధి యేమియు లేదు. “తమేవ ధీకో విజ్ఞాయ” అనియు “పరం బ్రహ్మసంపదభ్యాత్” అనియు “యచ్ఛే ద్వాజ్ఞానసీ పాజ్ఞః” అనియు ‘బ్రాహ్మణః పారిశిశ్యం నిర్విద్య బాల్యేన తిష్ఠానేత్” అనునీ మొదలగు శ్లోకులు యతికి జ్ఞాననిష్ఠాకర్తవ్యత్వమునే చెప్పుచున్నవి. అట్లే “మన స్సంయమ్య మచ్చిత్తః” అనియు “భ్యానయోగపకో నిత్యం” అనియు, “వాచం యచ్చ మనో యచ్చ” అను మొదలుగాఁగల స్యృతులును యతియగు ముముక్షువునకు జ్ఞాననిష్ఠాకర్తవ్యత్వమునే బోధించుచున్నది. కనుక సాధకుఁడు, అత్యవేదియు నగు యతికి సమాధియే చేయఁదగినది కాని శ్రౌతవగునట్టిది కాని, స్మార్తము కాని, పరార్థముకాని యగు కర్మము, శౌచము, ఆచమనము కాని కర్తవ్యములు కావు. జ్ఞాననిష్ఠున కెట్టి విధియు లేదని స్యృతులు చెప్పుటచే “కర్మచోదన (విధి)చే సాధకాపరోక్షజ్ఞాని కర్మల చేయఁదగు”నని చెప్పుటయు నసంగతము. “ఏత మేవ ప్రవ్రాజనో లోక మిచ్ఛంతః ప్రవ్రాజంతి” అను శ్లోతిచొప్పున జిజ్ఞాసచే సంన్యస్తమైన సర్వ కర్మలు కల వివిధమునకు యతి జిజ్ఞాసయందు ప్రవృత్తుఁడగును. అట్టివానికి “నాద్రియేత్కర్మచోదనాం” అను శ్లోతిచొప్పున జ్ఞానసాధనముగ శ్రమణాదికమును విడచి వేరొం డేదియు కర్తవ్యము లేదుగాన కర్మవిధి ప్రాజ్ఞాపిన్ రీతిగ ననుపేక్ష్యమని స్పష్టమగుచుండ నిద్దునకు, అత్యంతత్వశత్రయగు సాధకునకు కర్మకంఠావకాశ మెట్లు లభించును? కనుక “నేను, నాది” అనునవి మొదలగు బాహ్యవాసనలచే బద్ధుఁడును, అభాసాత్మజ్ఞానియు, బహుభాకృతశ్రమణుఁడును అగు పరోక్షజ్ఞానియే “లోకసంగ్రహార్థము కర్మల నాచరించఁదగు” నను వాక్యమున కర్తగ విషయ మగును. లేక లోకానుగ్రహార్థము బ్రహ్మచే సృజించఁబడిన మహాత్ములగు వ్యాసాగస్త్యపరాశరవసిష్ఠాదులు; తత్సదృశులు, నిగ్రహానుగ్రహ సమర్థులు నగు అధికారికపురుషులు లోకసంగ్రహవాక్యమున విషయలయ్యెదగురు. కాని నిద్దుడుకాని, సాధకుఁ డగు ముముక్షువుగాని లోకసంగ్రహవాక్యమున విషయములు కారు. కనుకనే సర్వజ్ఞుఁ డగు శ్రీకృష్ణపరమాత్మహుడ “తస్య కార్యం న విద్యతే” అని చెప్పుచున్నాడు.

భాష్యోత్కర్షదీపిక:— “న కర్మణా మనారంభాత్” అనునది మొదలుకొని “శరీరయాత్రాపిచ లే న ప్రసిద్ధ్యే దకర్మణః” అనునంతర కగు గ్రంథముచే నాత్మజ్ఞాననిష్ఠాయోగ్యతాపాప్తినిమిత్తము ప్రలాభిపంఛ రహితముగ కర్మ మనుషేయమని చెప్పి, “యజ్ఞార్హాన్” అనునది మొదలు “మోక్షం పార్థ! స జీవతి” అనునంత వర కగు గ్రంథముచే నాత్మజ్ఞాను కర్మయం దధిక్యతుఁడు నగువానికి ప్రాప్తిసంగికముగ కర్మానుష్ఠానమునం దనేక కారణములు చెప్పఁబడినవి. మతీయు విహితకర్మా ననుష్ఠానమునందు దోషముకూడ చెప్పఁబడినది. ఇదిట్లుండ “నీవిధ ముగఁ బ్రవర్తింపఁ జేయఁబడిన చక్రమును సర్వ అనువర్తింపవలసినదా! లేక అపరిశుద్ధాంతఃకరణము కల యనాత్మ జ్ఞుఁడే జ్ఞానపాప్తినిమిత్త మనుసరింపవలసినదా!” అను యర్థమున సంశయము నూపించిగాని, స్వయముగ గాని క్రికృష్ణతరమాత్మ కాత్మమయొక్క విశేషప్రతిపత్తి (జ్ఞానము) నిమిత్తము తత్త్వజ్ఞానికి “ఏవం ప్రవర్తితం చక్రం” అనుదానిచే బోధింపఁబడిన చక్రానుసరణమున ‘యస్మాత్కర్మతః లేవ స్యాత్’ అను శ్లోకముచే నిషేధించుచుండెను.

॥ వైవ తస్య కృతే నాథో నాకృతే నేహ కశ్చన ।

న చాస్య సర్వభూతేషు కశ్చి దర్థవ్యపాశ్రయః ॥

॥౧౮॥

పదవిభాగము:—న-ఏవ-తస్య-కృతేన-ఆర్థః-న-అకృతేన-ఇహ-కశ్చన-న-చ-అస్య-సర్వభూతేషు-కః-చిత్-అర్థవ్యపాశ్రయః ॥

॥౧౮॥

ప్రతిపదార్థము:—తస్య=పరమాత్మరతికల ఆసాంఖ్యునకు; కృతేన=కర్మముచే; ఆర్థః=ప్రియోజనము; నాస్తి=(ఇటు అస్తి అను పద మధ్యాహర్యము) లేదు. ఇహ=ఈలోకమునందు; అకృతేన=విధివిహితకర్మల నాచ. రించకపోవుటచే: కశ్చన=ప్రత్యవాయపాప్తికాని, లేక, అత్యుహానికాని; నాస్తి=లేదు; అస్య=ఈజ్ఞానికి; సర్వభూతేషు=బ్రహ్మదిస్థావరాంత భూతములయందు; కశ్చిత్=ఒకానొకతైనను; అర్థవ్యపాశ్రయః=ప్రియోజననిమిత్తక్రియాసాధ్యమగు కృపా శ్రయము (ఆశ్రయణము); నాస్తి=లేదు.

॥౧౮॥

శాంకరభాష్యము:—

కించ—నై వేతి ! నైవ తస్య పరమాత్మరతేః కృతేన కర్మకార్యః ప్రియోజన సుస్తి । అస్తు తస్యైవ కృతే నాకరణేన ప్రత్యవాయాభ్యోననో నాకృతే నేహ లోకే కశ్చన కశ్చి దస్తి శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

మఱియు పరమాత్మరతుఁ డగు నట్టి సాంఖ్యునకు కర్మజన్యసుకృతముచే సాధింపఁగిన యభ్యుదయనిశ్చేయస్వరూపప్రియోజన మేదియు లేదు. అట్లుగనుచో కర్మకార్యకార్యములనఁ

ఏమానవుఁడు అత్యుజ్ఞాననిష్ఠుఁడై “అత్మశ్చైవ రతిః” అత్యయందే రతికలవాఁడై (ఏవ కారమువలన విషయ ములయందు పీడితలేనివాఁ డని యర్థము) “అత్మశ్చైవ తృప్తః అత్మతృప్తః” అత్యయందే తృప్తికలవాఁడై (ఏవ కారమువలన నన్నరసాదిప్రయుక్తతృప్తి నిషేధింపఁబడెను) “అత్మ శ్చైవ చ సంతృప్తః” అత్యయందే తుష్టికల వాఁడో (ఏవ కారమువలన బాహ్యములగు శబ్దస్పర్శరూపరసగంధములనెడి విషయములయందు తుష్టి నిషేధింపఁబడెను), అనఁగా నిఖిలవిషయములయందును తృప్తము పరిత్యజించినవాఁడై యగునో, అట్టి మానవునకు కర్తవ్య మేదియు లేదని యర్థము.

పరమార్థప్రసా:—ఓయర్జునా! ఇట్లు బ్రహ్మవ్రతమును నిరూపించి, ఇపు డనుత్పన్నజ్ఞానముకల నిన్నును గూర్చియే యాకాశ్మోపదేశము చేయబడుచుండెను. కాని యాత్మజ్ఞానినిగూర్చి కాదనికూడ “య స్త్వాత్మరతి శేవ” అను శ్లోకముచేఁ జెప్పఁచుండెను.

ఎవఁ డాత్మసకలకామములు కలవాఁ డగుటచే అత్యయందే తృప్తికలవాఁడో, కనుకనే యాత్మయందే సంతృప్తికలవాఁడో (అనఁగా భోగములయందు దమేక్ష లేనివాఁడో) అట్టివానికి “కార్యం” కర్తవ్య మేదియు లేదు.

శ్రీధరీయము:—“న కర్మణా మనారంభాత్” అనునది మొదలుకొని యజ్ఞాన కంఠఃకరణవృద్ధినిమిత్తము కర్మయోగమును తెప్పి, జ్ఞానికి కర్మయొక్క యనుపయోగమును “య స్త్వాత్మరతి శేవ స్యాత్” అనునది మొదలు చెందుశ్లోకములచేఁ జెప్పఁచుండెను.

॥౧౯॥

— 3వ అధ్యాయము ౧౮వ శ్లోకవ్యాఖ్యానిశేషములు :—

మధునూదనసరస్వతీయము:—అత్మజ్ఞానికూడ అభ్యుదయార్థము కాని, మోక్షార్థము కాని, ప్రత్యక్షానుపరిహారార్థము కాని కర్మల నాచరించవలయు నను నాశంకమీఁదఁ జెప్పఁచున్నాఁడు.

కాంక్షభావ్యమః—

ప్రత్యవాయప్రాప్తిరూప ఆత్మహానిలక్షణో వా నై వా స్తి । న చాస్య సర్వభూతేషు బహ్మాది
స్థావరాస్తేషు భూతేషు కల్పిదర్శవ్యపాశ్చయః ప్రయోజననిమిత్తక్రియాసాధ్యో వ్యపాశ్చయో
వ్యపాశ్చయణమ్ । కించి ద్భూతవిశేష మాశ్చిత్వ న సాధ్యః కల్పిదర్శోఽస్తి । యేన తదర్థా
క్రియాఽనుష్ఠేయా స్యాత్ । న త్వ మేతస్మి న్సర్వత స్సంప్లుతోదకస్థానీయే సమ్యగ్దర్శనే
వర్తసే ॥

॥౧౮॥

కాంక్షభావ్యతత్వబోధినిః—

బ్రత్యవాయము ప్రాప్తించదా యని శంకింపఁజనదు. అట్టి సాంఖ్యున కీలోకమున విహితకర్మల
నాచరించకపోయినందున ప్రత్యవాయప్రాప్తి కాని; ఆత్మహాని కాని సంభవింపదు, ఇట్టి స్థితప్రజ్ఞా
నకు బ్రహ్మాదిస్థావరాస్తభూతములయందు ప్రయోజననిమిత్తక్రియాసాధ్య మగు నేనమాశ్చియ
ణము లేదు. ఏదోయొక భూతవిశేషము నాశ్చియించి సాధింపఁదగిన ప్రయోజన మేదియు ఆత్మ
రతుఁడగు సాంఖ్యునకు లేదు. ఏకారణముచే ప్రయోజననిమిత్త మగు క్రియ ననుష్ఠింపఁవలసి
వచ్చునో, అట్టి ప్రయోజనమే జ్ఞాననిష్ఠునకు లేనందున నితరసమాశ్చియణ మతనికి లేదని
భావము. అట్లుగవో నేనుగూడ తత్త్వజ్ఞానము నాశ్చియించి కర్మలను వదలెద ననెదవా? నీవీ
సర్వత స్సంప్లుతోదకస్థానీయ మగు సమ్యగ్దర్శనమునందు లేవు. (కాన కర్మయోగమునందే
యధికారి వని భావము)

॥౧౮॥

ఆత్మరతుఁడగు పురుషుఁడు స్వర్గాదిరూప మగు సభ్యుడయ్యును శోరనందున నతనికి కర్మచే సభ్యుడయ్యునాప
మగు ప్రయోజనము సంభవింపదు. (అనఁగా సభ్యుడయిననిమిత్త మాత్మరతుఁడు కర్మ నాచరింపనవసరము
లేదనట) మోక్షము కర్మసాధ్యము కానందున మోక్షమునుద్దేశించియు కర్మము నాచరింపనవసరములేదు. ఈ
విషయమునే “పరీక్ష్య లోకా స్మిన్మృచితా న్పాప్రహ్లాణో నిర్వృత మాయా న్నా స్త్యకృతః కృతేన” (బ్రాహ్మ
ణుఁడు కర్మచే సంపాదిత మగు లోకము లనిత్యము లని తెలిసికొని కైరాగ్యమును పొందవలెను. నిత్య మగు
మోక్షము కర్మచే ప్రాప్తించదు.) అను శ్లోతియు బోధించుచున్నది. మూలస్థ మగు ‘నైవ’ అనుచోటనున్న ‘ఏవ’
అను పదమువలన మోక్షము జ్ఞానసాధ్యము కూడ కాదని నూచింపఁబడెను. మోక్ష మాత్మస్వరూపమే. అది నిత్య
ప్రాప్తమే యగును. అట్టి నిత్యప్రాప్త మగు నాత్మయొక్క యజ్ఞాన మప్రాప్త మనఁబడును. అట్టి యజ్ఞానము
తత్త్వజ్ఞానమువలన నివర్తింపఁజేయఁదగును. అజ్ఞానము తత్త్వజ్ఞానమువలన నిర్దిష్ట తత్త్వజ్ఞానికి కర్మవలనఁగాని, జ్ఞాన
మువలనఁగాని సాధింపఁదగిన యేప్రయోజనము లేదు. (కాన మోక్షము కర్మమువలనఁగాని, జ్ఞానమువలనగాని
సాధింపఁదగినది కాదని తెలిసికొనవలెను). “ఇట్టి యాత్మవేత్తచే కూడ ప్రత్యవాయపరిహారార్థము కర్మ లవశ్య
మాచరింపఁదగినవే” యనుశంకను దొలఁగించుటకు “నాకృతే నేనా కళ్ళన” అని మూలమునందుఁ జెప్పఁబడెను.
“ఆకృతేన” అనుచోట భావార్థమునందు నిష్టాప్రత్యయము చెప్పఁబడెను. నిత్యాకరణమువలన నాత్మజ్ఞాని కీలోక
మునందు గర్హితత్వముగాని, ప్రత్యేక యముగాని ప్రాప్తించదు. ఈశోకాత్తరార్థముచే సర్వత్ర యుపపత్తిని
చెప్పుచుండెను. “నచాస్య” అనుచోటనుండు ‘చ’ అనుశబ్దము హేత్వర్థమునందు ప్రయుక్తము. ఏకారణమువలన
నాత్మజ్ఞానికి బ్రహ్మాదిస్తంబపర్యంతమగు భూతములయం దేప్రయోజనసంబంధము లేదే (అనఁగా శేభూతవిశేషము

వాక్యించి క్రియాసాధ్యమగు నేపయోజనము లేదో అందువలన నీయాత్మజ్ఞానికి కృతాకృతములు నిష్ప్రయోజనములు. ఈవిషయనే “నైసం కృతాకృతే తతః” ఈబ్రహ్మకేత్రము నిత్యకర్తృచరణము కాని, నిత్యకర్తృకరణము కానితపింపజేయును అను శ్రుతియు బోధించుచున్నది. మఱియు “తస్య హ న దేవాళ్ళ నా భూత్యా కృతతత్త్వా హేమం స భవతి” అను శ్రుతివలన దేవతలు కూడ మోక్షము కలుగకుండు జేయుటకు సమర్థులు కారని జెప్పటవలన విఘ్నములు దొలగటకు దేవారాధనకర్మ మాచరించవలయునను శంకయు తొలగించబడెను.

- ఇట్టి బ్రహ్మకేత్రము భూమికాగ్రస్తకభేదముచే వనిష్టమహర్షి నిరూపించెను. అది యెట్లునని? జ్ఞానభూమిక-శుభేచ్ఛ యనియు, విచారణ యనియు, తనుమానసమనియు, సత్త్వాపత్తియనియు, అసంసక్తియనియు, పదార్థభావనియనియు, తుర్యగమనియు నేడువిధములు. అందు నిత్యానిత్యవస్తువివేకాదిపురస్కరముగ ఫలపర్యవసాయి యగు మోక్షేచ్ఛ-శుభేచ్ఛ యనఁబడును. అట్టి మోక్షేచ్ఛచే గురువును విధివిధానముగ సమీపించి, శ్రీకృత మననాత్మక మగు వేదాంతవాక్యవిచారము-విచారణమనెడి రెండవభూమిక యనఁబడును. అనంతరమున నిదిభ్యాసనాభ్యాసముచే మనస్సున కేతాగ్రతచే నూత్నవస్తుగ్రహణయోగ్యత్వము-తనుమానసమనెడి మూడవభూమిక యనఁబడును. ఈ మూడుభూమికలు సాధనరూపములు. జాగ్రత్తనం దీజగత్తు భిన్నముగ భాసించుటవలన ఈ భూమికాత్రితయమును యోగులు జాగ్రదవస్థ యందురు. ఈ విషయమునే “భూమికాత్రితయం త్యేరదామ! జాగ్రదితి స్థితం! యథావ ద్భేదబుద్ధ్యేదం జగ జ్జాగ్రతి దృశ్యతే” (ఓ శ్రీరామ! యెట్లు భేదబుద్ధిచే నీ జగత్తు జాగ్రదవస్థయందు చూడఁబడుచుండెనో, అటులే శుభేచ్ఛ, విచారణ, తనుమానస మనెడి యీ భూమికాత్రితయము భేదబుద్ధిచే చూడఁబడుటవలన (జాగ్రత్తని చెప్పఁబడును). అని వశిష్టమహర్షి శ్రీరామనిగూర్చి చెప్పెను. అట్టి భూమికాత్రితయరూఢుడైనవానికి వేదాంతవాక్యమువలనఁ గలిగెడి నిర్వికల్పకబ్రహ్మత్వైక్యసాక్షాత్కారము సత్త్వాపత్తియనెడిది నాల్గవభూమిక యనంబడును. ఇదియే ఫలరూపము. సర్వజగత్తు మిథ్యగ భాసించుటవలన దీనినే యోగులు స్వప్నావస్థ యందురు. ఈ విషయమే “అద్యైతే సైర్య మాయాతే ద్యైతే పశ్యతు మాగతే! వశ్యంబి స్వప్నవల్లంకం చతుర్థీం భూమికామితా” అద్యైతము స్థిరమై యుండ, ద్యైతము పశ్యతుమును పొందియుండ చతుర్థభూమికను పొందినవారై లోకమును స్వప్నమువలె చూచెన) రని వాన్వీమునందుఁ జెప్పఁబడెను. ఈ నాల్గవ భూమికను బొందిన యోగి బ్రహ్మవిత్తనఁబడును. అయిదు, ఆరు, ఏడు భూమికలు జీవన్ముక్తియొక్క యవాంతరభేదములు. అందు సవికల్పకసమాధ్యభ్యాసముచే మనోనిరోధమును గావించినపిదప కలిగెడి నిర్వికల్పకసమాధ్యవస్థయే “అసంసక్తి” యను నైదవభూమిక. సుషుప్తినుండి పురుషుడు స్వయముగ లేచునటుల నిట్టి నిర్వికల్పకసమాధ్యవస్థనుండి స్వయముగ లేచుటచే నీ యసంసక్తి యను నయిదవ భూమిక యోగులచే సుషుప్తి యనియుఁ జెప్పఁబడును. ఈ పంచవ భూమిక నధిష్ఠించిన యోగి “బ్రహ్మవిద్వరుఁడు” అని చెప్పఁబడును. ఇట్టి నిర్వికల్పకసమాధ్యభ్యాస పరిపాకముచే చిరకాలస్థాయిని యగు నవస్థ “పదార్థభావని” యనెడి యారవభూమిక యని చెప్పఁబడును. గాఢ సుషుప్తినుండి స్వయముగ లేచని పురుషుడు పరప్రయత్నముచే లేచినటుల నిట్టి యారవభూమికను పొందిన యోగి స్వయముగ నట్టి సమాధ్యవస్థనుండి లేవక పరప్రయత్నముచే లేచుటవలన నీ పదార్థభావని యను నారవ భూమికను గాఢసుషుప్తియని యోగు లందురు. ఇట్టి యారవభూమికను పొందినయోగి “బ్రహ్మ విద్వరీయాన్” అని చెప్పఁబడును. ఈవిషయమే “పంచమీం భూమికా మేత్య సుషుప్తిపదనామికాం! షష్ఠీం గాఢసుషుప్త్యాభ్యాసం క్రిమా త్పతతి భూమికాం” సుషుప్తిపదమను మేరి యయిదవభూమికను పొంది క్రియముగ గాఢసుషుప్తి యను మేరి యారవభూమికను యోగి ప్రకేశించునని) వాన్వీమునందు చెప్పఁబడెను. ఏసమాధ్యవస్థనుండి స్వయముగ కాని, పరప్రయత్నమువలన కాని సర్వధా భేదజ్ఞానము లేమింజేసి లేచనివాడై, సర్వదా తన్మయుడై స్వప్రయత్నమును విడచియే పమేశ్వరప్రేరిత పాఞ్చవాయువశమువలన నన్యులచే నిర్వహింపఁబడు శరీరవ్యవహారము కల

వాడై, పరిపూర్ణపరమానందఘనఁడై యంతట నుండునో, అట్టి యేడవయవస్థ తురీయావస్థ యనఁబడును. అట్టి యేడవయవస్థను పొందిన యోగి “బ్రహ్మనిర్వర్ణఘ్నఁడు” అని యనఁబడును. ఈవిషయమే “వృష్ట్యాం భూమ్యా మసౌ స్థిత్యా సప్తమీం భూమి మాత్మనాత్ । కింవి దేవైష సంపన్న స్త్యభజైష న కించన” “విదేహ మక్షతా తూక్తా సప్తమీ యోగభూమికా । అగమ్యా వచసాం శాంతా సా సీమా యోగభూమిః” (యోగి యారగభూమికయం దున్న వాడై యేడవభూమికను పొందవలయును. ఈయోగి యేడోయొక విషయమును తెలిసి కొనిగాని, లేక దేనిని తెలిసికొనకగాని సమస్తభూమికలను పొందవలయు నని పూర్వముతో నన్వయము. ఈ యేడవ దగ్గ యోగభూమిక విదేహమక్షత్య మనఁబడును. యోగభూమిలలో నీయేడవభూమిక శాంతమెనది. వాక్కులను గోచరించనిది.) అని వాసిష్ఠమునందు జెప్పఁబడెను. ఈ సమస్తభూమికావిషయమే శ్రీమద్భాగవతము నందుకూడ “దేహం చ నశ్వర మకస్థిత మస్థితం వా సిద్ధో న పశ్యతి యతోఽధ్యగమ త్వయాపం । దైవా దుశేత మథ దైవశా దశేత వాసో యథా పరిహృతం మదిరామదాన్తః” “దేహోపి దైవవశః ఖలు కర్మ యాన త్సాన్త్యఘ్నకం ప్రతిసమీక్షత ఏవ సానుః । తం స ప్రపంచ మధిరూఢసమాధియోగ స్సాన్త్యం పున ర్న భజతే ప్రితిబుద్ధవస్తుః” (కల్లతా)గినవాడు దేహమునుండి జారిపోయిన వస్తువును నెట్లెరుగఁడో, అదేవిధమున నాత్మ స్వరూపమును తెలిసికొనిన సిద్ధుఁడు నశ్వరము, అవస్థితము, ఉపస్థితము నగు దైవమువలన పొందఁబడినట్టిదియు, దైవవశమున పోయినట్టిదియు నగు దేహమును గుర్తెరుగఁడు. జాగ్రదవస్థను పొందిన పునఃపాదు స్వాప్తిక దేహము నెట్లు నేవించఁడో. అట్లే సిద్ధుఁడు- పార్శ్వభక్త్యయంతరతర ముండునో యంతరతరకు పార్శవానులతోకూడిన దేహము కూడ దైవవశమును పొందినది; అని తెలిసికొనును. తెలిసికొని ప్రపంచముతోకూడిన యట్టి దేహమును సమాధి యోగము నధిష్ఠించిన యోగి నేవించఁడు.) అని చెప్పఁబడెను. మఱియు “తద్యథాఽహే ర్నిత్యయనీ వల్మీకే మృతా ప్రత్యస్తాశయా తైవ మేవేదం శరీరం కేలేఽథాయ మశరీరోఽమృతో పాణో బ్రహ్మైవాన లేవ ఏవ” (తా)చుయొక్క కూసము పుట్టయందు మృతమై పడి యుండునటుల నీయోగియొక్క శరీర ముండును (అనఁగా కూసమునం దెట్టి మమకారము లేకయే సర్వ ముండునో యట్లే సిద్ధుఁడుకూడ దేహమునం దెట్టిమమకారము లేకయే యుండును). అట్టి సిద్ధుఁడు పార్శవానులు కలవాడైనను పార్శవానులు లేనివాడే; మఱియు శరీర ముండినను దేహమునం దభిమానము లేమింజేసి యశరీరఁడు, అవ్యతుఁడు, బ్రహ్మరూపము, తేజోరూపుఁడు అనియు ననం బడును (అనఁగా మత్తుఁడు). అని శ్రుతియు బోధించుచున్నది. ఈవిషయమును “చతుర్థిభూమికాజ్ఞానం తిస్ర స్స్వస్తి స్సాధనం పురా । జీవ స్మృతే రవస్థా న్తు పరా స్త్రిసః ప్రక్షీర్తితాః ॥” నాల్గవభూమిక జ్ఞానము. అందు పూర్వము నందుగల మూడుభూమికలు సాధనములు; ఆయిదు, ఆరు, ఏడు భూమికలు జీవస్మృతియొక్క యవస్థావిశేషము అని పై సంగ్రహాత్మకము బోధించుచున్నది. అందు సాధన మగు మొట్టమొదటి భూమికాశ్రయము నధిష్ఠించిన యజ్ఞానియే కర్మాధికారి కాడనిన ఇక తత్త్వజ్ఞానికాని, తత్త్వజ్ఞాని యగు జీవస్మృతుఁడుకాని కర్మాధికారి కాడని యేమి చెప్పవలయును. ఎంతమాత్రము కర్మాధికారి కానేరడు. కనుకనే “నైవ తస్య కృతే నాథో నాకృతే నేహ కళన్” అని శ్రీకృష్ణపరమాత్మ చెప్పియుండెను.

శంకరానందీయము:—బ్రహ్మాందాదు లాయాస్థానములను బొంది యేయే గుణములను బొందిలో ఆగుఖము కర్మవలన జన్మించినదే. కాన నంతటను గుణము కర్మసంసాద్య మగుటవలన బ్రహ్మజేత్రయు గుణార్థి యగుటవలన నట్టి బ్రహ్మజేత్ర నిరంతరగుణసిద్ధికారకు యత్నించి త్కర్మ మాచరింపవలయు నని శంకింపఁజనదు. “అనందో బ్రహ్మాతి, విజ్ఞాన మానందం బ్రహ్మ” అను మొదలగు శ్లోకముచే బ్రహ్మ మానందైకరసస్వరూపమని కూర్మయవూణ మగుటవలన నిరంతరబ్రహ్మనిష్ఠచే బ్రహ్మభావమును పొందినట్టియు, ఆఖండానందస్వరూపముచే నుండునట్టియు, నిరంతరబ్రహ్మానందరసానుభూతి నిరవచ్ఛిన్న మగుటవలన (ఎల్లపు డుండుటవలన) కర్మవలన జనిం

చెడి సుఖ మనిత్య మగుటవలనను క్రియాజన్యసుఖము నపేక్షించనట్టి బ్రహ్మవేత్తకు కర్మసాధ్య మగు ప్రయోజనము కాని, కర్మసాధ్యమగు ప్రయోజనము లేనినా ఏదో యొక పురుషార్థము కాని లేదని “నైవ తస్య కృతే నార్థః” అను శ్లోకముచే చెప్పుచుండెను.

“అహ మేవేదం సర్వం” అని సర్వము నద్వితీయ మన నాత్మస్వరూపముగ చూచునట్టియు, ఆత్మా రాముడు ఆత్మానందుడు డగునట్టి సిద్ధుఁ డగు యతికి చేయఁబడిన కర్మచే పొందఁదగిన ప్రయోజన మేదియు లేదు. అట్టి యతి ఆత్మత్వపుఁ డగుటవలనను, సర్వమును మిథ్యారూపముగఁ జెలిసికొనినవాఁ డగుటవలనను యోగక్రియచే పొందఁదగిన గగనగమనా ద్యశిమాదిసిద్ధి నపేక్షించఁడు. సర్వాత్మభావాపన్నుఁ డగుటవలన తపఃక్రియచే పొందఁ దగిన బ్రహ్మేంద్రియల పదమును గూడ నపేక్షింపఁడు. జీవన్ముక్తుఁ డగుటవలన శైదిక్రియలచే పొందఁదగిన చిత్త శుద్ధిద్వారక మగు మోక్షము నపేక్షించఁడు. కాన బ్రహ్మవిత్తమునకు కర్మచే సాధింపఁదగిన ప్రయోజనము లేదని యర్థము.

“బ్రహ్మవిత్తమునకు కర్మచే పొందఁదగిన యిష్టార్థ మేదియు లేకున్నను విమృశించునదోషము కాని, విమృశ్య విశ్వవైమిత్తికకర్మల నాచరింపనందున ప్రత్యహాయము కాని పొందింపఁగలదు. అట్టి ప్రత్యహాయదోషముచే జ్ఞాన హాని కాని, స్వరూపహాని కాని పొందించు” నను శంకను “నాకృతే వేష కళన” అను వాక్యముచే లోలఁ గించుచుండెను. చెప్పఁబడిన లక్షణములకల బ్రహ్మవేత్తకు విహితకర్మాననుష్ఠానమువలన బూర్వమునందు చెప్పఁబడిన యేమనర్థము నీలోకమునందు పొందించును. “మాయామాత్ర మిదం ద్వైతం” (ఈ ద్వైతప్రపంచ మంతయు మాయామాత్రము) అను న్యాయమున విధియు నావిద్యక మగుటచే మిథ్య యగుటవలన విద్వాంసునకు విధి నశిక్రమించుటవలన దోషము పొందించును. “ఉభే హ్యైత చ ఏతే ఆత్మానంగ్ స్ఫులతే” (ఈవిద్వాంసుడు విహిత కర్మాననుష్ఠానము, నిషిద్ధాచరణము, అను రెంటినీ ఆత్మస్వరూపముగ తెలిసికొనును) అను శుక్రిచే విహితకర్మానాచ రణమునకూడ బ్రహ్మస్వరూపముగఁ జెలిసికొనుటచే విహితకర్మాననుష్ఠాన మభావరూప మగుటవలన స్వతః సత్యము లేమింజేసి యభావరూప మగు విహితకర్మాననుష్ఠానముకూడ దోషముకొలుకు సమర్థము కాదు. నిరంతరబ్రహ్మనిష్ఠచే నుండు విద్వాంసునకు విహితకర్మాననుష్ఠానముచే జ్ఞానహానియు సంభవింపదు. “ఏష నిత్యో మహిమా బ్రాహ్మణస్య” అను శుక్రిచే బ్రహ్మవిత్తునకు కర్మాకర్మలచే వృద్ధిక్షయాభావములు శూన్యమాణము లగుటవలన బ్రహ్మ వేత్త కకర్మముచే స్వరూపహానియు సంభవింపదు. కాన విహితకర్మాననుష్ఠానముచే బ్రహ్మవేత్త కేమనర్థము పొందించ దని యాశ్లోకద్వితీయసాధారణము.

“విద్వాంసుడు ముక్తిప్రతిబంధకనివృత్తినిమిత్తము కాని, లేక ఆధ్యాత్మికాధిదైవికాధిభౌతికోపద్రవనివృ త్త్యర్థము కాని యుపాసనాక్రియచే శివునిగాని, విష్ణువునిగాని, మఱియొక దైవమును కాని యాశ్రయింపవలయును. లేక శరీరయాత్రార్థమైన బ్రాహ్మణునిగాని, క్షత్రియునిగాని విద్వాంసుఁ డాశ్రయింపవలయును. అందువలన విద్వాంసునకు సర్వదా కర్మత్యాగము సంభవింప” దను శంకను తొలఁగించుటకు “న చాస్య సర్వభూతేషు కష్టి దర్శకపాశ్చర్యః” అను సుత్రార్థమును జెప్పెను. పూర్వమునందు చెప్పఁబడిన లక్షణములకల బ్రహ్మవిత్తమునకు దేవతలలా శివుఁడుకాని, విష్ణువుకాని, మఱియొక దేవతకాని, సర్వభూతములయందు బ్రాహ్మణుఁడుకాని, క్షత్రి యుఁడుకాని, మఱియొకఁడుకాని యెవఁడును నేకార్థము వైన నుద్దేశించి క్రియచే నాశ్రయింపఁదగినవాఁడు లేడు. “వైవౌవ తైర్జిత స్సర్వో యేషాం సామ్యే స్థితం మనః” అను వచనమువలన నీశరీరమునందే నిత్యనిరంతర బ్రహ్మనిష్ఠచే రాజోవు శరీరము నుత్పాదించు నజ్ఞానమును, శత్రూర్య మగు సంతాపిసర్వ కార్యజాతమును నశింజేసికొని స్వయముగ శరీరసంబంధరహితుఁడై యుండుటచే నిచటనే ముక్తుడైన బ్రహ్మవేత్తకు ముక్తిప్రతి బంధకము సంభవింపనందునను, శివవిష్ణుదులు మిథ్యారూపము లగుటవలనను బ్రహ్మవేత్తకు వారి నాశ్రయింపవలసరము

లేదు. అధ్యాత్మికాద్యుపద్రవము, శరీరపరిత్రాణము పార్శ్వభక్త్యాధీన మగుటవలన పురుషప్రయత్న మందువిషయమై శుద్ధ మగుటచే బ్రాహ్మణుండుకాని, క్షత్రియుండుకాని శరీరపరిత్రాణమునిమిత్తమై బ్రహ్మచేత్రచే నాశయింపఁ దగినవారు కారు. కాన ముక్తుఁడగు బ్రహ్మవిద్యయైన కచ్చటను నేకర్మయును చేయఁదగినది లేదు. ఏకర్మము నైన ననుష్ఠించినచో నతఁడు బ్రహ్మచేత్ర కానేరఁడు. ఈవిషయమునే “జ్ఞానామృతేన తృప్తస్య కృతకృత్యస్య యోగిః । నైవాస్తి కించిత్కర్మ మస్తిచేన్న సతత్త్వనిత్ ॥” (జ్ఞానామృతముచే తృప్తుఁడును, కృతకృత్యుండు నగు యోగి కేదియు చేయఁదగినది లేదు. ఏదైన నొక కార్యము చేయఁదగిన దున్నచో నతఁడు జ్ఞాని కానేరఁడు) అని స్మృతియొక జెప్పుచున్నది. కాన జ్ఞానామృతతృప్తుఁడగు బ్రహ్మవిద్యలేఖ్యున కచ్చటను నెందులకు నాశయింపఁదగినది లేనందున నేకర్మము చేయఁదగినది లేదని యాశయము (ఈచెప్పటవలన జ్ఞానికూడ కర్మ నాచరింప వలయు నను తిలబ్ధవాశయుని మతము నిరస్తము).

భాష్యోత్కర్షదీపిక:— “తస్య కార్యం న విద్యతే” అను పూర్వశ్లోక చతుర్థపాదము వీశ్లోకముచే వివరింపబడుచుండెను స్వర్గము తుచ్ఛరూపముగ దెలియబడిన దగుటచే స్వర్గార్థ మాచరింపఁబడిన కర్మచే నాత్మరతున కేమియు ప్రయోజనములేదు. జ్ఞాన మిదివరకే కలిగియుండుటచే జ్ఞానార్థ మాచరింపఁబడిన కర్మముచే నాత్మరతున కేమియు ప్రయోజనములేదు. “నాస్త్వకృతః కృతేన” (కర్మముచే నిత్యమగు మోక్షము పొందించదు) అని శుక్తి బోధించుటవలన మోక్షార్థ మాచరింపఁబడిన కర్మచే నాత్మరతున కేమియు ప్రయోజనములేదు. కర్మలను చేయు నాత్మరతున కేమియు ప్రయోజనములేకున్నను, విహితకర్మల నాచరించకపోవుటచే బ్రత్యవాయము ప్రాప్తించును శంకను “నాకృతే నేహ కల్పన” అను వాక్యముచే దొలగించుచుండెను. అత్మరతుండు నిత్యకర్మలయం దనఁది కృతుండుగాన నతనికి నిత్యకర్మల నాచరించకపోవుటవలన ప్రత్యవాయపొంది స్వరూప మగు స్వహాని యీలాక మున పొందించదు. మఱియు నిత్యాకరణ మభావరూపము. అభావమువలన భావరూపకార్యము జనించదు. పఠి భావమువలననే భావరూపకార్యము జనించును. ప్రకృతమున భావరూపప్రత్యవాయజనకము, భావరూపము నగునది విహితకర్మలకంటె భిన్నమగు నిషిద్ధకర్మ మగును. అట్టి నిషిద్ధకర్మమునం దాత్మరతుండు ప్రవృత్తుండు కాదు. కాన నతని కీలాకమునందు ప్రత్యవాయము జనించదు. అత్మరతునకు దేనివలనను కొంచమైన సాధింపఁదగిన దేదియు లేదని యుత్తరాధ్యాయచే జెప్పుచుండెను. ఈ అత్మరతునకు బ్రహ్మాదిస్తంబపర్యంతమగు సర్వభూతములయం దెవఁడును ప్రయోజనమునిమిత్తము నేవింపఁదగినవాఁడు లేడు.

ఈశ్లోకమున “భూమికారూఢస్య” అనునట్టి శబ్దము లేనందున నపొసంగిక మగు వసిష్ఠోక్త భూమికాప్రదర్శనము కొందఱిచేఁ (మధునూదనసరస్వతిచే) జేయఁబడె నని తెలిసికొనవచ్చును.

సాగ్ధిప్రాయము:— ఈ శ్లోకమున “భూమికారూఢస్య” అను శబ్దములు లేనందున మధునూదనసరస్వతులకు వసిష్ఠోక్త భూమికాప్రదర్శన మప్రసక్తమని భాష్యోత్కర్షదీపికాకారులు వానియుండిరి. ఈ విషయమును నొకింత విచారితము. మూలమున “భూమికారూఢస్య” ఇత్యాది శబ్దములు లేమింజేసి వసిష్ఠోక్త భూమికాప్రదర్శన మప్రసక్తమా? లేక ప్రకృతమునకు సంబంధించుకాన భూమికాప్రదర్శన మప్రసక్తమా? “భూమికారూఢస్య” ఇత్యాది శబ్దములు లేనందున భూమికాప్రదర్శన మప్రసక్తమందువా? తద్వాచకశబ్దములు మూలమునందు లేకున్నను ప్రకృతమునకు సంబంధించు విషయము లేనిట్టిని వ్యాఖ్యాతలు ప్రదర్శించుట లేదు! వారు వీరనకే? క్రిష్ణదాష్టష్యకారులు మూలమున లేని యెన్నివిషయములను పక్కకిని కల్పించి విమర్శించుటలేదు. బృహదారణ్యక పంచాధ్యాయమునందలి “కిం జ్యోతి రేవాయం పురుషః” అనునది మొదలాయధ్యాయపరిసమాప్తి వరకు పనిపెట్టయం దెచ్చుటైన శరీర మాత్మయనికాని, క్షణికవిజ్ఞాన మాత్మయనికాని బోధించు పదము కలదా!

అట్టి పదములు లేకున్నను శరీరేంద్రియాదులకంటె భిన్నుఁ డాత్మ యని నిరూపించుటకు చార్వాక బౌద్ధమతములను పునఃక్రి కల్పించి విమర్శించలేదా? కాన తద్వాచకపద మున్నపుడే యా విషయమును ప్రదర్శింపవలయును కాని, తద్వాచకపదము లేనపు డా విషయమును ప్రదర్శింపరాదను నియమము సమంజసము కాదు. మఱి మధుసూదనసరస్వతుల భూమికాప్రదర్శనము ప్రకృతమునకు సంబంధించ దనెదవా? ఇటు ప్రకృత మేది? అత్మరతునకు కర్మా సంభవము కదా. అట్లుగుటచే భూమికాప్రదర్శన మెందుల కనెదవా? మొదటి భూమికాత్రియారూఢులకే కర్మ సంభవింపవలెననితఱి చతుర్థపంచమషష్ఠసప్తమభూమికారూఢులగు నాత్మరతులకు నెంతమాత్రము కర్మ సంభవింప దని చెప్పుటకే యిచట వాసిష్ఠోక్త భూమికాప్రదర్శన మని చెప్పుటయం దేమి యపసక్త మగును? మధుసూదనసరస్వతు లీ విషయమునే సప్తభూమికలను ప్రదర్శించి, యంతిమభాగమున ప్రాథమికభూమికాత్రియారూఢులకే కర్మయం దధికారము లేనితఱి నుత్తరభూమికారూఢులకు కర్మ యెంతమాత్రము సంభవము కాదని క్రమతికన్యాయమునే జూపియుండిరి. ఇట్లు భూమికాప్రదర్శనము ప్రకృతమునకు సంబంధించియుండ 'భూమికారూఢస్య' ఇత్యాదిశబ్దములు మూలమున లేవుగాన మధుసూదనసరస్వతుల భూమికాప్రదర్శన మపసక్తమని భాష్యాత్మకర్ష దీపికాకారులు వ్రాయుట వారికి తెలియక గాదు. మఠేమనిన-ఆత్మైతన్యసిద్ధ్యాదిప్రసిద్ధానేకగ్రంథనిర్మాత లగు మధుసూదనసరస్వతులను నిందించినగాని తన గొప్పతనము బయల్పడ దనియే యాశయము. అట్లు కానిచో ప్రతిగీతావాక్యవివరణమందును నేదో యొక విషయమును లేవఁదీసి మధుసూదనసరస్వతుల నెత్తిపొడుచుటయందే ప్రాయశః వీరిదృష్టి ప్రాప్తమిన్నది. విచారించిన నేగ్రంథకర్తకైన నేదో యొక చోటనో, రెండుమూడు స్థలములయందో పొరపాటుండునుగాని ప్రతిస్థలమునందు పొరపాటుండునా? అందు మధుసూదనసరస్వతులకంటి సిద్ధపురుషులకు పొరపాటుండునా? ఉండదు. మహానుభావుల వాక్కులను "వాచ మగ్ధోఽనుభావతి" అను న్యాయమున నర్థమే యనుసరించును. కాన భాష్యాత్మకర్షదీపికాకారుల యనూయయే ఇటుఁ బ్రదర్శింపఁబడె నని మాయాశయము.

పరమార్థప్రపః— "తస్య కార్యం న విద్యతే" అత్మరతున కేదియు చేయఁదగినది లేదని పూర్వజ్ఞోకమునఁ జెప్పఁబడెను. అందీజ్ఞోకముచే హేతువును జెప్పుచుండెను. అత్మనిష్ఠుఁడు నిరహంకారుఁ డగుటచే విధినిషేధాతీతుఁ డగుటవలన నతనికి కృతమగు కర్మచే పుణ్యవిశేషమా లేదు. విహితకర్మాననుష్ఠానముచే ప్రత్యవాయమా ప్రాప్తించదు. ఈవిషయమునే "తదేత దృచా భ్యుక్త మేష నిత్యో మహిమా బ్రాహ్మణస్య న కర్మణా విర్భతే నో కనీయాన్" తస్యైవ స్యాత్మదవితం విదిత్వా న కర్మణా లిప్యతే నాపకేన" అను ఋగ్వేదము నిరూపించెను. (అనఁగా బ్రాహ్మజ్ఞానియగు పురుషున కది కాశ్చర్య మగు సామర్థ్యము. అసామర్థ్య మెట్టిదనిన? అత్మజ్ఞాని కృతమగు కర్మచే మత్స్రస్థుఁడును గాదు. విహితకర్మాననుష్ఠానముచే నికృష్టుఁడును గాదు. ఇట్టివానికి 'పదవిత్' అత్మధ్యానము సంభవించును. ఈవిధమున పరమార్థము తెలిసికొనినవాఁడు పుణ్యకర్మముచేతను లేవమును పొందఁడు. పాపకర్మముచేతనూ లేవమును పొందఁడు. అని వైశ్రుతి బోధించుచున్నది.) మఱియు నీవిషయమునే "హృదా తప్తేషు జలేషు బ్రాహ్మణా స్సంయజంతే సఖాయః | ఆత్రాహ త్వం విజహు ర్వేద్యాభిరోహ బ్రాహ్మణా విచరం త్యుత్తే | ఇమే యే నార్యాన్ న పర శ్చరంతి న బ్రాహ్మణా సో న కుతే కరాసః | త ఏతే నాచ మభిపద్య పాపయా సిరీ స్తంత్రం తస్యతే ఆప్రజ్జయః" హృదా-బుద్ధిరూప మగు మనస్సుచే, మనసః-మనస్సు యొక్క, జలేషు-జలములు, తప్తేషు-నిరాకృతములైయుండ, యత్-ఏ కారణమువలన, బ్రాహ్మణాః-బ్రాహ్మజ్ఞానులగు బ్రాహ్మణులు, సఖాయః-సర్వభూతమహ్నాత్మమలై, సంయజంతే-తెన్నగ నంతర్యాగమును చేయుచుండినో, అట్టి యంతర్యాగమును చేయుచుండ నేమి ప్రాప్తించు నను శంకను తొలగించుటకు ముందేవాక్యము బయలుపడలేను. "ఆత్రాహ త్వం" అనుచోట "అత్ర-అహం త్వం" అని పదవిభాగము చేయవలెను.

“అహం త్వం”. అను స్థలమున ‘హ’ అను వర్ణమున శ్రుతియందనుసారలోపము ఛాందసము. అత్రి- ఈయంత ర్యాగమునందు, అహంత్యం- భేదభావనను, విజహుః- విడచిరి. (ఎట్టివారై విడచిరి?) వేద్యాభిః- విద్యాభిజ్ఞాన వృత్తులచే (నంతట), ఓహ- ఊహింపఁదగిన బ్రహ్మముకలవారై (అనఁగా బ్రహ్మమును చెలిసికొనినవారై), బ్రాహ్మణాః- బ్రాహ్మణులు, విచరంతి- ఆఖండైకస్వరూపముగ వ్యవహరించుచుండిరి. ఈవిషయమే “స్వాధిష్ఠానగతే కుండే చిద్రూపం కహ్ని మజ్జతే” 1 జామయీ త్పుహితే నాత్రి త్వ మహం తాం నిశేదయేత్ 1 ఆత్మనాత్మాన మద్వైతే భూత్వా స చ్చి త్పుఖాత్మకః 1 స్థీయతే య త్కియ త్కాలం సోంతర్యాగ స్స్మృతో బుధైః” స్వాధిష్ఠానగత మగు కుండమునందు చిద్రూప మనెడి కహ్నిని ప్రజ్వలంపఁజేయవలెను. అట్టి చిద్రూ పాగ్నియందు ప్రణవముచే హోమము చేయవలెను. హోమద్రవ్య మేదనిన ? త్వమహంతయే. అట్టి త్వమహం తను నర్పించి ఆత్మచే నాత్మ నద్వైతమునం దర్పించవలెను. ఇట్టివిధమున సచ్చిదానందాత్మకుడై యంతకాల ముండునో యది యంతర్యాగ మనంబడునని యాగమునందు చెప్పబడెను (ప్రకృతమనుసరించి మిగిలిన ఋక్కున కర్ణమే వర్ణితము.) యే- పూర్వమునందు చెప్పబడిన లక్షణములకల, ఇమే- ఈజ్ఞానులు, అర్యాజ్- మనుష్య లోకమునందు, నచరంతి- సంచరించరు. నపరః- (పరః అనునది సకారాంతావ్యయము) పరస్మి న్దేవలోకేపి- దేవ లోకమునందును, నచరంతి- జనింపరు (అనఁగా పుణ్యపాపములచే నుత్తమాధమలోకములను పొందరు. మఱీ మనిన ? ఇచటనే బ్రహ్మభూతులై యుండిదః తని భావము). ఈవిషయమునే “న తస్య పాణా ఉత్క్రామం త్యత్రైవ సమవలీయంతే” అను శ్రుతియు బోధించుచున్నది బ్రాహ్మణాః- జన్మమాత్రముచే విప్రులును, సులేకరానః- సుతం సోమ మభిసృతం కుర్వంతి సులేకరాస్త ఏవ సులేకరాసో యాజ్ఞాకాః- యాజ్ఞకులు (యాజనులు)న్ను, న- అట్లు కాదు. అనఁగా జన్మమాత్రముచే బ్రాహ్మణులున్ను, యాజనులున్ను ఉత్తమమధ్య మధమగతులను తప్పక పొందెద రని యాశయము. జన్మమాత్రముచే బ్రాహ్మణపదవాచ్యులు యాజనులున్ను ఉత్తమమధ్యమాధమగతులను పొందుటయందు పేతువును ముందువాక్యముచే ఋక్కు బోధించుచుండెను. తే- అట్టి, ఏలే- జన్మమాత్రముచే బ్రాహ్మణులును, యాజ్ఞకులును, వాచం- ఫలప్రతిపాదక మగు వేదవాక్కులను, అభివద్య- తెలిసికొని, నీరిః(నీతి ఇవ) కృషీవలులవలె ఆయి, పాపయా- పాపరూప మగు ఫలాశచే, తంత్రం- యజ్ఞాదికమును, తస్యతే- విస్తరింపఁజేయుచుండిరి. కనుకనే అప్రజ్ఞాయః- నికృష్టజన్మముకలవారు. అని ఋగ్వే దమునందున్న వైఋక్కుల రెండింటికి రావణభాష్యమునందు స్పష్టముగ నర్థము వర్ణింపబడెను. ఇంక ప్రకృతము ననుసరింతము. భగవత్కృపాపాత్రుఁడగు నిట్టి జ్ఞాని, సిద్ధుడు, ఆత్మరతుడు, బ్రహ్మనిష్ఠుడు నగువానికి బ్రహ్మదిష్ఠావరాంతభూతమలయం దేప్రయోజన మాశ్రయింపఁదగినది లేదు. విఘ్నోపశాంతినిమిత్రముగాని యాశ్రయింపఁదగిన దేదియు లేదు. “తస్యహ దేవానా భూత్వా ఈయతే ఆత్మా హ్యేషాం స భవతి” అను శ్రుతికి నట్టి బ్రహ్మజ్ఞానికి దేవతలకుడ న్యూనత్వముకొలకు సమర్థులు కారు. ఎందువల ననిన ? ఇట్టి బ్రహ్మజేత్ర ఇంద్రాదిదేవతలకుకూడ సంతర్యామి యగుటందేని ప్రయోజకు డగును. అట్టి యంతర్యామి యగు ప్రయోజకుని వదలి యింద్రాదిదేవతలకుకూడ విఘ్నముల నాచరించుటకు సమర్థులు గారు. అట్టి బ్రహ్మజేత్ర తన కార్యమునకు విఘ్నమును కలగఁజేయుటకు దేవతలను పేరేసింపఁడుగదా! అంతర్యామి పేరణ లేనిదే దేవతలు స్వతంత్రముగ విఘ్నములందు ప్రవృత్తికలవారు గానేర రని యాశయము.

శ్రీధరీయము:— “ఈబ్రహ్మజేత్ర నిరహంకారుఁడగుటచే విధినిషేధాతీతుఁడు. కాన కృతమగు పుణ్య కర్మచే నితనికి పుణ్యము లేదు. విహితకర్మాననుష్ఠానమువలన పాపమున్ను లేదు. అయినను “తస్మా త్త దేహం దేవానాం న ప్రియం యదేత న్మనుష్యే విదుః” ఈయత్మజ్ఞానులు కర్మలను పరిత్యజించుటచే నీయాత్మజ్ఞానము దేవతల కిష్టము కాదు. అందువలన జ్ఞానికి దేవతలు విఘ్నము నాచరించెద రని శ్రుతి బోధించుచున్నది. కాన విఘ్న

గీ॥ తస్మా దసక్త స్ఫుతతం కార్యం కర్మ సమాచర ।

అసక్తో హ్యేచర హర్మ పర మాప్నోతి పురుషః ॥

॥౧౯॥

పదవిభాగము:—తస్మాత్-అసక్తః-స్ఫుతం-కార్యం-కర్మ-సమాచర-అసక్తః-హి-అచరన్-కర్మ-పరం-అప్నోతి-పురుషః ॥

॥౧౯॥

ప్రతిపదార్థము:—తస్మాత్=అకారణమువలన; హేఅర్జున!=(ఈపద మధ్యాహార్యము) ఓయర్జునుడా; త్వం=(ఈపద మధ్యాహార్యము) నీవు; అసక్తః=(ఫలమునం దిచ్చలేనివాడవై) సంగవర్జితుడవై; స్ఫుతం=నిల్లపుడు; కర్మం=కర్తవ్య మగు నిత్యమైమిత్తికములైన; కర్మ=(ఇది జాతీయం దేశవచనము) కర్మలను; సమాచర=లెస్సగ చేయుము; హి=ఏకారణమువలన; అసక్తః=(యాశ్చర్యార్థము) ఫలమును కోరక; కర్మ=కర్మలను; అచరన్=చేయు నట్టి; పురుషః=పురుషుడు; పరం=మోక్షమును; అప్నోతి=పొందుచున్నాడో! ॥౧౯॥

శాంకరభావ్యము:—

యత ఏవం—తస్మా దితి । తస్మా దసక్త స్ఫుగవర్జిత స్ఫుతతం సర్వదా కార్యం కర్తవ్యం నిత్యం కర్మ సమాచర నిర్వర్తయ । అసక్తో హి యస్మా త్సమాచర స్పృశ్యార్థం కర్మ కుర్వ న్నరం మోక్ష మాప్నోతి పురుష స్సత్త్వశుద్ధిద్వారేణ త్యక్తః ॥

॥౧౯॥

శాంకరభావ్యతత్వబోధిని:—

సమ్యక్సా ననిష్ఠ తేనిచో కర్మానుష్ఠానమావశ్యకము. ఫలాభిసంధిరహితుడై యాశ్చర్యార్థముగ కర్మల నాచరించు పురుషుడు సత్త్వశుద్ధిద్వారమున మోక్షమును పొందును. కాన నీవుకూడ జ్ఞానరహితుడై వగుటవలన ఫలాభిసంధిరహితుడవై యెల్లపుడు కర్తవ్యములగు నిత్యమై మిత్తికకర్మముల నాచరించుము. (అట్లాచరించినచో నీవుకూడ సత్త్వశుద్ధిద్వారమున శ్రీవరాదుల నొనర్చి జ్ఞాననిష్ఠుడవై ముక్తుడై వగుదు వని భావము.) ॥౧౯॥

నిరాసార్థము కర్మలచే దేవతలు సంసేవ్య” అని శంకింపవలదు. అని యుత్తరార్థమునందు జెప్పబడినది. బ్రహ్మాది స్తంబపర్యంత మగు భూతములయం దీయాత్మజ్ఞానికి మోక్షవిషయమై యాశ్చర్యింపదగిన దేదియు లేదు. ఏమనిన “తస్యహ న దేవాశ్చ నాభూత్యా ఈశితే ఆత్మా హ్యేషాం స భవతి” అను శ్రుతి ఈబ్రహ్మవేత్తకు దేవతలకూడ మోక్షవిషయమై విఘ్నము నాచరింపజాల రని బోధించుచున్నది. పెనుదహరించిన “యదేత ద్బ్రహ్మ మనుష్యా విదు స్త ద్దేవాశాం స ప్రియం” అను శ్రుతి బ్రహ్మజ్ఞానముకలవారు కృతువుల నాచరించరు. కాన బ్రహ్మజ్ఞానము దేవతల కిష్టమగాదని బోధించుటచే దేవతలు బ్రహ్మజ్ఞానము కలుగకుండగనే విఘ్నములను జేసెదరు గాని, బ్రహ్మ జ్ఞానికి విఘ్నముల నాచరించరెరు. కాన బ్రహ్మవేత్తకు మోక్షవిషయమై యేదియు నాశ్చర్యింపదగినది లేదని యాశ్చర్యము.

॥౧౯॥

—♦ 3వ అధ్యాయము ౧౯వ శ్లోక వ్యాఖ్యానికేవములు ♦—

మధుసూదనసరస్వతీయము:—ఎవ డాత్మరతుడో, బ్రహ్మీభూతుడో అట్టివానికి కర్మల నాచ రించవలసిన దేదియు లేదు. నీవైతే యట్టి జ్ఞానివి గావు. మరే మనిన- భర్మమునం దధిక్యతుడవు, ముముక్షు డవు; కాన నీవు ఫలకామనాహితుడవై యెల్లపు డవశ్యకకర్తవ్యములు, యావజ్జీవశ్రుతిచోదితములు “త మేతం కదానువచనేన కామ్యజ్ఞా వివిదివంతి యజ్ఞేన వాచేన తపసానాశక్తేన” అను శ్రుతిచే జ్ఞానమునందు విని

గీ॥ కర్మజ్ఞైవ హి సంసిద్ధి మాస్థితా జనకాదయః ।

లోకసంగ్రహ మేవాపి సంపశ్య న్మర్తు మర్హసి ॥

॥౨౦॥

పదవిభాగము: — కర్మజ్ఞా-ఏవ-హి-సంసిద్ధిం-అస్థితాః- జనకాదయః- లోకసంగ్రహం- ఏవ- అపి- సంపశ్యన్-కర్తుం-అర్హసి ॥

॥౨౦॥

ప్రతిపదార్థము: — జనకాదయః=జనకాదులు; హి=ఏకరణమువలన; కర్మజ్ఞైవ=కర్మముచేతనే; సంసిద్ధిం=సిద్ధిని; అస్థితాః=పొందిన; మేఅగ్రహః=(ఈపద మధ్యాహర్యము) ఓయర్జునుడా!; త్వం=(ఈపద మధ్యాహర్యము) నీవు; లోకసంగ్రహ మేవ=లోకసంగ్రహమునైనా; సంపశ్యన్నపి=చూచినవాడవై; కర్మ=(ఈ పదమునకు పూర్వశ్లోకమునుండి యనువృత్తి) కర్మమును; కర్తుం=చేయుటకు; అర్హసి=తగుదువు. ॥౨౦॥

శాంకరభాష్యము: —

యస్మాచ్చ—కర్మజ్ఞైవేతి । కర్మజ్ఞైవ హి యస్మా త్సూర్యే త్కత్తియా విద్వాంస సంసిద్ధిం మోక్షం గన్తు మాస్థితాః । ప్రవృత్తా జనకాదయో జనకాశ్వపతిప్రవృత్తయః ।

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని: —

విచారింప జితేంద్రియః డగు వివేకి శ్రీవణాదులచే నెల్లపుడు బ్రహ్మనిష్ఠుఁ డగుటకు సమర్థుఁడే. అయినను విద్వాంసులు, ప్రాచీనులు నగు జనకుఁడు, అశ్వపతి మొదలగు త్కత్తియులు

యొక్కము లగు నిత్యనైమిత్తికకర్మల లెస్సగ నాచరించుము. ఇట్లాచరించిన నేమి ప్రయోజన మందువా? ఫలకామనా రహితుడై యాశ్వరాక్షము కర్మల నాచరించినచో నంతఃకరణము సత్త్వప్రధానమై శ్రీవణాదిద్వారమున జ్ఞానము ప్రాప్తించి తద్ద్వారమున పురుషుఁడు మోక్షమును పొందును ఫలనిరపేక్షుడై యాశ్వరాక్షముగ కర్మల నాచరించు పురుషుడే సత్పురుషుఁడు. (ఇతరుఁడు సత్పురుషుఁడు గానేరఁ డని యభిప్రాయము.)

శంకరానందీయము: — “యోగారాధుఁడు, అత్మరతుఁడు, ముక్తుఁడు నగు యతి కర్మల నాచరింపన సరము లేదు. కర్మల నాచరించడు. నీవైతే యరురుతువవు, మోక్షార్థివి, కాన నీ వశక్యము కర్మల నాచరింప వలయు” నని యా శ్లోకముచే బోధించుచుండెను. ముముక్షు వగు పురుషుఁడు ఫలాభిసంధిరహితుడై వైదికమగు కర్మలను లెస్సగ నాచరించువాడైనచో పరమపురుషార్థమగు మోక్షమును బొందును. ఎట్లాశ్మిరతుఁడగు యతి యా జన్మమునందు కాని, జన్మాంతరమునఁ గాని వైదికకర్మల నాచరించియే చిత్తశుద్ధిని పొంది, యాత్మజ్ఞానముచే మోక్షమును పొందునో; అట్లే యితరుఁడు కూడ కర్మభూమియందున్నవాడై కర్మల నాచరించియే జ్ఞానమును పొంది ముక్తుఁడగును. కాన నో యర్జునా! నీవు ముముక్షువవు. అందువలన నిష్కాముడవై యెల్లపుడు చేయఁ దగిన నిత్యనైమిత్తికకర్మలను శ్రీధర్మాభివ్రాతౌఁ గూడ యాశ్వరాక్షముబుద్ధిచే లెస్సగ నాచరింపుము. కర్మచేతనే చిత్తశుద్ధిని పొంది, శ్రీవణాదిద్వారమున జ్ఞానమును పొంది, మోక్షమును పొందగలవు. “ధర్మేణ పాప మపశుదతి” (ధర్మముచేతనే పాపమును నశింపజేసికొనును) “జ్ఞాన ముత్పద్యతే పుంసాం క్షయ తాపస్య కర్మణః” “జ్ఞానా దేవ తు కైవల్యం” (పాపముయొక్క క్షయమువలన పురుషునకు జ్ఞానము కలుగును. జ్ఞానమువలననే మోక్షము సిద్ధించును.) అను నిత్యాదిశ్రుతిస్మృతులవలన ధర్మానస్తానమువలననే పాపక్షయము, దానివలన జ్ఞానము, దానివలననే మోక్షము పొందునని బోధింపఁబడుచున్నది. కాన నీవు అరురుతువవు. కాన తప్పక కర్మలను నిష్కాముడవై పరమేశ్వరాక్షము బుద్ధిచే నాచరింపుమని పర్యవసితాశయము. ॥౨౧॥

—: 3వ అధ్యాయము ౩౦వ శ్లోక వ్యాఖ్యానవిశేషములు : —

మధుసూదనసరస్వతీయము: — “వివిధపునకుకూడ జ్ఞాననిష్ఠా ప్రాప్తినిమిత్తమై, శ్రీవణమనననిధ్యానన

శాంకరభాష్యము:—

యది తే ప్రాప్తసమ్యగ్దర్శనా స్తతో లోకసంగ్రహార్థం ప్రారబ్ధకర్మత్యా త్కర్మణా సమైవాహు-
స్సంస్యస్యైవ కర్మ సంసిద్ధి మాస్థితా ఇత్యర్థః । అథాప్రాప్తసమ్యగ్దర్శనా జనకాదయ స్తదా
కర్మణా సత్త్వశుద్ధిసాధనభూతేన కృమేణ సంసిద్ధి మాస్థితా ఇతి వ్యాఖ్యేయ శ్లోకః । అథ
మన్యసే పూర్వైరసి జనకాదిభిర వ్యజానద్భి రేవ కర్తవ్యం కర్మ కృతం తావతా నావశ్య
మన్యేన కర్తవ్యం సమ్యగ్దర్శనవతా కృతార్థే నేతి తథాహి ప్రారబ్ధకర్మాయ త్త స్త్వం లోక-
సంగ్రహ మేవాపి లోక స్మార్గపర్యవృత్తినివారణం లోకసంగ్రహ స్త మేవాపి ప్రయోజనం
సంపశ్య న్మర్తు మర్హసి ॥

॥౨౦॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

విహితనిత్యమై మి త్తికర్మము చేతనే మోక్షమును పొందుటకు ప్రవర్తించిరి. కాన త్తత్త్రిముండవగు
నోయర్జునా! నీవుకూడ ప్రాచీనక్షత్రియు లనుసరించిన కర్మయోగమునే యాచరించుటకు తగు
దువు. ఈచెప్పబోవు కారణముచేగూడ నీవు విహితకర్మము నాచరించు దగుదువు. అట్టి కారణ
మేదనిన? జనకాశ్వపతిప్రభృతులు సమ్యగ్దర్శనమును పొందినవారైనను సమ్యగ్దర్శనమువలననే
లోకముయొక్క యన్మార్గపర్యవృత్తినివారణమునకై ప్రారబ్ధకర్మకలవా రగుటవలన కర్మసంన్యాస
మొనరింపకుండగనే (కర్మముతోడనే) మోక్షమును పొంది రని పూర్వార్థముయొక్క యర్థము.
లేక జనకాదులు సమ్యగ్దర్శనమును పొందనివార లగుచో నప్పుడు సత్త్వశుద్ధికి సాధనముగు
కర్మముచేతనే కృమముగ మోక్షమును పొందిరని యీశ్లోకము వ్యాఖ్యానింపఁలేనిది.

“అత్మజ్ఞానశూన్యులే ప్రాచీనులగు జనకాదులు. అట్టివారిచే కర్తవ్యమగు కర్మము
చేయఁబడినది. అంతమాత్రముచే సమ్యగ్దర్శనము కలిగి కృతార్థుడైన మరియొకనిచే కర్మ మవ
శ్యము చేయదగినది కాదు” అని తలచెదవా? అట్లైనను నీవు ప్రారబ్ధకర్మాయత్తుడవు కాన

నిమిత్తము సర్వకర్మసంన్యాసము విహితము. కాన కేవలము జ్ఞానకే కర్మానధికారము గాదు. మఱి మనన- విరక్తు-
డగు జ్ఞానార్థియు కూడ కర్మానధికృతుడే యగును. అందువలన విరక్తుడను, జ్ఞానార్థిని నగు నాచే గూడ కర్మము
విడువఁదగినదే యగునా? ” యను నర్జునుని యశంకను- క్షత్రియునకు సంన్యాసానధికారమును ప్రతిపాదించుచు
దొలఁగించుచుండెను.

శ్రుతిస్మృతిపురాణప్రసిద్ధులగు జనకమహారాజు, అజాతకతువు మొదలగు రాజులు విద్వాంసులయ్యుకూడ
కర్మను పరిత్యజింపకయే కర్మతోడనే శ్రవణాదిసాధ్య మగు జ్ఞాననిష్ఠ నాశ్రయించిరి. కాన నీవుకూడ క్షత్రియు-
డవు, వివిధపువపు, లేక విద్వాంసుడైనను కర్మను చేయఁదగుదువు. “స్వారాజ్యకామో రాజా రాజమామేన
శుజీత” అను వాక్యమునందు క్షత్రియత్వమువలె “బ్రాహ్మణాః పుత్రైషణాయాశ్చ విశైషణాయాశ్చ లోకైష
ణాయాశ్చ వృత్తై యథ భిక్షుచర్యం వరంతి” అను సంన్యాసవిధాయకవాక్యమునందు బ్రాహ్మణత్వము విశిష్ట
తము. “చత్వార ఆశ్రమా బ్రాహ్మణస్య, క్రమో రాజస్యస్య, ద్వై కైశ్యస్య” బ్రాహ్మణునకు బ్రహ్మచర్య

కాంకరభావ్యతత్వబోధిని:—

జ్ఞాని వై నను లోకముయొక్క దుష్టమార్గప్రవృత్తినివారణమునైన తెలిసికొని నిత్యనైమిత్తిక కర్మల నాచరించుటకు తగుదువు.

ఈశోకమున విచారింపవలసిన విషయ మిది — జనకాదిక్షత్రియులు జ్ఞానులై కర్మలను లోకసంగ్రహముకొఱ కాచెంచిరి. అని శ్రీమ ద్భావ్యకారులు మూలస్థమగు “జనకాదయః” అను ఊత్రియపర మగు జనకశబ్దమును గ్రహించి వ్రాయుటచే ఊత్రియులకు సాక్షాత్కర్మ సంన్యాసమునం దధికారము లేమింజేసి ఊత్రియులైన జ్ఞానులు కర్మలను చేసిరి. కాన నీవుకూడ ఊత్రియుడ వగుటచే కర్మను వదలుట ధర్మము కాదు. కాన జ్ఞానివై నను లోకసంగ్రహార్థము ప్రాధ్యభికర్తాయత్తుడ వము కర్మలనే చేయు మని నూచింపబడెను. ||౨౦||

గార్హస్థ్యవానప్రస్థసంన్యాసము అనెడి నాలు గాశ్రమములు, ఊత్రియునకు బ్రహ్మచర్యగార్హస్థ్యవానప్రస్థము అనెడి మూఁదాశ్రమములు, వైశ్యునకు బ్రహ్మచర్యగార్హస్థ్యము అనెడి రెండాశ్రమములు విహితము అని స్మృతి బోధించుటవలనను, ఊత్రియవై శ్యులకు సంన్యాసాభివము చెప్పబడెను. మఱియు “మఖజానా మయం ధర్మో యద్విష్ణో ర్లింగధారణం । బాహుశాలోరుజాతానాం నాయం ధర్మః ప్రశస్యతే” (బ్రాహ్మణులకు సంన్యాసము పరమధర్మము. ఊత్రియవై శ్యులకు సంన్యాసము ప్రశస్తము కాదు) అని పురాణమునందు ఊత్రియవై శ్యులకు సంన్యాసము నిషిద్ధ మని చెప్పబడెను. కాన శ్రీకృష్ణపరమాత్మచే “కర్మణైవ హి సంసిద్ధి మాస్థితా జనకాదయః” అని-న్యాయముగనే చెప్పబడెను. “సర్వే రాజాశ్చి తా ధర్మా రాజా ధర్మస్య ధారకః” (సర్వధర్మములు రాజాశ్రమములు. రాజు ధర్మమును ధరించువాడు.) అను స్మృతివలనఁగూడ ఊత్రియుఁడు కర్ణాశ్రమప్రవర్తకుఁ డగుటవలన నాతఁ డవశ్యము కర్మ నాచరింపవలయును అని “లోకసంగ్రహ మేవాపి” అను సుత్తరార్థముచేఁ జెప్పుచుండెను. (ప్రజలకు తమతమ ధర్మములయందు ప్రవర్తనము, ఉత్పథమునుండి నివర్తనము లోకసంగ్రహము) అట్టి లోకసంగ్రహమును జూచియైన, ‘అపి’ శబ్దమువలన జనకాదికిష్టాచారమును జూచియైన నీవు కర్మ నాచరించుటకు తగుదువు. ఊత్రియజన్మము నిచ్చు కర్మచే ప్రార్థించబడిన శరీరము కలవాడ వగు నీవు విద్వాంసుడవై నను జనకాదుల వలె ప్రార్థకర్మబలముచే లోకసంగ్రహార్థము కర్మము నాచరించుటకు యోగ్యుడవైతివి. బ్రాహ్మణజన్మమున పొందకపోవుటచే కర్మలను వదలుటకు యోగ్యుడవు కావని యభిప్రాయము. ఇట్లు భగవదభిప్రాయమును గుర్తెరింగిన శ్రీమద్భగవద్భావ్యకారులచే బ్రాహ్మణునకే సంన్యాసము; ఇతరులకు సంన్యాసమునం దధికారము లేదని నిర్ణయింపబడెను. వార్తికకారులైతే ప్రాధనవాదముచే ఊత్రియవై శ్యులకుఁగూడ సంన్యాసము కలదని చెప్పియుండిరి.

శంకరానందీయము:— అత్యంతమును తెలిసికొనిన ముముక్షు వవశ్యము కర్మనే యాచరింపవలయు నని యుపదేశించి యీవిషయమై శ్రీకృష్ణపరమాత్మ “కర్మణైవ హి” అను శ్లోకముచే వృద్ధాచారమును ప్రమాణముగ నిచ్చుచుండెను. ఊత్రియు లగు జనకాశ్వపతిభగీరథాదులు శ్రౌతస్మార్తకర్మానుష్ఠానముచేతనే చిత్తశుద్ధిని బొంది, జ్ఞానముచే ముక్తిని బొంది కృతార్థులైరి. కాన నోయదృశా! నీవుకూడ కర్మనే యాచరించి యట్టి కర్మానుష్ఠానమునఁ జరించిన చిత్తశుద్ధివార్తమున జ్ఞానమును బొంది, ముక్తుఁడవై సుఖముగ నుండుము.

లేక జనకాదులు జ్ఞానయోగనిష్ఠానిరూఢు లగుటచే ముక్తిని పొందెయు, లోకసంగ్రహార్థము కర్మతోఁ

గీ॥ యద్య దాచరితి శ్రేష్ఠ స్తత్తదేవేతరో దనః ।

స య త్ప్రమాణం కురుతే లోక స్తదనువర్తతే ॥

॥౨౦॥

పదవిభాగము:—యత్—యత్—అచరితి—శ్రేష్ఠః—తత్—తత్—ఏవ—ఇతరః—జనః—స్వః—యత్—ప్రమాణం—కురుతే—లోకః—తత్—అనువర్తతే ॥ ॥౨౦॥

ప్రతిపదార్థము:—శ్రేష్ఠః=ఉత్తమడు; యద్యత్=ఏయేకర్మమును; అచరితి=అచరించునో; ఇతరః=ఇతరులయైన యగు నితరులను; తత్తదేవ=అయాకర్మమునే; అచరితి=(ఈపద మాశ్చత్తమ) చేయును; స్వః=అశ్రేష్ఠః; యద్యత్=తాకికపై దిక్ములలో దేనిదేనిని; ప్రమాణం=ప్రమాణముగ; కురుతే=చేయునో; లోకః=ఇతరజనులు; తత్=దానినే; అనువర్తతే=అనుసరించును (ప్రమాణముగ జేసికొనును). ॥౨౦॥

గూడినవారయియుండిరి (స్వయముగ కృతార్థులైనను మూఢులు తరించుటకై కర్మ నాచరించుచునే యుండిరిని యర్థము). అయాథులగువారే కర్మ నాచరించుచుండ ననాత్మజ్ఞుడవు, అరుదుతువవు అగు నీవు కర్మ సాచరింపవలయు నని యేమి చెప్పవలయును (తప్పక నీవు మోక్షార్థము కర్మ నాచరింపవలయు నని భావము). ఇట్లు ముముక్షువు, అనాత్మజ్ఞుడు, అరుదుతువు నగువాడు మోక్షార్థ మవశ్యము కర్మ నాచరింపవలయు నని నిర్ధారణ జేసి, ప్రస్తుత మాధికారికుండు ముక్తుడుగూడ లోకహితార్థము కర్మ నాచరింపవలయు నని బోధించుట కావిషయమున దృఢాంతముగ జ్ఞానవృద్ధులగు జనకాదుల ప్రకృతి నుదహరించి ఓచుట్టనా! నీకుగూడ నట్టి యధికారమున్నచో నుండుంకాక. అయినను జనకాదులవలె నీవు లోకహితార్థ మవశ్యము కర్మ ననుష్ఠింపవలయును. మహాపురుషప్రకృతిచేతనే శాస్త్రమునకు ప్రామాణ్యము, కర్మకు ప్రాశస్త్యము, అజ్ఞానితరణము, పాపంపర్యముచే నాచారాభివృద్ధియు సిద్ధించును. కాన ముక్తుడుగూడ నవశ్యము కర్మ నాచరింపవలయు నను నాశయముచేతనే కృష్ణపరమాత్మ “లోకసంగ్రహ మేవాపి” అని చెప్పియుండెను. ఇటు లోకశబ్దమునకు పామరజనుల డని యర్థము. అట్టివానియొక్క సంగ్రహ మనగ (సత్కర్మమార్గప్రసరనద్వారమున తారణము. లేక ఉత్పథమునుండి నివారణము) అట్టి లోకసంగ్రహరూపప్రయోజనము నైన చూచువాడై (అనగా నాచే నాచరించుట కర్మ లోకోపకారక మగు నని చూచువాడై) నీవు కర్మము నాచరించుటకు దగుదువు.

పరమార్థప్రసంగము:—కర్మము చేయదగిన దను విషయమున సహచారమును—“కర్మజైవ” అను శ్లోక పూర్వార్థముచే ప్రమాణముగ నిచ్చుచుండెను. త్పత్రియలగు జనకాదులు వర్ణాశ్రమచితుమగు కర్మచేతనే తత్త్వజ్ఞానరూపమగు సిద్ధిని బొందిరి. తత్త్వజ్ఞానము కలిగినను కర్మను పరిత్యజి పరాదని “లోకసంగ్రహ మేవాపి” అను సత్కర్మముచే బోధించుచుండెను. అల్పజ్ఞులగు కొందరు మేముకూడ తత్త్వజ్ఞానులమే యని కర్మను పరిత్యజింపగలరు. అట్టివారు కర్మను పరిత్యజింపకుండగ కర్మ నాచరించుటకు, వాటియు సుత్పథమునందు బ్రవర్తించుకుండుటకును, నీవు కర్మము నాచరింపుము. ఈ విషయమే “నర్విరస్తి (పయనీక్షుగో రస స్తైల వస్తి తిలమధ్య ఏవ తత్) । లభ్యతే వధనయంత్రకర్మణా కర్మణా హృది గతా తత్తైవ చిత్” పయస్సునం దాజ్యము, చెఱుకునందు రసము, తిలమధ్యమన తైలము కలవు. ఇవి యెట్లు లభించును? మధన మనెడి కర్మచే క్షీరములయందుం దాజ్యము లభించును. యంత్రకర్మచే చెఱుకునందుండు రసము, తిలలయందుండు తైలమున్ను ప్రాప్తింపును. అట్లే హృదయగత మగు చిద్రూప మెట్లు సాక్షాత్కరించునని విహితకర్మానుష్ఠానముచే సాక్షాత్కరించును. కాన కర్మ యవశ్యమాచరణీయము.

॥౨౦॥

శాంకరభాష్యము:—

లోకసంగ్రహం కః కర్తు మర్హసి కథంచే త్యుచ్యతే—యద్యదితి । యద్యత్కర్మాచరతి యేషుయేషా శ్రేష్ఠః ప్రధానస్తదేవ కర్మాచరతీతతోఽన్యో జనస్తదనుగతః । కింపన శ్రేష్ఠో య త్ప్రమాణం కురుతే తాకికం వైదికం వా లోకస్తదనువర్తతే తదేవ ప్రమాణీకరో తీత్యర్థః ॥

॥౨౦॥

శాంకరభాష్యత్వత్వబోధిని:—

“కృతార్థం డగు జ్ఞాని లోకసంగ్రహార్థము కూడ పవర్తింపఁదగినది కాదు. కాన నెవఁడెట్లు కర్మ నాచరించుటకు లెగును” అనెదవా? వినుము చెప్పెద— పుత్రాధ్యయనసంఘస్య డగు శ్రేష్ఠుఁడు విహితకర్మమును కాని, నిషిద్ధకర్మమును కాని దేనిదేని నాచరించునో తదను యాశిషు యగు నితరప్రాకృతజనుఁడు కూడ దానినే యాచరించును. కాన జ్ఞానికూడ లోక మర్యాదాస్థాపనార్థము కర్మ నాచరింపవలయును. మఱియు ఆశ్రేష్ఠుఁడు తాకికమును గాని, వైదికమును గాని దేనిని ప్రమాణముగ చేసికొనునో (అనగా తాకికవైదికములలో దేనిని ప్రమాణముగ గ్రహించునో) అజ్ఞాన కూడ దానినే ప్రమాణముగ చేసికొనును. ॥౨౦॥

— ♦ 3వ అధ్యాయము— ౨౦వ శ్లోక వ్యాఖ్యానికేషములు —

ముఘనూదనసగన్వతీయము:— “నేను కర్మ నాచరించుచున్నను లోక మేకారణమునే నాకర్మమునే ప్రమాణముగ గ్రహించెద” రను శంకన-లోకము శ్రేష్ఠాచారమునే యవలంబించునను హేతువుచే తొలగించుచుండెను. శ్రేష్ఠులు, ప్రధానులు నగు క్షత్రియాదులు శుభమును కాని, యశుభమును కాని యేయే కర్మ నాచరించెదలో; తదనుగతులగు ప్రాకృతజనులకూడ దానినే యాచరించెదరు. స్వతంత్రముగ నితరమగుదాని నాచరించరు. “ఇతరజనులు శాస్త్రమును విచారింపి శిష్టకృతమైనను సశాస్త్రీయ మగునో” దానిని పరిత్యజించి శాస్త్రీయమైన దానినే యెందులకు గ్రహింప” రను శంకన ఆచారశక్తివృత్తియందుగూడ నితరుఁడు (పామరుఁడు) శ్రేష్ఠుని యనుసరించునని చెప్పి తొలగించుచుండెను. శ్రేష్ఠుఁడు తాకికమునుగాని, వైదికమునుగాని దేనిని ప్రమాణముగ తలంచునో, ఆ ప్రమాణమునే లోకముకూడ ననుకర్తించును. కాని స్వతంత్రముగ దేనిని ప్రమాణముగ తెలిసికొనలేదు. పామరజనశృంగారములు ప్రధానానువిధాయు లగుటవలన ప్రధానుఁడవు క్షత్రియఁడవు అగు నీ కశ్యము కర్మము చేయఁదగుదువు.

శంకరానందీయము:— నాచే నాచరించఁడు కర్మ మెట్లు లోకోపకారక మగు ననెదవా? నేద శాస్త్రాధ్యయనాధ్యాపనములయందును, తదర్థజ్ఞానజ్ఞాపనములయందును, తదుక్త కర్మానుష్ఠానానుష్ఠాపనములందును, సమర్థుఁడు, కులశీలాదిమహత్వసంపన్నుఁడు నగు నే ద్విజశ్రేష్ఠుఁడేయే శాస్త్రసార్వత్రికకర్మమనాని, లేక మఱియొక దానిని కాని మనుష్యుడై నీయముగ నాచరించునో, అద్దానినే నితరుఁడును పామరుఁడుకూడ నాచరించును. శాస్త్ర జన్యజ్ఞానము, శాస్త్రోక్తకర్మపరిజ్ఞానము లేమింజేసి స్వయముగ నేకకర్మమే జేయఁజాలఁడు. మఱియు పూర్వమునందుఁ జెప్పఁబడిన అక్షణములు కల శ్రేష్ఠుఁడేయే శాస్త్రమును ప్రమాణముగఁ జేసికొనునో అనగా నట్టి శ్రేష్ఠుఁడే శాస్త్రమును “ఇదియే ప్రమాణము” అని వ్యవహరించునో; మూఢజనుఁడు కూడ-నా శ్రేష్ఠునిచే ప్రమాణముగ వ్యవహరించఁబడుచుండిన శాస్త్రమునే ప్రమాణముగ వ్యవహరించును. (పామరుఁడు శ్రేష్ఠుని యనుసరించును. అని యర్థము) (ఈ చెప్పుటచే కృతార్థుఁడగు శ్రేష్ఠుఁడు కూడ లోకహితార్థము కర్మ నాచరింపవలయునని సిద్ధించుచున్నది.

॥౨౧॥

గీ॥ న మే పార్థాస్తి కర్తవ్యం త్రిషు లోకేషు కించన ।

నానవాప్త మవాప్తవ్యం వర్త ఏవ చ కర్మణి ॥

॥ ౨౨ ॥

పదవిభాగము:—న-మే-పార్థ!-అస్తి-కర్తవ్యం-త్రిషు-లోకేషు-కించన-న-అవాప్తం-అవాప్తవ్యం-వర్త-ఏవ-చ-కర్మణి ॥ ౨౨ ॥

ప్రతిపదార్థము:—మేపార్థ! = ఓ యర్జునా; మే = నాకు; త్రిషు = మూడైన; లోకేషు = లోకముల యందు; కించన = కొంచమైన; కర్తవ్యం = చేయదగినది; వాస్తి = లేదు. అనవాప్తం = పొందబడనిది; అవాప్తవ్యం = పొందదగినది; న = లేదు. తథాపి = (ఈపద మధ్యాహర్యము) అయినను; అహం = (ఈపద మధ్యాహర్యము) నేను; కర్మణి = కర్మయందు; వర్త ఏవచ = ఉండుచుంటిని. ॥ ౨౨ ॥

శాంకరభాష్యము:—

యద్యత్ తే లోకసంగ్రహకర్తవ్యతాయాం విప్రతిపత్తి స్తర్హి మాం కిం న పశ్యసి— నమ ఇతి । న మే మమ పార్థ! నాస్తి న విద్యతే కర్తవ్యం త్రిష్యపి లోకేషు కించన కించిదపి । కన్మాన్నానవాప్త మవాప్త మవాప్తవ్యం ప్రాజీయం తథాపి వర్త ఏవ చ కర్మణ్యహమ్ ॥ ౨౨ ॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

కృతార్థుఁడు కూడ లోకసంగ్రహకర్తవ్యము కర్మము నాచరింపవలయు నని యంతకుపూర్వము చెప్పబడెను. నీకీలోకసంగ్రహకర్తవ్యతయందు కూడ విప్రతిపత్తి (సందేహము) యున్నచో నెందులకు నన్ను దృష్టాంతముగఁ తెలిసికొనవు? ఓ యర్జునా! నాకు ముల్లోకములయందు కొంచెమైన చేయదగినదిలేదు. “అప్రాప్త మగు వస్తువును పొందుటకు నీకుఁగూడ కర్తవ్యముండ, నేదియు కర్తవ్యము లేదని నీవు చెప్పు తెట్లు సమంజస మగు” ననెదవా? నాకు పొందబడనిది కాని, పొందదగినదికాని లేదు. అట్లుగచో ప్రయోజనము లేనిచో నీవుకూడ కర్మను వదలదగినదే యనెదవా? లోకసంగ్రహకర్తవ్యము నేనుకూడ కర్మయందుండుచుంటిని (కర్మము నాచరించుచుంటిని). ॥ ౨౨ ॥

—: 3వ అధ్యాయము ౨౨వ శ్లోకవ్యాఖ్యానశేషములు :—

మధునూదనసరస్వతీయము:— ఈవిషయమున నేనే దృష్టాంతభూతుఁడ నని “న మే పార్థాస్తి” అను శ్లోకము మొదలు మూడుశ్లోకములచే బోధించుచుండెను. ఓ పార్థుడా! నాకు ముల్లోకములయందు కర్తవ్యమేదియు లేదు. ఎందువల ననిన? నాకు పొందదగిన ఫలము కాని, పొందబడనిది కాని లేదు. అయినను నేను కర్మల నాచరించుచుంటిని. ఇట “మే పార్థ!” అని యర్జునుని సంబోధించుటచే నీవు విశుద్ధక్షత్రియవంశము నందు జనించినవాఁడ (వీరమాతృకుమారుఁడు) వగుటచే నాతో సమానుఁడవు. కాన నే నెట్లు సంచరించుచుంటినో; అట్లే నీవును సంచరించుటకు తగుదు నని మూవించబడెను.

శంకరానందీయము:— “కర్మచే సాధింపదగిన దేదియు లేదని తెలిసినట్టి కృతార్థుఁడగు మహాత్ము నకు కర్మాచరణ మెచ్చటను చూడబడలే” దను నాశంకపై నీవిషయమున నేనే ప్రమాణ మని శ్రీకృష్ణవీరమాతృ “న మే పార్థాస్తి” అను శ్లోకముచే చెప్పుచుండెను. ఓ యర్జునా! వద్దులైశ్వర్యసంపన్నుఁడను, సర్వేశ్వరుఁడను

గీ॥ యది హ్యహం న వర్తేయం జాతు కర్మణ్యతందిత్రితః ।

మమ వర్తమానవర్తంతే మనుష్యాః పార్థ! సర్వశః ॥

॥౨౩॥

పదవిభాగము:—యసి=హి-అహం-న-వర్తేయం-జాతు-కర్మణి-అతందిత్రితః-మమ-వర్త-అనువర్తంతే-మనుష్యాః-పార్థ!-సర్వశః ॥

॥౨౩॥

ప్రతిపదార్థము:—అహం=నేను; జాతు=ఒకానొకప్పుడైనను; కర్మణి=కర్మమునందు; అతందిత్రితః=ఆగలనుండనై; నవర్తేయంయది=ఉండనిచో; మమ=శ్రేష్ఠుడనగు నాయొక్క; వర్త=మార్గమును; హే పార్థ=ఓ యర్జునా!; మనుష్యాః==(అజ్ఞానులగు) మనుష్యులు; సర్వశః=సర్వవిధములచేతన; అనువర్తంతే=అనుసరించెదరు.

కాంక్షరభాష్యమ్:—

యది పున రహం న వర్తేయం జాతు కదాచి త్కర్మణ్యతందిత్రితః ॥౨౩॥
శ్రేష్ఠస్యే సతో వర్తమాన్ మనువర్తంతే మనుష్యా హేపార్థ! సర్వశః సర్వప్రకారైః ॥౨౩॥

కాంక్షరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

ఫలము లేనిదగుటవలన లోకసంగ్రహము కూడ నీకు చేయఁదగినది కాదని శంకింపఁ జనదు. ఓయర్జునా! నే ననలనుండనై ఒకానొకప్పుడైన కర్మయం దుండకపోతినేని యజ్ఞానులగు మనుష్యులు శ్రేష్ఠుడనగు నామార్గమునే సర్వవిధముల ననుసరించెదరు. ॥౨౩॥

అగు నాకు పొందఁదగిన దేదియు లేదు. ఒకదాని నుద్దేశించి చేయఁదగిన కర్మయు లేదు. ఎందువలననని? “అనవాప్తం” అపొప్పమై నాకు క్రియచే పొందఁదగు నేవస్తువు మల్లోకములయందు లేదు. గృహస్వామికి గృహస్థవస్తువుల నిఖిలబ్రహ్మాండములయందుండు నిఖిలవస్తువులు బ్రహ్మాండస్వామి నగు నాకు పొందఁబడినవే; పొందఁదగిన దేదియు లేదు. ఇట్లే మహాభాగ్యుడై రాగ్యజ్ఞానసమృద్ధుడనగు నేను లోకసంగ్రహ మనెడి కర్మ నాచరించుచునే యుంటిని. “వర్త ఏవ చ” అను స్థలమునందుఁగల ‘చ’ కారము “హి” అను నవ్యయాంకము. అనఁగా “హి” అను శబ్దమునకు ప్రసిద్ధి యర్థము. ఇచట ‘చ’ కారము అట్టి ప్రసిద్ధాంకము. తేలివ యాశయ మేమి? నాకు వైదికకర్మమునందు, లౌకికకర్మమునందు ప్రవర్తనము మీ కందరకు ప్రత్యక్షసిద్ధమే యని ప్రసిద్ధిని బోధించు నని యర్థము. ॥౨౩॥

—♦ ౩వ అధ్యాయము-౨౩వ శ్లోక వ్యాఖ్యానిశేషములు ♦—

శంకరానందీయము:—సర్వేశ్వరుడనగు నీకు ననర్థము లేమింజేసి లోకసంగ్రహముకూడ చేయవలస రములేదు. అని యాశంకించి “అశ్రేష్ఠశ్రేష్ఠానుసారీ” అశ్రేష్ఠుడు శ్రేష్ఠు ననుసరించు నను న్యాయమున శ్రీకృష్ణుడు సర్వజ్ఞుఁ డని సద్గుణు నన్నే యనుసరించెదరు. నేను కర్మ నాచరింపనిచో కర్మల నాచరించకపోయెడిది. అందుచే లోకనాశము సంభవించెడిది. కాన నాకు కర్మ తప్పక యాచరింపఁదగినదే యను నాశయముచే “యది” అనిరెండుశ్లోకములను చెప్పవారంభించెను. నేను కృతార్థుడనని కాని, కర్మచే పొందింపఁదగిన దేదియు నాకు లేదని కాని యూహించి, మంత్రితంత్రప్రయోగాదులయందప్రపంచముండనై యెప్పుడును విహితకర్మమునందు ప్రవర్తించనిచో నన్ను కర్మల నాచరింపనివానినిగ తెలిసికొని ప్రజలందరు కర్మల నాచరింపనివారగుదురు. ఎందువలననని? మనుష్యులందరు శ్రీకృష్ణుడు భగవంతుడు, సర్వజ్ఞుడు అని నాయందు సర్వజ్ఞత్వబుద్ధిచే నా మార్గమునే యనుసరించెదరు. నేను కర్మల నాచరించనిచో స్వయముగఁ గర్మలను పరిత్యజించెదరు. ॥౨౩॥

సీ॥ ఉత్పిదేయు రిమే లోకా న కుర్యాం కర్మ చే దహమ్ ।

సంకరస్య చ కర్తా స్యా మపహన్యా మిమాః ప్రజాః ॥ ౧౮॥

పదవిభాగము:— ఉత్పిదేయుః=ఇమే-లోకాః-స-కుర్యాం-కర్మ-చేత్-అహం-సంకరస్య-చ-కర్తా-

స్యాం-ఉపహన్యాం-ఇమాః-ప్రజాః ॥ ౧౮॥

ప్రతిపదార్థము:— అహం=నేను; కర్మ=కర్మమును; నకుర్యాం=చేయకుంటినేని; ఇమే=ఈ; లోకాః=

లోకములు; ఉత్పిదేయుః=నశించిపోయెడిని; అహం=నేను; సంకరస్య=సంకరమునకు; కర్తా=కర్తనై; స్యాం=అయ్యెదను; ఇమాః=ఈ; ప్రజాః=ప్రజలను; ఉపహన్యాం=నశింపచేయువాడ నగుదును. ॥౧౮॥

శాంకరభావ్యము:—

తథాచ లో దోష ఇత్యాహ——ఉదితి । ఉత్పిదేయు ర్విసశ్వేయు రిమే సర్వే లోకా లోకస్థితినిమిత్తస్య కర్మణో-భావాత్, న కుర్యాం కర్మ చే దహం, కించ సంకరస్య చ కర్తా స్యామ్ । తేన కారణే నోపహన్యా మిమాః ప్రజాః ప్రజానా మనుగ్రహాయ ప్రవృత్త ఉప హతి రుపహసం కుర్యా మిత్థర్థః । మమేశ్వర స్యాననురూప మాపద్యేతి ॥ ౧౮॥

శాంకరభావ్యతత్వబోధిని:—

“శ్రేష్ఠుడ వగు నీయొక్క మార్గము ననుసరించుట మనుష్యుల కుచితమే. అందుచే నేమిదోషముకల” దను శింకను తొలగించుటకు శ్రీకృష్ణుడరమాత్మ “ఉత్పిదేయుః” అని చెప్ప మొదలిడెను.

నేనే కర్మము నాచరించనిచో లోకస్థితినిమిత్త మగు కర్మము లేమింజేసి యీ సర్వకర్మ ములు నశించిపోగలవు. మఱియు కర్మమును వదలిన నేను సంకరకర్త నయ్యెదను. ఆ కారణ ముచే నీప్రజల నందరిను నశింపజేసెడివాడ నగుదును. ప్రజలు నశించిన నీకేమి? అనెదవా? ప్రజల యనుగ్రహమునిమిత్తము ప్రవృత్తుడ నైతిని. అట్టివాడను ప్రజలను నశింపజేసెడివాడ నగుదును. ఈశ్వరుడ నగు నాకిది తగదు. ॥౧౮॥

—: ౩వ అధ్యాయము— ౨౮వ శ్లోకవ్యాఖ్యానిశేషములు :—

మధునూదనసరస్వతీయము:— శ్రేష్ఠుడ వగు నీయొక్క మార్గము ననుసరించుట యుచితమే. నీవు కర్మ నాచరింపనిచో దోష మే మను శింకను తొలగించుటకు “ఉత్పిదేయుః” అని చెప్పుచుం డెను. నే నీశ్వ రుడనై కర్మ నాచరింపనిచో మదనువర్తను లగు పవ్వాదులకు కర్మ సంభవింపదు. అట్లుగచో లోకస్థితిహేతు వగు కర్మయొక్క లోపముచే నీసర్వలోకములు నశించెడిని. అందువలన వర్తసంకరమునకు కర్తృత్వమాడ నేనే యగు దును. అందుచే ధర్మలోపమువలన నీ నిఖిలప్రజను నేనే నశింపజేయువాడ నయ్యెదను. ప్రజల యనుగ్రహము నిమిత్తము ప్రవృత్తుడ నైన యీశ్వరుడ వగు నేనే సర్వప్రజలను నశింపజేయువాడ నయ్యెద నని యాశయము. “యద్య దాచరతి” ఇత్యాదిశ్లోకములకు మఱియొక వ్యాఖ్యానము. అది యెట్లనిన? కేవలము లోకసంగ్ర హమానే మాచినవాడనై కర్మలను చేయదగవు. మరే మనిన? శ్రేష్ఠాచార మగుటవలనగాడ కర్మ నాచరింప నలయు నని “యద్య దాచరతి” అను శ్లోకముచే బోధించుచుం డెను. శ్రేష్ఠుడ నగు నాయొక్క యాచార

గీ॥ సక్తాః కర్మణ్యవిద్యోగసో యథా కుశ్చంతి భారత !

కుర్యాద్విద్వాంస్తథాఽసక్తః శ్చిక్షీష్ఠ్లోకసంగ్రహమ్ ॥ ౨౫ ॥

పదవిభాగము:— సక్తాః=కర్మణి=ఆవిద్యాంసః=యథా=కుర్వంతి-భారత! - కుర్యాత్=విద్వాన్=తథా=అసక్తః=చిక్షీష్ఠః=లోకసంగ్రహమ్ ॥ ౨౫ ॥

ప్రతిపదార్థము:— హేభారత=ఓయద్భవా! ; ఆవిద్యాంసః=అజ్ఞానము; కర్మణి=కర్మమునందు; సక్తాః=ఈ కర్మఫలము నాకు సంభవించుననెడి సక్తికలవారై; యథా=ఏవిధమున; కర్మ=(ఈపదమనుకృత్యము)కర్మమును; కుర్వంతి=చేయుదురో; తథా=ఏవిధముననీ; విద్వాన్=విద్వాంసుడు(జ్ఞాని)కూడ; అసక్తస్సన్=ఫలమునం దిచ్చలేనివాడై; లోకసంగ్రహం=లోకసంగ్రహమును; చిక్షీష్ఠః=చేయనిచ్చుకలవాడై; కర్మ=కర్మమును; కుర్యాత్=చేయవలయును. ॥౨౫॥

శాంకరభాష్యము:—

“: యది పున రహ మివ త్వం కృతార్థ బుద్ధి రాల్మవి నన్యో వా తస్యా ప్యాత్మనః కర్తవ్యా భావేషి పరానుగ్రహ ఏవ కర్తవ్య ఇతి । సక్తా ఇతి । సక్తాః కర్మణ్యస్య కర్మణః ఫలం మమ

శాంకరభాష్యత్వబోధిని:—

లోకసంగ్రహముకొరకు కర్మము నాచరించువానికి కర్మత్వాభిమానముచే జ్ఞానమున కభిభవము పొందించు ననెదవా? నావలె నీవుకూడ కృతార్థబుద్ధి కలవాడవై యాత్మవేత్త మేదియో మదనుబర్తి పగు నీచే నదియే నాచరింపఁదగినది. స్వతంత్రముగ నిరతమును నీ వనుష్ఠింపరాదు. “నాచే నాచరింపఁదగిన నీయాచార మేది?” అను శంకపై “న మే పార్థాస్తి కర్తవ్యం” అనునది మొదలు మూడు శ్లోకములచే నాయాచారము చూపఁబడెను

శంకరానందీయము:— “ప్రజలు కూడ కర్మను పరిత్యజింతురుకాక. అట్లుగుచో నేమి యనర్థము వాటిల్లు” నను శంకపై “ఉత్పిదేయుః” అని చెప్ప మొదలిడెను. ప్రజలందరు కర్మలను పరిత్యజించినచో “అన్నా ద్భవంతి భూతాని” అని చెప్పినరీతిగ హవిర్భూతములు లేనందున లేవతలు క్షీణించెదరు. దేవతలు క్షీణింప కృష్ణాదులు లేమింజేసి ప్రజలు జనించకుండురు. మఱియు జనించిన ప్రజలు నశింపఁగలరు. ఇంతమాత్రమే యనర్థము కాదు. మరే మనిన ? కర్మసాంకర్యముకూడ సంభవించెడి నని “సంకరస్య” అను సుత్రరార్థముచే జెప్పుచుండెను. కృతకృత్యుడ ననెడి యభిమానముచే నేను లోకస్థితికరణ మగు వైదికకర్మను లోకులచే విడచిపెట్టించినవాడనై సంకరకర్త నగుదును. ఉత్తద్వర్ణజాతిభేదకర్మసాపేక్షకర్మము లేనిచో సర్వు లోకటియే యయ్యెడివార లగుదురు. అట్లుగుచో వర్ణములు కలసిపోఁగలవు. అట్టి సాంకర్యముకూడ నావలననే యేర్పడవలసినప్పుడు. ఇట్లు సాంకర్యము నొసంగుటచే నేను సర్వప్రజలను దుర్గతిపాలు చేసినవాడ నగుదును. సద్గతికి హేతు వగు సత్కర్మానుష్ఠానము లేమింజేసి ప్రజలందరు సరకమును బొందెడివారు కావలసినప్పుడు. ఇట్టి యనర్థపరంపర పొందించవలసినప్పుడు గాన కృతకృత్యుడ నగు నాకు, నీకు, ఆత్మవేత్త యగు వాయుకనకి లోకహితార్థము కర్మ నాచరింపవలయు నని పర్యవసితము. ॥౨౪॥

—: 3వ అధ్యాయము ౨౫వ శ్లోకవ్యాఖ్యానిశేషములు :—

మధుసూదనసరస్వతీయము:— ఈశ్వరుడవగు నీవు కర్మల నాచరించుచుండినను కర్మత్వాభిమానము లేమింజేసి నీ కేమియు క్షుతి లేదు. నేనైతే జీవుడను. అట్టి నేను లోకసంగ్రహము కర్మల నాచరించువాడైనను

గీ!! న బుద్ధిభేదం జన్మయో దజ్ఞానాం కర్మసంగినామ్ |

జోషయే త్వర్వకర్మాణి విద్యాన్యక్త సమాచరన్ ||

||౨౬||

పదవిభాగము:—న- బుద్ధిభేదం- జన్మయో- అజ్ఞానాం- కర్మసంగినాం- జోషయేత్- సర్వకర్మాణి- విద్యాన్-యన్త-సమాచరన్ ||

||౨౬||

ప్రతిపదార్థము:—కర్మసంగినాం=కర్మములయం దాసక్తిగల; అజ్ఞానాం=అజ్ఞానులకు; బుద్ధిభేదం, బుద్ధి=వాకీకర్మము చేయదగినది, ఈకర్మమున కీఫల మనుభవింపఁగల నెడి బుద్ధియొక్క; భేదం=చాలనమును; జన్మయోత్=పుట్టించరాదు; విద్యాన్=జ్ఞాని; యన్త=అభియన్తుడై; కర్మ=(ఈపద మధ్యాహర్యము) కర్మమును; సమాచరన్=చేయునట్టివాడై; అన్తేజ్ఞా=(ఈపద మధ్యాహర్యము) అజ్ఞానులచే; సర్వకర్మాణి=నిత్యమైతిక సర్వకర్మలను; జోషయేత్=చేయించనలెను.

||౨౬||

శాంకరభాష్యము:—

భవిష్యత్తి కేచి దవిద్వాంసో యథా కుర్వంతి భారత ! కుర్యా ద్విద్వా నాత్మవి త్తథాన్యక్త సృన్ || తద్వ త్క్రమార్గం కరోతి తచ్చృణు చిక్షేప్సుః కర్తు మిచ్ఛు ర్లోకసంగ్రహమ్ ||

||౨౭||

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

వగుచో, లేక మరియొక యాత్మవేత్తయైనను తనకు కర్తవ్యము లేకున్నను పరానుగ్రహము చేయదగినది. ఓయరునా! యజ్ఞాను లేవిధమున నీకర్మమునకు నాకీఫలము వాప్తించు నని యాసక్తి కలవారై కర్మము నాచరించెదరో, అట్లే యాత్మవేత్త యగు విద్వాంసుడు గూడ కర్తృత్వాభిమానమును, ఫలాభిసంధిని వదలి, కర్మము నాచరింపవలయును. విద్వాంసు డట్లెందులకు కర్మము నాచరించవలె ననెదవా? లోకసంగ్రహమును చేయ నిచ్ఛులవాడై యట్లు కర్మము నాచరింపవలయును.

||౨౭||

నాకు గర్తృత్వాభిమానము జనించును. దానిచే జ్ఞానమున కభిభవము సంభవించెడిని. అను నాశంకను తొలగించుటకు “సక్తాః” అని చెప్పనారంభించెను. ఎట్లజ్ఞానులు కర్తృత్వాభిమానముచేతను, ఫలాభిసంధిచేతను కర్మయం దభినివేశము కలవారై కర్మల నాచరించెదరో; లోకసంగ్రహమును చేయనిచ్ఛయించి:విద్వాంసుడును, అటులే కర్మల నాచరింపవలయును. మఱియు కర్తృత్వాభిమానమును, ఫలాభిసంధిని వదలి కర్మల నాచరింపవలయును. ఇటు “భారత!” అను సంబోధనచే భరతవంశోద్భవుడగు వగుటచే, లేక జ్ఞానమునందు రతుడగుటచేగాని నీవు యోక్తకాస్త్రార్థయోగ్యుడగు నని నూచంపఁబడెను.

శంకరానందీయము:—లోకహితార్థమై కర్మయందు ప్రవృత్తమైన విద్వాంసుడు కర్మ నెట్లాచ రించవలయు? నను శంకపై “సక్తాః,” అని చెప్పమొదలిడెను. అనాత్మజ్ఞులు కర్మజన్యఫలమగు స్వర్గపుత్రాధినా దులయందు సక్తి కలవారై నియముగ శ్రద్ధాభక్తులతోగూడి విహితకర్మము నెట్లాచరించెదరో; అటులే లోక సంగ్రహమును జేయదలచినవాడై విద్వాంసుడుగూడ శ్రద్ధాభక్తులతోగూడి స్వయముగ కర్తృత్వాభిమాన కూన్యడై, ఫలాఫలాపేక్షరహితుడై విహితకర్మల నాచరించవలయును. ఇట్లాచరించుచో స్వయంఽభిప్రాయపరు లను తరింపజేయునని యాశయును. జ్ఞానికి, యజ్ఞానికి వైలక్షణ్య మేదనిన? జ్ఞానికి కర్తృత్వాభినివేశరహితత్వము, ఫల నిరపేక్షత్వము, సాకల్యజైకల్యమలయందు మార్గవిషాదరహితత్వము నుండును. అజ్ఞానికన్ననో కర్తృత్వాభి నివేశము, ఫలసాపేక్షత్వము, సాకల్యజైకల్యమలయందు మార్గ విషాదములు నుండును. కాని కర్మ నాచరించుటలో మాత్ర ముభయులు సమానులే.

||౨౮||

శాంకరభాష్యము:—

ఏవం లోకసంగ్రహం చిక్షిష్తో ర్న మమాత్మవిదః కర్తవ్య మస్యస్యస్య వా లోక సంగ్రహ ముక్త్వా తత స్తస్మాత్మవిద ఇద ముపదిశ్యతే—నేతి । బుద్ధే ఛేదో బుద్ధిభేదో మమేదం కర్తవ్యం భోక్తవ్యం చాస్య కర్మణః ఫలమితి నిశ్చితరూపాయా బుద్ధే ఛేదనం చాలనం న జనయే నోత్పాదయే దజ్ఞానా మవివేకినాం కర్మసంగినాం కర్మ జ్ఞానక్తానా మాసంగవతామ్ । కింతు కుర్యా జ్ఞోషయే త్కారయే త్సర్వకర్మాణి విద్వా స్స్వయం తదే వావిదుషాం కర్మ యుక్తోభియుక్త స్సమాచరత్ ॥ ౨౬ ॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

ఇట్లు లోకసంగ్రహమును చేయ నిచ్చగిలిన నాత్మవేత్త నగు నాకు కర్తవ్య మగు కర్మ మెట్టిదియు లేదు. అత్మజ్ఞుని యగు నితరునికైన లోకసంగ్రహార్థము కాక వేరే చేయదగు కర్మ మెట్టిదియు లేదు. కాన నాత్మవేత్త కిది యుపదేశింపబడుచుండెను. కర్మములయం దాసక్తి కల యజ్ఞానులకుఁ గల “నా కిది కర్తవ్యము, ఈకర్మఫల మనుభవించదగినది” అనెడి నిశ్చయబుద్ధిని చలింపజేయరాదు. మఱియు నట్టి యజ్ఞానుల కాకర్మములయందు ప్రీతిని జనింపజేయుచు విద్వాంసుఁడు స్వయముగ నభియుక్తుడై యజ్ఞానుల విధివిహితకర్మముల నాచరించుచు యజ్ఞాను లచే సర్వకర్మల నాచరింపజేయవలయును. ॥ ౨౬ ॥

—: 3వ అధ్యాయము- ౨౬వ శ్లోకవ్యాఖ్యానిశేషములు :—

మధునూదనసరిస్వతీయము:—“కర్మానుష్ఠానముచేతనే లోకసంగ్రహము చేయదగినది కాని, తత్త్వ జ్ఞానోపదేశముచే నది చేయదగినది కాదనుటయం దేమి హేతువు కల” దను శంకను “న బుద్ధిభేదం” అను శ్లోకముచేఁ తొలగించుచుండెను.

కర్మత్వాభిమానపురస్కరముగను, ఫలాభిసంధిపురస్కరముగను కర్మలయం దభినివిష్టులగు నవివేకులకుఁగలుగు “నేనీకర్మము నాచరింపఁగలను, ఈకర్మఫలమును నే ననుభవించఁగలను” అనెడి బుద్ధియుక్త చాలనమును అకర్తా త్మోపదేశమువలన చేయరాదు. మరేమనిన-విద్వాంసుఁడు సావధానమనస్కుడై లోకసంగ్రహమును జేయదల చినవాడై, యవిద్వాంసుఁ డాచరించు నిఖిలకర్మలను జేయుచు, నజ్ఞానులకు శ్రద్ధను కలిగించి, ప్రీతితో నజ్ఞానులచే కర్మలను చేయించువలెను. అనధికారులకు తత్త్వజ్ఞానోపదేశము చేసినవో నద్దానివలన వారలబుద్ధి చలింపును. దాని వలన నజ్ఞానులకు కర్మలయందు శ్రద్ధ నివృత్తమగును. శ్రద్ధానివృత్తిచే కర్మల నాచరింపకుండురు. జ్ఞానము కలుగక పోవుటచే మోక్షమును పొందనేరరు. అట్లుగదో నుభయభివృద్ధి మజ్ఞానులకు సంభవించెడిని. ఈవిషయమే “అజ్ఞ స్యార్థభివృద్ధస్య సర్వం బప్రేతి యో వదేత్ । మహానిరయజాలేషు స తేన వినియోజితః” అజ్ఞుని కెవఁడు “సర్వము బ్రహ్మస్వరూపమే” యని బోధించునో వాఁడతనిని రారవాది మహాసరకములయందుఁ బడఁదోయు చున్నాఁడని స్మృతి బోధించుచున్నది.

శంకరానందీయము:—బ్రహ్మవేత్త స్వయముగ (నాత్మకు దేహతాదాత్మ్యము లేదను) దేహతాదా త్యాభిభావదగ్ధునవిష్టుడై, తత్తత్కాలోచితకర్మల నాచరించువాడై ఫలాపేక్షచే నియమముగఁ గర్మల నాచ

గీ॥ ప్రకృతేః క్రియమాణాని గుణైః కర్మాణి సర్వశః ।

అహంకారవిమూఢాత్మా కర్తాహ మితి మన్యతే ॥

122

పదవిభాగము: — ప్రకృతేః క్రియమాణాని గుణైః కర్మాణి సర్వశః అహంకారవిమూఢాత్మా కర్తా అహం ఇతి మన్యతే ॥

122

ప్రతిపదార్థము: — ప్రకృతేః ప్రధానమయొక్క; గుణైః కార్యకరణరూపమగు వికారములచే; క్రియ మాణాని చేయబడు; కర్మాణి కర్మములను గూర్చి; అహంకారవిమూఢాత్మా, అహంకార కార్యకరణసంఘాత రూపమగు శరీరేంద్రియాదులయందు దాత్మజ్ఞానముచే, విమూఢ విశేషముగ మూఢమగు, అత్మా అంతఃకరణముకల పురుషుడు; సర్వశః సర్వవిధములచే; అహం నేను; కర్తా కర్తను; ఇతి ఈవిధమున; మన్యతే తలచుచున్నాడు.

శాంకరభాష్యము: —

అవిద్యా నజ్ఞః కథం కర్మసు సజ్జత ఇత్యాహ — ప్రకృతే రితి । ప్రకృతేః ప్రకృతిః ప్రధానం సత్త్వరజస్తమసాం సామ్యావస్థా తస్యైః ప్రకృతేర్దుజై ర్వికారైః కార్యకరణరూపైః క్రియమాణాని కర్మాణి తాకికాని శాస్త్రీయాణి చ సర్వశ సర్వప్రకారై రహంకారవిమూఢాత్మా

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని: —

అవిద్యాంసుఁ డగు నజ్ఞుని కర్మములయందు దెట్లు సక్తుఁ డగు నను శంకపై “ప్రకృతేః” అని శ్రీకృష్ణపరమాత్మ చెప్పచుండెను.

ప్రకృతి యనగ ప్రధానము. అనగా సత్త్వరజస్తమోగుణముల సామ్యావస్థ, అట్టి ప్రకృతియొక్క కార్యకరణరూప మగు వికారములచే జేయబడు తాకికవైదికకర్మములను రించు మూఢులకు, లేక దేహేంద్రియాదులచే కర్మలు చేయబడుచుండ “నేనే కర్తను, భోక్తను” అనెడి యభిమానముకల తత్త్వజేతలుకాని మూఢులకు — తాను పండితుడ నను బుద్ధి “బుద్ధిభేదం” బుద్ధిభేదమును “జ్యోతిష్టోమేన స్వర్గకామో యజేత” అను వాక్యానుసారము నేను జ్యోతిష్టోమమును జేసి స్వర్గఫలము ననుభవించగల నను ఫలవిషయక మగు నేకామనను చాలనము చేయరాదు. అనగా కర్మలను కామనచే జేయరాదనికాని, స్వర్గాది ఫలము తుచ్చమైన దనికాని, కర్మ మొదలగున వన్నియు మిథ్య యనికాని బోధించి, యజ్ఞాదులకు బుద్ధిజైకల్యమును చేయరాదు. మరే మనిన ? “అక్షయ్యం హ వై చాతుర్మాస్యయాజిన సుకృతం భోతి, పశ్యతి పుత్రం పశ్యతి పౌత్రం, తస్మాద్ధర్మం పరమం వదంతి” (చాతుర్మాస్యయాగ మొనరించినవారి కక్షయ మగు పుత్రులు సంభవించును. పుత్రులను, పౌత్రులను చూచును. ధర్మముచే సమస్త పాపములు నశించును. ధర్మాత్ముని సర్వులు నేరింతురు. కాన ధర్మ ముత్సాహముచేసిన దని కర్మఫలస్తుతిచే సర్వజైదికకర్మల నాచరించుట కజ్ఞుని కిచ్చును జనింప చేయవలెను.

123

— 3వ అధ్యాయము 12వ శ్లోకవ్యాఖ్యానశేషములు : —

మధుసూదనసరస్వతీయము: — విద్యాంసునకును, అవిద్యాంసునకును కర్మానుష్ఠానము సమానమైనను విద్యాంసునకు కర్మత్వాభిమానము లేమింజేసియు, అజ్ఞునికి కర్మత్వాభిమాన ముండుటచేత నిరువురకు విశేషము కల దని చూపించుచు “సత్తాః కర్మాణి” అను శ్లోకమును “ప్రకృతేః క్రియమాణాని” అను శ్లోకము మొదలు రెండుశ్లోకములచే వివరించుచుండెను.

శాంకరభాష్యము:—

కార్యకరణసంఘాతాత్మప్రత్యయోఽహంకారస్తేన వివిధం నానావిధం మూఢ ఆత్మాఽన్తః కరణం యస్య సోఽయం కార్యకరణధర్మా కార్యకరణాభిమాన్యవిద్యయా కర్మా న్నాత్మని మన్యమానస్తత్త్కర్మణా మహంకరేతి మన్యతే ॥ ౨౭ ॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

కార్యకరణసంఘాతరూపశరీరేంద్రియాదులేయాత్మ యనుజ్ఞానముచే నానావిధములుగ విమూఢ మగు సంతఃకరణముకల పురుషు డవిద్యచే తనయందే తలచుచు తత్త్కర్మములకు నేక కర్త నని తలచును. ॥ ౨౭ ॥

ప్రకృతి యనగ సత్త్వరజస్తమోగుణాత్మక మగు మాయ. అది మిథ్యాజ్ఞానాత్మకము, పరమేశ్వరసంబంధిని యగు శక్తియనంబడును. ఈవిషయము “మాయాంతు ప్రకృతిం విద్యాన్మాయినంతు మహేశ్వరం” అను శ్లోతి సిద్ధము. అట్టి ప్రకృతియొక్క కార్యకారణరూపము లగు గుణములచే వైదికములు, లౌకికములు నగు సర్వకర్మలు చేయబడును. ఇట్టి ప్రకృతిగుణములచే నాచరించబడు కర్మలను “అహంకారవిమూఢాత్మా” కార్యకరణసంఘాతమునందాత్మజ్ఞానముచే స్వరూపవివేకానమగ్ధ మగు సంతఃకరణముకలవాడై (ఆనాత్మయం దాత్మాభిమానము కలవాడై) యజ్ఞాని కర్మలను నేనే చేయుచుంటి నని తలచును.

శంకరానందీయము:— మూఢులకే కర్మము విహితముకాని, పండితులకు విహితము కాదని నూచించుటకు “కర్మసంగినాం” అని పూర్వశ్లోకమునందు చెప్పబడినదానినే “ప్రకృతేః” అను శ్లోకముచే స్పష్టపరచుచుండెను. ప్రకృతి యనగ మాయ. అది సత్త్వరజస్తమోభూత గుణద్వారమున నాకాశాదిమహాభూత రూపముగఁ బరిణమించినది. అట్టి ప్రకృతియొక్క గుణము లనగ కార్యభూతము లగు దేహేంద్రియాదులు. అట్టి దేహేంద్రియాదులచే చేయబడునవి కర్మలు. కాని యెన్నడు నాత్మచే నాచరించబడుటలేదు. అట్టి సర్వకర్మలను గురించి యవిద్యాంసుండు స్వావిద్యచే ననాత్మలగు దేహేంద్రియాదులయం దాత్మబుద్ధిచే విపరీతగ్రహణత్వర మగు సంతఃకరణముకలవాడై, లేక “విమూఢః” అనువోట సంతర్లభ్యత మగు “జీవ” అను ప్రత్యయము కలదు. దానివలన సాక్షిత్వించిన యర్థ మేదనిన- దేహేంద్రియాదులయం దహంకారముచే విమోహితుడై నేను దృష్టను, నేను స్పృశించువాడను, నేను శ్రోతను, నే నాఘ్రాణించువాడను, నేను రుచిని తెలిసి కొనువాడను, నేను కర్తను, భోక్తను అను తత్త్వదుపాధిసంబంధసంభావితవిపరీతవృత్తులలో విషయత్వమును పొందించబడిన ప్రత్య గాత్మకర్తను, భోక్తను అను తత్త్వదుపాధిసంబంధసంభావితవిపరీతవృత్తులలో విషయత్వమును పొందించబడిన ప్రత్య గాత్మకలవాడు “అహంకారవిమూఢాత్మా” అని యనబడును. లేక, దేహేంద్రియాదులయం దహంకారముచే మోహ పెట్టబడిన యాత్మకలవాడు (అనగ నహంప్రత్యయార్థముగఁ జెలియబడిని యాత్మకలవాడు). అట్టివాడై నేను కర్త నని తలచబడుచుండెను. దృష్టాదృష్టప్రాకృత్యవశమున దేహేంద్రియాదులచే దృష్టాదృష్టకర్మములు చేయబడుచుండ నకర్త యగు నాత్మను “నాచే పాపము చేయబడిను; పుణ్యమును చేయబడిను” అని తత్త్త్రియా కర్తగ జూచు నని యర్థము.

శ్రీధరీయము:— “విద్యాంసునిచేగూడ కర్మలు చేయదగినవే యగుచో విద్యాంసునకును, అవిద్యాంసు నకును గల విశేష మేమి ?” అను నాశంకమీద విద్వదవిద్యాంసులకుఁ గల విశేషమును తెందుశ్లోకములచేఁ జెప్పుచున్నాడు. ॥ ౨౮ ॥

గీ॥ తత్త్వవిత్తు మహాబాహో! గుణకర్మవిభాగయోః ।

గుణా గుణేషు వర్తంత ఇతి మత్వా న సజ్జతే ॥

॥౨౮॥

పదవిభాగము:—తత్త్వవిత్ - తు-మహాబాహో! - గుణకర్మవిభాగయోః- గుణాః- గుణేషు-వర్తంత- ఇతి-మత్వా-న-సజ్జతే ॥

॥౨౮॥

ప్రతిపదార్థము:—హే మహాబాహో! = ఓ గొప్ప బాహువులు కల యర్జునుడా! గుణకర్మవిభాగయోః=గుణవిభాగముయొక్కయు, కర్మవిభాగముయొక్కయు; తత్త్వవిత్తు=తత్త్వమును తెలిసినవాడైనవాఁడు; గుణాః=ఇంద్రియములు; గుణేషు=విషయములయందు; వర్తంత=ఉంటున్నవి; ఇతి=ఈవిధమున; మత్వా=తలచి; న సజ్జతే=సక్తిని పొందడు.

॥౨౮॥

శాంకరభాష్యము:—

యః పున ర్విద్వాత్ —తత్త్వవిదితి । తత్త్వవిత్తు మహాబాహో! కస్య తత్త్వవిద్భూతా కర్మవిభాగయో ర్గుణవిభాగస్య కర్మవిభాగస్య చ తత్త్వవిది త్కర్థః । గుణాః కరణాత్మకా గుణేషు విషయాత్మకేషు వర్తంతే నాత్మేతి మత్వా న సజ్జతే సక్తిం న కరోతి ॥

॥౨౮॥

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

ఓగొప్ప బాహువులుకల యర్జునా! ఎవఁడు విద్వాంసుఁడో అట్టివాఁడు గుణవిభాగము యొక్కయు, కర్మవిభాగముయొక్కయు యాధార్యమును తెలిసికొనినవాఁడై “ఇంద్రియములు విషయములయందు వర్తించుచున్నవి; ఆత్మ వర్తించుటలేదు” అని తలచి కర్మలయందు దృఢ తరక ర్మత్వాభిమానమును చేయఁడు.

॥౨౮॥

—♦ 3వ అధ్యాయము ౨౮వ శ్లోక వ్యాఖ్యానికేషములు ♦—

మధునూదనసరస్వతీయము:—“గుణకర్మవిభాగయోః” (గుణాళ్ళ కర్మాణిచ తయో స్సమాహర ఇతి, గుణకర్మేతి ద్వంద్వైకవచ్ఛాపః, గుణకర్మచ-విభాగళ్ళ గుణకర్మవిభాగావితీ విగ్రహః) గుణము అనఁగ నహంకారాస్పదము లగు జీవేంద్రియాంతఃకరణములు. కర్మ అనఁగ మమకారాస్పదములగు జీవేంద్రియాంతఃకరణ వ్యాపారములు. విభాగ మనఁగ ‘విభజ్యతే సర్వేషాం జనానాం వికారిణాం భాసకత్వేన పృథగ్భవతీతి విభాగః’ (జనములగు సర్వవికారములకు భాసక మగుటచే పృథక్కుగ నుండునది విభాగ మనఁబడును. అది యే దనిన స్వప్రకాశజ్ఞానరూపము, అసంగము నగు నాత్మయే. అట్టి జీవేంద్రియాంతఃకరణానులయొక్కయు, జీవేంద్రియాంతఃకరణవ్యాపారములయొక్కయు, అసంగము, స్వప్రకాశము, జ్ఞానరూపము నగు నాత్మయొక్కయు యాధార్యమును తెలిసికొనినవాఁడు—“జీవేంద్రియాదులు వికారు లగుటంజేసి విషయములయందు ప్రవర్తించుచున్నవి. నిర్వికారమగు నాత్మ విషయములయందు బ్రవర్తించుటలే” దని దలచి యతత్త్వజేత్తవలె కర్మత్వాభినిజేశమును (చేయఁడు) పొందఁడు. ఈ శ్లోకమున “హే మహాబాహో!” అని యర్జునుని సంబోధించుటచే సామాన్యిక శాస్త్రోక్త సత్పురుషోత్తమములు నీయందు కలవు. కాన నో యర్జునా? నీవు ఇతరజనుఁడువలె నవివేకి వగుటకు తగ నని నూచింపఁబడెను. కొందరు ద్వంద్వసమాసాంతమందు కూయమాణులగు పదము ప్రత్యేకము సంబంధియను కాన నిటు “గుణాళ్ళ కర్మచ గుణకర్మణీ, విభాగళ్ళ విభాగళ్ళ విభాగా, గుణకర్మణోః విభాగా గుణకర్మవిభాగా తయోః గుణకర్మవిభాగయోః” అని విగ్రహము జెప్పి, గుణవిభాగముయొక్కయు, కర్మవిభాగముయొక్కయు తత్త్వమును తెలిసినవాఁడని యర్థమును జెప్పుచుండిరి, ఈ పక్షమున “గుణకర్మణోః” అనునంతమాత్రమే సరిపడు చుండ విభాగపద మెందుల కిచటఁ జెప్పఁబడెనో ఆ ప్రయోజనము చింత్యము.

శంకరానందీయము:—“విద్యా న్యక్తః” అనుదానితే నాత్మ దేహేంద్రియ తత్కర్మసంబంధరహిత మని విద్వాంసుడు తెలిసికొననగును. అని చెప్పబడెను. అదియే విద్వాంసునకు “తత్త్వవిత్తు” అను శ్లోకముచే జెప్పబడుచుండెను. “గుణకర్మవిభాగయోః” ఇట్లు “గుణాః-కర్మచ గుణకర్మణీ, విభాగశ్చ విభాగశ్చ విభాగా, గుణకర్మణో ర్విభాగా గుణకర్మవిభాగా, తయోః గుణకర్మవిభాగయోః” అని విగ్రహము. విభాగపదము ద్వంద్వంతమునందు కూర్చాయమాణ మగుటచే ప్రత్యేకము సంబంధించును. అనగా గుణవిభాగముయొక్కయు, కర్మవిభాగముయొక్కయు తత్త్వము నెరిగినవాడు “తత్త్వవిత్” అనబడును. త్విక్వక్షుశ్శోత్ర) జిహ్వస్థుణు మి నెడి పంచజ్ఞానేంద్రియములు, వాక్పదపాణిపాయూపస్థ అనెడి పంచకర్మేంద్రియములు, మనోబుద్ధులు నివి గుణము అనబడును. అందు చక్షుశ్శోత్రజిహ్వస్థుణుమితకే స్పార్శనదర్శనశ్రావణరాససంస్కృత్యనియు, వాక్పదపాణిపాయూపస్థలకే వచనగమనాదానవిసర్జనానందనాదిక్రియలనియు, బుద్ధికే యహంకరణక్రియ లనియు, మనస్సుకే సంకల్పనక్రియ లనియు, ఆత్మకైతే కూటస్థాసంగ చిద్రూపముచే నవస్థానమాత్మమ యిట్టి గుణవిభాగముయొక్కయు, కర్మవిభాగముయొక్కయు, ఆత్మయొక్కయు దత్త్వమును తెలిసిన విద్వాంసుడు— (“తత్త్వవిత్” అను స్థలమునందు కల ‘తు’ అను నవ్యయముచే నవిద్వాంసుడు) కాడని యర్థము జెప్పబడును.) సర్వకర్మలయందు “గుణాః” చక్షురాదులే “గుణేషు” రూపాదులయందు ప్రవర్తించుచున్నవి. బుద్ధియే చక్షు రాదికర్మలయందు “నేను కర్తను” అని యహంకారమును పొందుచున్నది. నేనైతే వినను, చూడను, పలుకను, చేయును, నడుగను. మరేమనిన కూటస్థాసంగచిద్రూపముచే సర్వదా తూష్ణీంభావముగ నుంటినిని తలచి యా చక్షు రాదితత్కర్మలయందు “నేను, నాసంబంధమైనది” అను జ్ఞానమును పొందఁడు.

భాష్యోత్పన్న దీపిక:— “తత్త్వవిత్తు తుళ్యోఽజ్ఞాన్వైలక్షణ్యవ్యోతసార్థః । కస్య తత్త్వవి దిత్వేత ఆహ- గుణకర్మవిభాగయో గుణవిభాగస్య, కర్మవిభాగస్యచ తత్త్వవి దిత్వర్థః” అని భగవద్వాచల భాష్యము నుద హరించి, యాభాష్యమున కర్థము నీకిందివిధమున భాష్యోత్పన్న దీపికాకారులు కల్పించుచుండెను.

“నేను కార్యకరణసంఘాతరూపుడను కాను” అని గుణములనుండి యాత్మకు విభాగము, కర్మలు నాసం బంధమైనవి కావని కర్మలనుండి యాత్మకు విభాగము, ఇట్టి గుణకర్మములనుండి విభక్తమగు నాత్మయొక్క సాక్షాత్కారము కలవాడహంకారవిమూఢాత్మ కాడు; కర్మలయం దాసక్తుఁడు కాడు. ఈశ్లోకమునందు విభాగ పదము లేనిచో నిట్టి యర్థము పొందించును. ఇటు “విభాగశ్చ-విభాగశ్చ విభాగా, గుణకర్మభ్యో విభాగా గుణ కర్మవిభాగా, తయో గుణకర్మవిభాగయోః” అని విగ్రహము చెప్పినొప్పును ఇట్టి విగ్రహమును జెప్పటచే “గుణవిభాగముయొక్క గాని, కర్మవిభాగముయొక్క గాని తత్త్వమును దెలిసికొనినవాడు” అను నర్థమున “గుణకర్మణోః” అను సంతమాత్రిమవలననే వివక్షితార్థము సిద్ధిచుచుండ విభాగపదము క్లిష్ట మను మధునూదన సరస్వతుల శంక తొలఁగించబడెను.

ఈమధునూదనసరస్వతులే “గుణాశ్చ-కర్మాణి చ తయో స్సమాహరః గుణకర్మ, గుణకర్మచ విభాగశ్చ గుణకర్మవిభాగా” అని విగ్రహము చెప్పి గుణము అనఁగ నహంకారాస్పదము అగు దేహేంద్రియమనోబుద్ధు లనియు, కర్మ అనఁగ మమకారాస్పదము అగు దేహేంద్రియమనోబుద్ధుల వ్యాపారము అనియు, విభాగ మనఁగ వికారు అగు జడములకు భాసక మగుటచే వానికంటె వేరగు స్వప్రకాశాసంగజ్ఞానరూప మగు నాత్మ యనియు, నీవిధముగ భాష్యభాసకములు, జడచైతన్యరూపములు, వికారినిర్వికారులు నగు గుణకర్మవిభాగముల యాధాత్మ్యమును నెఱిఁడు తెలుసుకొనునో” యని వ్యాఖ్యానించిరి. ఇట్టి వ్యాఖ్యానము చింత్యము. ఎందుకల ననిన? “గుణకర్మచ- విభాగశ్చ గుణకర్మవిభాగా” అనికదా విగ్రహమును వక్షించిరి. అట్లగుచో నిది ద్వంద్వసమాసము. అందు “అల్పాచోతరం పూర్వం” అను నియమముచేతను, “అభ్యర్థితతమం పూర్వం” అను నియమముచేతను, అల్పా

చ్చులు కలదియు, అభ్యర్థితమును నగు విభాగపదము పూర్వమునందును, గుణకర్మపదము పరమునందును నుండవలసినప్పుడు. అట్లుగనుచో “విభాగగుణకర్మణోః” అని గీతముం దుండవలసినప్పుడు. అట్లుండక “గుణకర్మవిభాగయోః” అని విభాగపద ముత్తరముననే యుండుటవలన నిట్టి విగ్రహమును వ్రాసి యర్థమును వర్ణించుట న్యాయము కాదు. ఈప్రయోగము ఛాందస మనినను, నిపాతప్రకరణ మనిత్య మనినను ఈప్రయోగము కుదురును కాని భాష్యక డీనిని గతియుండ నిట్టి విగ్రహములను కల్పించి యెట్లో సమర్థించుట యనుచితము. విభాగపదము నకు ప్రసిద్ధార్థమును విడచి, యప్రసిద్ధార్థమును కల్పించుటయు, క్లిష్టకల్పనయు ననుచితమే యగును.

కొందరు—ఎవడు తత్వవేత్తయో వాడు— “గుణాః” ధీచక్షురాదులు “గుణేషు”? దుఃఖరూపాదుల యందు “వర్తన్తే” ఉంటున్నవి. అని తలచి గుణవిభాగమునందుగాని, కర్మవిభాగమునందుగాని సత్త్వంబు కాండని యోజన చేయుచుండిరి. “గుణానాం” సత్త్వవర్జస్తమస్సులయొక్క, “విభాగః” విభజనము. అనగా బుద్ధ్యహంకారజ్ఞానేంద్రియవిషయరూపములచే వేరుపరచి యుండుటయే. అట్టిదనియందు “న సజ్జతే” “ఇది” యనియు, “నేను” అనియు తలచెడు. ఈచెప్పుటచే కర్మవిభజనముకూడ నావశ్యక మగుటచే వ్యాఖ్యానింపఁబడెను. అట్లు కానిచో చిదాత్మయందే యాచారాదికర్మత్వము, దుఃఖాదిమత్త్వముగూడ సంభవించెడిని. తేలిక యాశయ మేమి? అత్మానాత్మల యాధాత్మ్యమును తెలిసినవాడు వ్యాపృతము లగు నహంకారదులయందును, తత్కర్మలగు నభిమానాదులయందును కుసుమములయందు సూత్రమువలె ననువర్తమాన మగు నాత్మను ఆహంకారాదులకంటె పృథగ్భూతముగ తెలిసికొని ధీచక్షురాదులు దుఃఖరూపాదులయందు వర్తించుచున్నవి. కాని అత్మ యనువర్తించుటలేదని తెలిసికొని “హస్తాదిరూపసంఘాతము నేనే, ఈయాచారాదికర్మము నాసంబంధమైనదే” అని సత్త్వంబు కాండని యర్థమును వర్ణించెదరు. ఈయర్థవర్ణనముకూడ విచారింపఁదగినదే. ఇట్టి యర్థము “గుణకర్మణోః న సజ్జతే” అను వాక్యములననే సంభవించుచుండ విభాగపదమున కీవ్యాఖ్యయందు దవశ్యము తైయర్థము తప్పదు. కాన వీవ్యాఖ్యానము విచారింపవలసినదే. మఱియు నిట్టి వ్యాఖ్యానమునందు “తథాచే త్యాది” గ్రంథమునకు స్వవ్యాఖ్యానాననురూపత్వము సంభవించును (అనగా “అత్మానాత్మల యాధాత్మ్యమును తెలిసిన వాడు” అను గ్రంథమునకు స్వవ్యాఖ్యానాననురూపత్వము సంభవించు నని యాశయము).

కరణాత్మకములగు గుణములు విషయములయందు ప్రవర్తించుచున్నవి. అత్మ వర్తించుటలేదు.” అని తలచి కర్మత్వాభినివేశమును చేయెడు. “గొప్పబాహువులు కత్తులిహనమునందు ప్రవర్తించుచున్నవి. నేను ప్రవర్తించుటలేదు” అని నీవును తలచి కర్మత్వాభినివేశమును చేయుటకు తగవని “హేమహాబాహూ!” అను సంబోధనచే నూచిత మయ్యెను.

స్వాభిప్రాయము:— మధునూదనసరస్వతులు “గుణాశ్చ-కర్మాణీచ తయో సమాహరః, గుణకర్మ, గుణకర్మచ-విభాగశ్చ గుణకర్మవిభాగా” అని విగ్రహమును వ్రాసిరి. ఈవిగ్రహము ద్వంద్వము-ద్వంద్వసమాసమున నల్పచ్చులు గల పదము పూర్వమునందును, బహుచ్చులు గల పద ముత్తరమునందు నుండవలెను. అని భాష్యోక్తార్థ దీపికాకారులు మధునూదనసరస్వతుల నాక్షేపించి, ఛాందసప్రయోగమనియో, నిపాతప్రకరణ మనిత్య మనియో సమాధానము చేపునప్పుడు కాని తాము జెప్పినవిధమున భాష్యోక్త డీనిని సరిపడుచుండ క్లిష్టకల్పన జేయుట యనుచిత మనియు, విభాగశబ్దమునకు ప్రసిద్ధార్థపరిత్యాగరూపదోషము సంభవించుననియు నాక్షేపించిరి.

ఇట విచారితము—భాష్యోక్తార్థ దీపికాకారులు మధునూదనసరస్వతులను పదేపదే యాక్షేపించు స్వభావముచే “గుణకర్మవిభాగయోః” అనుచోటగూడ నల్పచ్చులు గల పదము ద్వంద్వసమాసమున పూర్వమునందుండవలెనని యాక్షేపించి, యెట్టికేటకు సమర్థించువానివలె “ఇది ఛాందసప్రయోగమనిన సరిపడును. కాని” అని ఛాందసప్రయోగముగ సమర్థించువానివలె ప్రథమమున ప్రవర్తించిరి. ఛాందసప్రయోగమనుట యెటుల సర్థించు

టకు వీలపడకయే కదా! అట్లే యానుభూతసరస్వతుల విగ్రహ మేటుమాచిన సరిపడదని యాక్షేపించుటకు బదులు ఛాందసముని చెప్ప మొదలిడిరి. కాని యంతమాత్రముతో నూరకుండిన తనకు వ్యాకరణమునందుగల యశక్త్యము బయల్పడునని కాబోలు నిపాతప్రకరణ మనిత్యముని వ్రాసి మధుసూదనస్వతుల విగ్రహమును సమర్పించి దోహంతరమును జెప్పటకు మొదలిడిరి. అనఁగ “లక్షణపేత్వోః క్రియాయాః” అను సూత్రమునందున్న “లక్షణపేత్వోః” అను వాక్యము ద్వంద్వసమాసము. ఈద్వంద్వసమాసమున హేతుశబ్ద మల్పాచ్చులు గలది. “అల్పాచేతరం పూర్వం” అను శాస్త్రము నిత్యమే యెనవో సూత్రకారులు హేతుశబ్దమును లక్షణశబ్దమునకుఁ భూర్వమునందు ప్రయోగించవలయును. అట్లు ప్రయోగించక లక్షణశబ్దమునకు పరమానందే హేతుశబ్దమును ప్రయోగించుటచే “అల్పాచ్చులు గల శబ్దమును ద్వంద్వసమాసమున పూర్వమునందు ప్రయోగించవలయు”నను శాస్త్ర మనిత్యముని స్పష్టమగుచున్నది. అని యూహించి భాష్యోత్కర్ష దీపికాకారులు మరియొక దోషమును జెప్ప మొదలిడిరి కాబోలు! అదియును విచారితము. భాష్యకారులు కర్ణించిన యర్థ మొకటి కావచ్చును. దానినే యిత్యర్థులను సరించవలె నను నియమ మెచ్చటిది? ప్రకృత్యమునకు విరోధము లేకుండగ నితరులు శబ్దమునకు మఱి యొకవిధముగ నర్థమును కర్ణింపఁగూడ దను నియమ మెక్కడిది? ఎచ్చట నిట్టి నియమములేదు. మరి ప్రసిద్ధార్థ పరిత్యాగ మనెదరా? ప్రసిద్ధార్థమున రూఢ్యర్థమా? లేక శక్యార్థమా? “యోగా ద్యుక్తి ర్బలీయసీ” అను నియమమున రూఢ్యర్థపరిత్యాగము సంభవించు ననెదరా? పంచాదిశబ్దమునలె నీవిభాగశబ్దమునకెచ్చటను యాధి యని యెవరు నిర్ణయించిరి? తార్కికులు విభాగశబ్దమును విభాగమనెడి గుణపరముగ వాడుచుండిరి. అదియు విపూర్వకభజ్ ధాత్వర్థమే యని గదాధరిభట్టాచార్యులవారు శక్యార్థముగనే వ్యుత్పత్తి వాద ప్రథమా కారకమునందు జెప్పియుండిరి. కాన నీవిభాగపద మెచ్చటను రూఢ్యర్థము కలదని యెవరును జెప్పియుండలేదు. ఇక శక్యార్థమే ప్రసిద్ధార్థ మనెదరా? శక్తిచే ననే కాగములు నిరూపించఁబడుచుండ నిది ప్రసిద్ధార్థమనియు, నిది కాదనియు, నెవరు నిర్ణయింపఁగలరు. కాన ద్వేషభావముచే పటిపటి మధుసూదనసరస్వతుల నెల్ల పాడుచుట భాష్యోత్కర్ష దీపికా కారుల స్వభావవైషమ్యమే గాని మధుసూదనసరస్వతుల వ్యాఖ్యయందు దోషము లేదని మా యాశయము.

పరమార్థప్రసంగము:—“తత్త్వవిత్తు” అను శ్లోకముచే జ్ఞానికి విశేషమును జెప్పుచుండెను. “నేను గుణ స్వరూపుడను కాను” అని. (తాను గుణములకంటె వేరగుట గుణవిభాగము) “కర్మలు నాసంబంధమైనవి కా” వని తాను కర్మలకంటె వేరగుట కర్మవిభాగము. అట్టి గుణకర్మవిభాగముల దత్త్వమును చెలిసినవా డిందిరియములు విషయములయందు వాని స్వభావమునలన ప్రవృత్తము అని తలచి కర్తృత్వాభినివేశమును పొందడు. ఈవిషయమే “ధూలిధూమామ్బుదై ర్యద్య న్మలినం క్రియతే నభః | పరామృష్ట స్తథైవాత్మా విశుద్ధః పాకృతై ర్గుణైః” (ధూనుముచేతను, ధూలిచేతను, మేఘములచేతను నేవిధముగ నా కాశము మలినముగఁ జేయఁబడునో; అట్లే ప్రకృతి సంబంధ మగు సత్త్వరజస్తమస్సులచే విశుద్ధమగు నాత్మ పరామృష్టము. (కర్తృత్వాద్యభిమానము కలదై చేయఁబడు చున్నది.) ఇట్టి కర్తృత్వాద్యభిమానమే యాత్మకు మాలిన్యము. వైఁజెప్పఁబడిన దృష్టాంతముచే కర్తృత్వాద్యభిమాన మాత్మకు స్వాభావికము కాదనియు, అగంతుకమనియు, నది తత్త్వజ్ఞానముచే నశించుననియు స్పష్టమగుచున్నది.

నీలకంఠియము:—ఇట్లు సత్తునకు కర్మాచరణను చెప్పి, యసత్తునకు కర్మాచరణను “తత్త్వవిత్తు” అను శ్లోకముచే చెప్పుచుండెను. “గుణకర్మవిభాగయోః” అనునొక “గుణవిభాగకర్మవిభాగములయొక్క తత్త్వ మెరిగినవాడు” అని శ్రీశంకరభగవత్పాదులు వ్యాఖ్యానించిరి. “నేను గుణాత్మకుడను కాను” అని గుణముల నుండి యాత్మకు విభాగము, “నేను కర్మాత్మకుడను కాను” అని కర్మలనుండి యాత్మకు విభాగము. ఇట్టి గుణ కర్మల విభాగములయొక్క తత్త్వ మెరిగినవాడని శ్రీధరులు వ్యాఖ్యానించిరి. గుణము అనఁగ నహం కారాస్మదము

అగు దేహేంద్రియాంతఃకరణములు. కర్మ అనఁగా సహంకారాస్పదము అగు దేహేంద్రియాంతఃకరణవ్యాపారములు. అవి మమకారాస్పదములు. “గుణశ్చ కర్మ చ తయో స్సమాహరః గుణకర్మ” అని ద్వ్యంత్యైకవద్భావము. “విభజ్యత ఇతి విభాగః” నిఖిలజడపదార్థములకు భాసకమై వేరుగ నుండు స్వప్రకాశజ్ఞానరూపము, అసంగము నగు నాత్మ విభాగశబ్దముచే చెప్పబడును. గుణకర్మచ-విభాగశ్చ గుణకర్మవిభాగా తయో ర్గుణకర్మవిభాగయోః అని విగ్రహము. అట్టి జడాజడముల యాధాత్మ్యమును తెలిసినవాడు గుణములు (కరణములు) గుణములయందు (విషయములయందు) ప్రకర్తించుచున్న వని తలచి కర్మత్వాభినివేశమును చెయ్యి (పొంద)డని మధుసూదనసరస్వతులు వివరించిరి. “గుణవిభాగకర్మవిభాగములయొక్క తత్త్వ మెరిగినవాడు” అను భగవత్పాదుల పక్షమున “గుణకర్మయో స్తత్త్వవిత్” గుణకర్మల తత్త్వమును తెలిసినవాడు అనునంతమాత్రము సరిపడుచుండ విభాగపదము కర్మ నుని తెలిసికొననగును. లేక ఎఁడు తత్త్వజేత్రయో వాడు “గుణము అగు నింద్రియాదులు విషయములయందు ప్రకర్తించుచున్న” వని తలచి గుణవిభాగకర్మవిభాగములందు సక్తుఁడు కాఁడు. అని మూర్ఖులును యోజనచేయ నగును. గుణము అనఁగ సత్త్వరజస్తమస్సులు. వాని విభాగ మనగ బుద్ధ్యహంకారజ్ఞానేంద్రియకర్మేంద్రియవిషయరూపముగ విభాగ మొనరించి యుండుట. అట్టిదానియందు “ఇది, నేనే” అని తలవఁడు. అది యెట్లున ? శరీరము గౌరవర్ణముకలదై యుండ “నేను గౌరవర్ణము కలవాడను” మన్తములచే వస్తువు తీసికొనబడుచుండ “నాచే నిది తీసికొనబడుచుండెను” చతుస్సుచే చూడఁబడుచుండ “నాచే నిది చూడబడుచుండెను” ననియు, అహంకారముచే నభివ్రత మగుచుండ “నాచే నిది యభిమానింపఁబడుచుండెను” బుద్ధి వికారమును బొందుచుండ “నేను సుఖి” ననియు, బుద్ధ్యాదు అన్నియు ప్రత్యేకగృహ్యమాణము లైనను బుద్ధ్యాదులయందు ప్రత్యగ్భూతత్వము నధ్యసించి “ఇది నేను” అనియు, “ఇది నాసంబంధ మగు కర్మ” యనియు తలచుచున్నాడు. ఈ చెప్పటవలన కర్మవిభజనముకూడ నావశ్యక మగుటచే వ్యాఖ్యానించఁబడెను. అట్లు కానిచో చిదాత్మయందే యాదానాదికర్మత్వదుఃఖాదిమత్త్వములు సంభవించెడిని. దీనినే “అంధో మణి మవిందత్, త మనంగులి రావతుత్ ఆగ్రి”తః ప్రత్యమంచత్ త మజిహ్వా అనశ్చత” (స్వయంప్రకాశహీన మైనను చతురాదులు రూపాదివిషయములను ప్రకాశింపఁజేయుచున్నవి. కాష్టలోష్టాదులవలె జడ మగుటవలన స్వయముగ కర్మను చేయుట కశక్తమైనను హస్తాదులు వస్తువును స్పృశించుచున్నవి. తెగగొట్టఁబడిన శిరస్సు కలవాడువలె నిర్జీవమగు సహంకారము కంతమందు విషయమును ధరించుచున్నది. నాచే నిది పొందఁబడె నని తలచుచున్నది. వస్త్రము తనయగుండు రూపాదులయొక్క ప్రకాశనముం దనమర్థమైనటుల “అజిహ్వా” బుద్ధి తనయందుండు సుఖదుఃఖములయొక్క ప్రకాశనమర్థమైనను “నేను సుఖిని, నేను దుఃఖిని” అని సుఖదుఃఖంబుల ననుభవించుచున్నది. అనియు శ్రుతి బోధించుచున్నది. ఇంతవరకు తేలిన యాశయ మేమి ? ఆత్మానాత్మలయొక్క యాధాత్మ్య మెరిగిన తత్త్వజేత్ర వ్యాఖ్యతంత్రులగు అనఁగా నొకదానియం దొకటి యుండనట్టి కుసుమంబులయందు నూత్ర మనుమూత్రమైనటుల వ్యాఖ్యత్రాహంకారాదులయందు, తత్కర్మ అగు నభిమానాదులయందు దనువుత్రంబు, వ్యాఖ్యత్రంబులకంటె భిన్నంబు నగు నాత్మను తెలిసికొని బుద్ధిచతురాదులు దుఃఖరూపాదులయందుండున్నవి. ఆత్మస్వరూపంబు ప్రకర్తించుట లేదు. అని తలచి హస్తాదిసంఘాతంబు నేనే నాసంబంధమైనదే యీయాదానాదిక మంతయు కర్మ అని సక్తుఁడు కాఁడు.

గీ॥ ప్రకృతే ద్గుణసంమూఢా స్సజ్జంతే గుణకర్మసు ।

తా నకృత్స్నవిదో మందా స్మృత్స్నవి న్న విచాలయేత్ ॥ ౨౯॥

పదవిభాగము:—ప్రకృతే:—గుణసంమూఢా:—సజ్జంతే—గుణకర్మసు— తాన్—అకృత్స్నవిద:—మందాన్—

కృత్స్నవిత్—న—విచాలయేత్ ॥

॥౨౯॥

ప్రతిపదార్థము:—యే=ఈపద మధ్యాహార్యము) ఏపుగుఘట; ప్రకృతే=ప్రకృతియొక్క; గుణ

సంమూఢా:; గుణ=కార్యకరణరూపవికారములచే; సంమూఢా:=లెస్సగ మోహితులై; గుణకర్మసు, గుణ= ఇందిరియములయొక్క, కర్మసు=కర్మలయందు; సజ్జంతే=అసక్తికలవార అగుచుండిరి; అకృత్స్నవిద:=స్వయను తెలిసికొననట్టి (కర్మఫలమాత్ర)మును తెలిసికొనినట్టి; తాన్=ఆ; మందాన్=మందపక్షి అగువారలను; కృత్స్న విత్=అత్యంత; నవిచాలయేత్=చెలింపచేయరాదు. ॥౨౯॥

కాంక్షరభాష్యము:—

యే పున:—ప్రకృతే రితి । ప్రకృతే ద్గుణై స్సమ్యజ్ఞాథా స్సంమోహితా స్సన్త సజ్జంతే గుణానాం కర్మసు గుణకర్మసు వయం కర్మ కుర్మః ఫలాయేతి, తాన్కర్మసద్గీతోఽకృత్స్నవిదః కర్మఫలమాత్రేదర్శినో మందా న్మందపక్షి స్మృత్స్నవి దాత్మవి త్వయం న విచాలయే ద్బుద్ధిభేదకరణ మేవ చాలనం తన్న కుర్యా దిత్యర్థః ॥ ౨౯॥

కాంక్షరభాష్యతత్పరబోధిని:—

విద్వాంసుఁడు, అవిద్వాంసుఁడు డనెడి యభయలను ప్రకృతముగ చేసికొని విద్వాంసుఁ డవిద్వాంసునియొక్క బుద్ధిభేదమును చేయరాదని యీశ్లోకమునం దుపసంహరించుచుండెను.

ఏమానవులు ప్రకృతియొక్క కార్యకరణరూపమగు దేహదులచే లెస్సగ మోహితులై ‘మేము ఫలముకొఱకు కర్మము నాచరించుచుంటిమి’ అని యా దేహదుల వ్యావారమునందే దృఢ తరమగు నాత్మీయబుద్ధిని చేయదురో—కర్మసంగులు, ఆత్మజ్ఞానశూన్యులు, కర్మఫలమాత్రమునే గుర్తించెడివారు నగు యా మందపక్షిలకు ఆత్మవే త్త స్వయముగ బుద్ధిభేదమును చేయరాదు. (అనగా కర్మలతో నేమియు ప్రయోజనము లేదు. కర్మలను వదలు డని బోధించి కర్మలయందుఁ గల శ్రద్ధాపూర్వక మగు బుద్ధిని తొలగింపరా దని భావము.) ॥౨౯॥

—♦ ౩వ అధ్యాయము— ౨౯వ శ్లోకవ్యాఖ్యానిశేషములు ♦—

మధునూననసరస్వతీయము:— ఇట్లు విద్వాంసునకు, అవిద్వాంసునకు కర్మానుష్ఠానసామ్య ముండుటచే విద్వాంసు డవిద్వాంసునకు బుద్ధిభేదమును జేయరాదని జెప్పిన విషయమునే ‘ప్రకృతే’ అను శ్లోకముచే నుపసంహరించుచుండెను. మాయాసంబంధమగు గుణములచే (అనగా మాయాకార్యమగుటచే మాయాభర్మములగు వికారభూతములైన దేహదులచే) లెస్సగ మూఢులు (అనగా స్వస్వరూపానుష్ఠరణచే దేహేందిరియాదులనే యాత్మగ తలచెడివారు) దేహేందిరియాంతఃకరణవ్యాపారములయందు “మేమే కర్మఫలముకొరకు కర్మల నాచరించుచుంటిమి” అని దృఢతరమగు నాత్మీయబుద్ధి కలవారగుచుండిరి. అట్టి కర్మసంగులు, అనాత్మాభిమానులు, చిత్తపరిశుద్ధి లేమింజేసి జ్ఞానాధికారమును పొందనివారు. అట్టివారలను పరిపూర్ణాత్మతత్త్వమును చెరిసినవాడు కర్మ

శ్రద్ధనుండి విడిపించబడదు. శుద్ధాంతఃకరణము స్వయముగ విశేషోదయమైనచో చలించదు. అనగా జ్ఞానాధికారమును పొందెదరని యభిప్రాయము. కృతస్మిన్నకృతస్మిన్నశబ్దము లాత్మానాత్మపరములగు వార్తిక కారులు వ్యాఖ్యానించిరి. “న దేవేత్యాదివాక్యేభ్యః కృతస్మిన్ వస్తు యతోఽద్యయం । సంభవ స్తద్విరుద్ధస్య కుతోఽకృతస్మిన్ వస్తునః ॥ యస్మిన్ పృష్టే శృద్ధృష్టార్థ స్స తదన్యత్ శిష్యతే । తథాఽదృష్టేపి దృష్ట స్సాన్య దకృతస్మిన్ ప్రాశ్న గుచ్యతే” (ఆనాత్మ సావయవ మగుటచేతను, ఆనేక ధర్మములు కలదగుటవలనను ఒకానొక ధర్మపురస్కరముగ నొకానొక యవయవపురస్కరముగ నొక ఘటాదికము జూడబడినను ధర్మాంతరపురస్కరముగ నవయవాంతరపురస్కరముగ నాఘట మజ్జాతమే యగును. ఎట్లనిన- ఒక ఘటమునందు ఘటత్వము, రజతత్వము ఆనుచు ధర్మములు కల వనకొనుడు! అం దాఘటము ఘటత్వధర్మపురస్కరముగఁ దెలియబడినను, రజతత్వధర్మపురస్కరముగఁ దెలియబడదగు నని యాశయము.) అటులే ఘటము జ్ఞాతమైనను పట మజ్జాత మగును. అటులే ఘటాదిక మజ్జాతమైనను పటాదికము జ్ఞాత మగును. పటము జ్ఞాతమైనను తప్పిన్న మయొక్క యజ్ఞానమువలన పట మజ్జాతమైనను, ఘటజ్ఞానము కలుగుటవలనను ఘటపటాదిక మకృతస్మిన్ మనఁబడును. అత్మ జ్ఞాత మగుచో స్థితిలము జ్ఞాత మగుటంబట్టి యద్యయాత్మ కృతస్మిన్ మనఁబడు నని వార్తిక కారులు స్పష్టముగ కృతస్మిన్నకృతస్మిన్నశబ్దములకు ఆత్మానాత్మ లని యర్థమును జెప్పియుండిరి.

కైంకర్యానందీయము:— దేహేంద్రియాదులచే కర్మలు చేయఁబడుచుండ తా నకర్త నని తెలిసికొనువాఁడు విద్వాంసుఁడనఁబడును. అట్టి విద్వాంసుఁడు తనకంటె విలక్షణులు, కర్మములు నగు గజ్జాలను పృమాదముచేసిన చలింపఁజేయర దని చెప్పినవిషయమునే తిరిగి చెప్పి దృఢపరచుచుండెను. “ప్రకృతే గుణసంమూఢాః” అనువానిచే కర్మములను విద్వద్వైయతత్యమును చెప్పవలసిందెను. ప్రకృతీయొక్క కార్యములగు దేహేంద్రియాదులయంద హఁబుద్ధిచే తదాత్మత్వమును బొందిన పామరులు స్వయముగ శ్రీకణాదీంద్రియములచేతను, వాగాదీంద్రియములచేతను క్రియమాణ మగు శ్రీనరదర్శనవచనాదానభోజనాదులయందు “నేనే శ్రోతను, దృష్టను, వక్తను, దాతను, కర్తను, భోక్తను” అని యభినివేశమును పొందెదరు. బ్రహ్మజేత్రులుకానట్టి కర్మలగునట్టి యజ్ఞులను, బ్రహ్మజేత్ర- కామనచే కర్మ నాచరింపరాదనికాని, కర్మఫల మసద్రాప మనికాని, కర్త్యాదికము మిథ్య యనికాని, నీవు బ్రహ్మస్వరూప మనికాని, నీ కేదియు చేయఁదగినది లేదనికాని బోధించి కర్మలనుండి చలింపఁజేయరాదు. మఱేమిచేయవలయు ననిన ? కర్మశ్చుతిచే కర్మలయందట్టి మందబుద్ధులను ప్రార్థింపజేయవలెను.

భాష్యోత్కర్షదీపిక:— ప్రకృతమగు విద్వ దవిద్వత్స్వరూపమును చెప్పి విద్వాంసుఁడనివిద్వాంసునకు బుద్ధిభేదమును చేయరాదని “ప్రకృతే” అను శ్లోకముచే ప్రకృతిప్రకరణము నుపసంహరించుచుండెను.

ప్రధానరూపమైన మాయాశక్తియొక్క వికారములగు కార్యకరణములచే లెస్సంగ సంమాధులు (అనగా స్వస్వరూపముయొక్క స్ఫురణము లేమిందేని యా కార్యకరణములనే యాత్మనుగఁ దలచువారని యర్థము.) అట్టి వారు కార్యకరణకర్మలయందు (వ్యాపారములయందు) “మేము ఫలముకొనుచు చేయుచుంటిమి” అని దృఢతరముగ తెలిసికొనుచుండిరి. వారలు గుణగుణులకునుకనే యాత్మజ్ఞానకూన్యులు. మందప్రజ్ఞులగు నట్టివారల కాత్మజేత్ర బుద్ధిభేదమును చేయరాదు. “ఆత్మనోవా ఆతే దర్శనేన శ్రీరణేన మత్యా విజ్ఞానేనదం సర్వం నిదిష్మ” అను బృహదారణ్యక సూక్తికృతస్మిన్ వత్త్వమును చెప్పబడినదిచటగల “కృతస్మిన్ వత్” అను పదమునకు బ్రహ్మజేత్ర యని యర్థము.

కొందరు (శ్రీధరాచార్యులవారు, పరమార్థప్రపాకారులు) “ప్రకృతే గుణసంమూఢాః” అనుచోట ప్రకృతీయొక్క గుణము లనంగ సత్త్వరజస్తమస్సు లనియు, వానిచే సంమాధు లని యర్థమును వర్ణించిరి. ఇట్టి

యర్థవర్జనము భావ్యవిరుద్ధ మగుటచే నుపాదేయము కాదు. మఱియు, “ప్రకృతేః క్రియమాణాని గుణైః కర్మాణి సర్వశః” అనుచోట పైనుదహరించబడిన వారీదువురు “ప్రకృతివికారము లగు నిందియములచే చేయబడు కర్మ లను” అని వ్యాఖ్యానించి యిచట నాశ్చర్యములకే ప్రకృతియొక్క గుణము లగు సత్త్వరజస్తమస్సులచే నని వ్యాఖ్యానించుటచే స్వాక్తి విరోధము సౌప్తింతును. మఱియు దేహేంద్రియాద్యాసక్తి “గుణసంమూఢాః” అను పదముచేతనే చెప్పబడుటవలన “గుణములగు నిందియములయందు, తత్కర్మలయందు” అను వ్యాఖ్యానము నిగస్తము. మఱియు ‘ప్రకృతేః’ అను పదమునకు ‘గుణకర్మ’ అను పదముతో సంబంధమును చెప్పటలొ పర్యాయన మేమియు కానరానందున ప్రకృతిసంబంధము గుణభూతము లగు దేహదులయందు, కర్మలగు గమ నాదులయందు అని వ్యాఖ్యానించుట కర్థమే యని తెలిసికొనవగును.

సాధిప్రాయము:—“కొందరు (శ్రీధరాచార్యులవారు, పరమార్థప్రపాకారులు) “ప్రకృతే గుణ సంమూఢాః” అను స్థలమున ప్రకృతియొక్క గుణము లనగ సత్త్వరజస్తమస్సు లని వ్యాఖ్యానించిరి. ఇట్టి వ్యాఖ్య భావ్యవిరుద్ధ మనియు “ప్రకృతేః క్రియమాణాని గుణైః” అను స్థలమున వ్యాఖ్యానించిన తమ వాక్యములకు విరోధము సౌప్తింతు ననియు, అందుచే నీవ్యాఖ్య లుపాదేయములు గావని భాష్యత్కర్ష దీపికా కారులు ప్రాసి యుండిరి. ఇచ్చట విచారితము.

పైవ్యాఖ్యాతల వ్యాఖ్యలు భావ్యమునకు విరుద్ధములుగాన నేకరింపఁదగినవి కావనటలొ నర్థమేమి? భావ్య కారులు చెప్పినట్లు చెప్పలేదనియా? భావ్యము ప్రకృతమునకు సంబంధించినది. అట్టివ్యాఖ్యాతల యర్థము ప్రకృతమునకు సంబంధించ దనియా? ప్రధమపక్షమున ఒకరు చెప్పినట్లే చెప్పవలయు నను నియమము వ్యాఖ్యాత లకు కలదా? అట్టి నియమ మెచ్చటను గానరాదు. ఒక వ్యాఖ్యాత పదస్వారస్యము ననుసరించి యొకరీతిగ వ్యాఖ్యానింపవచ్చును. మరియొక వ్యాఖ్యాత పదస్వారస్యము ననుసరించి స్వీయప్రతిభచే మరియొకరీతిగ వ్యాఖ్యా నింపవచ్చును. ఇట్లెందులకు వ్యాఖ్యానించి రను నాక్షేపణ యెచ్చటను గానరాదు. కాని యీవ్యాఖ్యలు పూర్వోపరసంబంధమును విమరశ యుండినా? ప్రకృతవివక్షితార్థము సంభవించునా? యనియే విచారణీయము. ప్రకృతియొక్క కార్యము లగు శరీరేంద్రియాదులచే మోహితు లనిన నేమి? ప్రకృతియొక్క గుణములగు సత్త్వ రజస్తమస్సులచే సంమూఢు లనిన నేమి? ఎట్లయిన సంమూఢులే. ఇట్టి సంమోహ మిరువురుకు సమ్మతమే. సంమో హమునకు శరీరేంద్రియాదులే కారణ మనెదవా? అట్లులైన సత్త్వరజస్తమస్సు లెందులకుఁ గారణములు కావని యడుగవలసియున్నది. సత్త్వరజస్తమస్సులకూడ మోహమునకు కారణమే. కాన ప్రకృతియొక్క సత్త్వరజస్తమ స్సులచే సంమూఢు లని వ్యాఖ్యానించుటచే పైవ్యాఖ్యాతల కెట్టి దోషము లేదు. మరి భాష్యత్కర్ష దీపికా కారుల యనుయాయుడే వ్యక్త మగుచున్నది.

మఱియు “ప్రకృతేః క్రియమాణాని గుణైః” అనుచోట పై వ్యాఖ్యాత లిరువురు ప్రకృతికార్యములగు దేహేంద్రియాదులని వ్యాఖ్యానించి, ఇచటనుండు “ప్రకృతే గుణసంమూఢాః” అను సమానపదమునకు ప్రకృతి సంబంధముగ సత్త్వరజస్తమస్సులని వ్యాఖ్యానించుట స్వాక్తి విరుద్ధమనియు భాష్యత్కర్ష దీపికాకారు లాక్షేపించి యుండిరి. ఇచట తత్త్వమునకూడ కొంచము విచారితము. “స్వస్థానే యాదృశార్థం బోధయతి పద మనుషక్త మపి తాదృశార్థమేవ బోధయతి” (స్వస్థానమునం దేయర్థమును పదము బోధించునో ఆ పదమే యన్యత్ర శబ్ద బోధ నిమిత్త మనుషక్త మైనపు డా యర్థమునే బోధించునుకాని యన్యార్థమును బోధించనేరదు). అని శాస్త్రము నందు నియమము కాని, అనుషక్తముకాని సజాతీయపదమునకు పూర్వమందుండు పద మేయర్థమును బోధించునో యా యర్థమునే చెప్పవలయునని నియమములేదు. అట్లునచో శ్రుతులయందు దెన్నిచోట్ల ప్రాణిశబ్దములేదు. ఒకచోట ప్రాణిశబ్దము బ్రహ్మను బోధించునని యన్ని ప్రాణిశబ్దములకు బ్రహ్మమే యర్థమని చెప్పనొప్పునా? ఏకప్రకారము.

మందట్లే కార్థమునే చెప్పవలయుననెదరా, ఒక తబ్బబ్బమున కెన్నిచోట్ల యవాంతరప్రకరణము ననుసరించి నానార్థములను చెప్పుటలేదు. సర్వసామలకవాంతరప్రకరణములచే నానార్థత్వము యుక్తమే యనెదరా! ఇదియు విచారింపవలసిన విషయమే, కాని యొక ప్రకరణమునందు గల “అత్మా” అను శబ్దమునకు “పురుషః” అను మొదలగు శబ్దములకు సందర్భము ననుసరించి భాష్యకారులే యనేకార్థములను బృహదాగణ్యకోపనిషత్త స్వాధ్యాయమందు, ఇతరప్రదేశములయందు వర్ణించియుండిరి. మఱియు నీ యధ్యాంతమందుండు శ్లోకమునంగల “అత్మానం అత్మనా” అను రెండుపదములు అత్మన్ శబ్దములైనను “అత్మానం” అనుదాని కంతఃకరణముని, “అత్మనా” అనుదానికి నిశ్చయార్థకబుద్ధియని యర్థమును చెప్పియుండలేదా! కాన, అనుషక్తము కాని “ప్రకృతేర్గుణసంమూఢాః” అను స్థలమందుగల గుణశబ్దమునకు సత్త్వరజస్తమస్సులని యర్థమును వర్ణించుట స్వాక్తివిరుద్ధమని చెప్పుట భాష్యోత్పన్న దీపికాకారులకు న్యాయముకాదు. కాని ఆచార్యులు వర్ణించినరీతిని, తామ పూర్వమునందు వర్ణించినరీతిని వివచియై శ్లోకమందుగల గుణశబ్దమునకు సత్త్వరజస్తమస్సులని యర్థమును వర్ణించుటయం దేమి ప్రయోజనమో దానిని ప్రశ్నింపవలయును. శ్రీమద్భాష్యకారులు, మధునాదనసరస్వతులు, శంకరానందులు మొదలగువారు గుణశబ్దము పార్థియకముగ సత్త్వరజస్తమస్సులయందే ప్రయోగింపబడుచుండినను, సత్త్వరజస్తమోగుణాత్మకమగు ప్రకృతి కార్యాకారముగానపు డనర్థమును కలుగజేయలేదని యిచట సంమాహరూపానర్థమునకు కార్యాకారముగ (దేహేంద్రియాద్యాకారముగ) బరిణమించిన ప్రకృతియే హేతు వగునని గుణశబ్దమునకు ప్రకృతికార్యములగు దేహేంద్రియాదు లని యర్థమును జెప్పియుండిరి. కాని పై వ్యాఖ్యాత లిరువురు వర్ణించిన సత్త్వరజస్తమస్సులను నగ్రమున నిట్టి స్వాతంత్ర్యములేదు. అందుచే పై వ్యాఖ్యానములయందు సత్త్వరజస్తమస్సులనే గుణములచే సంమాధులని చెప్పుట విశేషమున్నదో లేదో చదువరులే గ్రహింతురుగాక.

ఇచట విచారింపవలసినదొక విషయము కలదు “ప్రకృతేర్గుణసంమూఢాః” అనుచోట పైవ్యాఖ్యాతలందరు “ప్రకృతేః” అను పదమును “గుణసంమూఢాః” అను సమాసపూర్వపదముతో నన్వయించిరి. ఇట్టిన్వయించుటచే “గుణసంమూఢాః” అను సమాస మెట్లు సంభవించును? విందుల కనిక “సమర్థః పదవిధిః” అను నూత్రిము కృద్విధి, తద్ధితవిధి, సమాసవిధియు సమర్థమైనవి. (సామర్థ్యమున్నపుడే పైవిధులు పా)ప్తించును) అని బోధించుచున్నది. సాపేక్షత్వ మున్నపుడు సామర్థ్య ముండదు. సాపేక్షత్వ ముగ సమాసపూర్వపదార్థముతో ప్రకృతసమాసాఘటకపదార్థ మన్వయించుటయే. ఇట సమాసపదము “గుణసంమూఢాః” అనుపదము. అట్టి సమాసమున పూర్వపదము “గుణః” అను పదము. అపదముయొక్క యర్థముగు శరీరేంద్రియాదులతో నీసమాసాఘటకమగు “ప్రకృతేః” అను పదముయొక్క యర్థము నన్వయించి, ప్రకృతిజన్యముగు శరీరేంద్రియాదులచే సంమాధులని యర్థమును వర్ణించుచుండిరి కాన నిచట సామర్థ్యము లేమింటేసి “గుణసంమూఢాః” అను సమాస మెట్లు సంభవించునని శంక పై యాకరణుల కవశ్యము జనించును. అందు సమాధానము నేను కొంచెము చెప్పెద. ఈసమాధానమున నన్వయభేదమే కాని పర్యవసితభావము పూర్వవ్యాఖ్యాతలచే యని గ్రహింపనగును. అన్వయ మెట్లనిన? ప్రకృతియనగ మాయ. మాయ యనగ నవిద్యయే. కాన నవిద్యవలన (అత్మతత్త్వాజ్ఞానమువలన) “గుణసంమూఢాః” గుణేషు సంమూఢాః శరీరేంద్రియాదులయందు సంమాధులు. అనగా నజ్ఞానమువలన శరీరేంద్రియాదులయందు దాత్మత్వనివేశనము కలవారు. కనుకనే “సజ్జంతే గుణకర్మణుః” శరీరేంద్రియాదుల కర్మలగు శ్రీగుణదర్శనాదానవచనాదులయందు “నేను వినుచుంటి ననియు, నేను స్వీకరించుచుంటి ననియు, నేను పలుకుచుంటి ననియు, నేను నడచుచుంటి ననియు సక్తిగలవారగుచుండిరి.” అని యర్థమును వర్ణించినచో పూర్వాచార్యుల యాశయమునకు విరోధము పాప్తించదు. “ప్రకృతేః” అను శబ్దముయొక్క యర్థమును “గుణసంమూఢాః” అను సమాసోత్తరపదార్థముతో నన్వయించుటవలన సామర్థ్యము పాప్తించదు. సమర్థపదము లగుటచే సమాసము సంభవింపదు. పై యాకరణుల యాక్షేపణయు సంభవింపదు. అని నాయాశయము.

పరమార్థప్రసాదాః— “న బుద్ధిభేదం జనయే దజ్ఞానాం కర్మసంగినాం” అను స్థలమునం దుపకృమించబడిన విషయము కర్మసంగులగు నజ్ఞానులకు బుద్ధిభేదమును పుట్టించరాదనునది. అట్టి యుపకృమించబడినవిషయమునే “ప్రకృతే ర్గుణసంమూఢాః” అను శ్లోకముచే నుపసంహరించుచుండెను.

మాయాగుణములగు సత్త్వరజస్తమస్సులచే మోహమును పొందినవారై “గుణకర్మసు” ఇంద్రియములయందు ఇంద్రియకర్మలగు దృష్టవ్యక్తవ్యాధులయం దెవరు సక్తికలవా రగుచుండిరో అట్టి యేకైకేంద్రియోపాసకులను “కృత్స్నవిత్” సర్వేంద్రియచాలకుడగు నాత్మవేది భ్రంశమును పొందించరాదు. ఈవిషయమునే శ్రుతి— “స యో త ఏకైక ముపాస్తే న స వేదా కృత్స్నో హ్యేవ త ఏకైకేన భక్త్యా త్యే త్యేవోపాసీ తాత్ర హ్యేవ సర్వ ఏకీభవతి తదేత త్పదనీయ మస్య సర్వస్య యదయ మాత్మానేన హ్యేవ తత్సర్వం వేద యథా హ వై పదే నాను విందే దీమ కీర్తిగం శ్లోకం విస్తతే య ఏవం వేద” దీనికి పూర్వశ్రుతియందు “ప్రాణ స్మైవ ప్రాణో భవతి” ఇత్యాదివాక్యములచే సర్వేంద్రియము లాత్మయొక్క కర్మానామము లగుచున్న వని జెప్పబడినది. అం దాత్మానభిజ్ఞుడై ఏవం డేకైకేంద్రియోపాసనను చేయునో వా డాత్మస్వరూపమును తెలిసికొనిపొందు. అట్టియేకైకేంద్రియములచే “అకృత్స్నః” అగును. ఇక కృత్స్నః డెట్లుగ ననిన? సర్వేంద్రియములు తమతమ విషయములను గ్రహించుచుండ పదార్థభాసకుఁ డీయాత్మయే యని యుపాసించవలెను. ఎందువల ననిన? ఈ యాత్మయందు సర్వవిషయములు ప్రతీతిరూపముచే నేక మగుచున్నవి. ఇదియే యాత్మయొక్క స్థానము అని తెలిసికొనదగినది. కాన నీసర్వజగత్తున కిదియే యాత్మ. ఈయాత్మచేతనే సర్వమును తెలిసికొనుచున్నాడు. కాన రూపరసాదిసర్వ పదార్థగ్రహణ మగుచుండ ప్రతీతి (జ్ఞాన) రూపముచే నాత్మయే తెలియబడిన దగును. ఈవిషయమున దృష్టాంత మేదనిన— గోవుయొక్క యడుగుల ననుసరించి నడుచువానికి గోజ్ఞాన మెట్లు కలుగునో అట్లే వైసఁజెప్పినరీతి నెవఁ డాత్మను తెలిసికొనునో వాడు కీర్తిని పొందును. అని శతపథబ్రాహ్మణము చెప్పుచున్నది. ఈవిషయమే తైత్తిరీయకమునందుఁగూడ “అంతః ప్రవిష్ట శ్చాస్తా జనానా మేక స్స నృపమథా విచార । శతం శ్రుతాణి యత్రైకం భవతి । సర్వే దేవా యత్రైకం భవతి । అతో బహుప్రకార మింద్రియమార్గై ర్విచరతి” (కానకుఁ డగు పరమేశ్వరుఁడు ప్రజలలోనఁ బ్రవేశించి, యొక్కఁడేయై యనేకవిధములఁగ నుంచరించుచుండెను. అనేక మగు నింద్రియపుట్టు లేయాత్మయం దేకమగుచుండెనో, సర్వవేదము లేయాత్మయం దేక మగుచున్నవో అట్టి యాత్మ యనేకవిధములఁగ నుంచరించుచుండె నని పూర్వముతో నన్వయింపనగును. కాన మనుజులు బహుప్రకారములఁగ నింద్రియమార్గములచే నుంచరించుచుండిరి.) అని తైత్తిరీయకమునందుఁ జెప్పబడినది. మిగిలిన శ్లోకార్థము స్పష్టమైన దగుటచే నిచట వివరింపనవసరములేదు.

గీతారహస్యవిమర్శనము:— “సక్తాః కర్మ జ్యవిద్వాంసో యథా కర్వంతి భారత । కుర్యా ద్విద్వాంస్తథా సక్త శ్చిక్షీర్ష శ్లోకసంగ్రహం ॥ (అ 3- శ్లో 25) న బుద్ధిభేదం జనయే దజ్ఞానాం కర్మసంగినాం । తోవయే త్సర్వకర్మాణి విద్వా న్మక్త స్సమాచరన్ ॥ (అ 3- శ్లో 26) ప్రకృతేః క్రియమాజాని గుణైః కర్మాణి సర్వశః । అహంకారవిమూఢాత్మా కర్తాహ మితి మన్వతే ॥ (అ 3- శ్లో 27) తత్త్వవిత్తు మహాబాహూ! గుణకర్మవిభాగయోః । గుణా గుణేషు కర్తంత ఇతి మత్వా న సజ్జతే ॥ (అ 3- శ్లో 28) ప్రకృతే ర్గుణసంమూఢా స్సజ్జంతే గుణకర్మసు । తా నకృత్స్నవిదో మందా న్కృత్స్నవి న్న విచాలయేత్ ॥ (అ 3- శ్లో 29)” పైశ్లోకములవలన దేలిన యాశయ మేమి? అరూఢుఁడుగూడ లోకసంగ్రహముకొర కవశ్యము కర్మల నాచరింపవలయు ననియు, అందుగూడ నే నాత్మజ్ఞుని నని యూరకుండక యవిద్వాంసుఁడువలె తప్పక తాను కర్మఫలము నపేక్షించక కర్మల నాచరించుచు నజ్ఞులచే నాచరింపజేయవలయు ననియే ముఖ్యముగ దేలిన యాశయము. నిజముగ

నిట్టి స్తోత్రములను జూచినచోడనే తిలజ్జుహాశయము. కట్టి యానందము గలిగెనో అది మానవుల కహించుట కశక్యము. ఎందులకు వారి కట్టి యానంద మగు ననిన- వారు కర్మజ్ఞానసముచ్చయవాదులు కనుక. వారంగీకరించిన కర్మజ్ఞానసముచ్చయ మేది ? విహంగమ మెట్లు రెండుపక్షములలో నొకపక్షము లేనిచో గ్గనమున కెగురలేదో, రెండుపక్షము లుండిన గగనమున కెట్లెగురునో అటులే మానవుడును కేవలకర్మముచేతనుగాని, సర్వకర్మసంన్యాస పూర్వక మగు జ్ఞానముచేతనుగాని మోక్షమును పొందనేరడు. కాన నారూఢుండుకూడ లోకసంగ్రహార్థము కర్మల నాచరింపవలయును. అటు లాచరించినచో విహంగస్వామ్యమున కర్మజ్ఞానములవలన మోక్షమును బొందును. ఈవిషయ మెచ్చుట జెప్పబడిన దని వారిని ప్రశ్నించినచో వారి మతమున కనుగుణముగ భాసించు పైస్తోకము లును వారు చూచినంతమాత్రమున వారికి పరమానందము కలుగు ననుటలో నాశ్చర్య మేమి యున్నది ?

పై విషయమును కొంచము విచారించుము. విశిష్టాద్వైతమతమున మోక్ష మనగ వైకుంఠమున కేగుట. కాన వారి మతమున భక్తుండు మోక్షమునిమిత్తము దేశాంతరమున కేగవలయును. కాన వీరి విహంగమస్వామ్యము ననుసరించి, కర్మజ్ఞానసముచ్చయవాదము ననుసరించుట స్వామ్యమే. కాని గీతారహస్య కారు లద్వైతులు. అద్వైతమతము ననుసరించియే గీతారహస్యమును గ్రంథమును రచించిరి. అద్వైతమతమున “న తస్య పాణా ఉత్క్రామంతే తత్రైవ సమవర్తియంతే” (ముక్తునిపా)ణము లుత్క్రమించవు. మరేమగును. అచటనే లయించును.) అను శ్లోతి ముక్తునకు దేశాంతరగమనమును నిషేధించుచు సర్వేందియపాణమునోబుద్ధిరూపముగు లింగతేమయున కుపాదాన కారణమగు మూలాజ్ఞాన మాతృజ్ఞానమువలన నకింప తత్కార్యమగు లింగదేహముగూడ కాణనాశాధీన నాశమీను పొందుననియు, ఇట్లవిద్య స్వకార్యములతోగూడ లయింప ముక్తుఁడుబ్రహ్మస్వరూపముచే నుండుననియు బోధించుచున్నది. కాని యద్వైతమతమున ముక్తినిమిత్తము దేశాంతరమున కరుగుట సంభవించదు. కాన గీతారహస్య కారులు విహంగమస్వామ్యమున కర్మజ్ఞానసముచ్చయవాదము నంగీకరించుట యనుచితము.

మఱియు, లోకసంగ్రహార్థ మారూఢుండుకూడ కర్మల నవశ్య మాచరించవలయునని చెప్పి యట్టి కర్మసముచ్చితముగు జ్ఞానమువలననే విహంగమస్వామ్యమున మోక్షమును పొందెదరని చెప్పుట యొక సంగతమో విచారింపుండు. ఆరూఢునిచే నాచరింపఁడుకర్మ లోకసంగ్రహార్థము. అనుటలో నేమి యర్థము? ఆరూఢునకు మోక్షము నిమిత్తము కర్మము కారణము కాకున్నను లోకసంగ్రహార్థమైన నారూఢుండు కర్మల నాచరించవలయుననియేకదా ! యర్థము. కనుకనే శ్రీకృష్ణపరమాత్మ “లోకసంగ్రహమేవాపి” అనుచోట “ఏవ” అను శబ్దమును ప్రయోగించెను. ఏవకారమువలనఁ జేలిన యాశయమేది ? నీ కితరప్రయోజనము లేకున్నను లోకసంగ్రహానిమిత్తమైనను కర్మల నాచరింపుమనియే కదా ! నీ నాచరించిన కర్మము నీ వక్షేపించిన మోక్షమునకు కారణము కాకున్నను లోకసంగ్రహార్థము కర్మల నాచరించుమని చెప్పుటచే మోక్షమునకు కర్మము కారణము కాదనియు, కర్మము యజ్ఞానులకే నిష్కామముచే ననుష్ఠింపఁబడిన చిత్ర శుద్ధిద్వారమున జ్ఞానమునకు మోక్ష వగునని స్పష్ట మగుచున్నది. ఇపుడు గీతారహస్యకారు లంగీకరించిన సముచ్చయవాద మేమైనోదో చదువరులే యాలొచింతురుగాక !

మఱియు జ్ఞానులకు నారూఢులై లోకసంగ్రహమునిమిత్తము కర్మము నాచరించవలయునని గీతారహస్య కారులు మాటిమాటికి పలుకుచుండిరి. ఆరూఢులందరు కర్మల నాచరించవలయుననుటవలన బ్రాహ్మణారూఢుండు కూడ లోకసంగ్రహార్థము కర్మల నాచరింపవలయుననియే వారి యాశయము. ఇట కొంచము విచారించుము. బ్రాహ్మణాది సర్వవర్ణు లారూఢులైనను, కాకున్నను కర్మసమాత్రిము త్యజింపవలదని విధియే యున్నచో “యదహరేవ విరజే తదహరేవ ప్రకృజ్జితే” అని సంన్యాసవిధాన మెవ్వరికి ? ఈ విధికి తావు లేనందున నీ శ్లోతి వాక్య మప్రమాణము కావలసినదేనా ? అట్లగుచో “యావజ్జీవ మగ్నిహోత్రం జహాయాత్” అని యావజ్జీవాగ్నిహోత్రవిధాయక శ్లోతి యప్రమాణము కావలసినదేనా ? అని శంకించెదరా ? ‘తుల్యబలవిరోధే వికల్పః’

తుల్యబలము కల్గివానికి విరోధము పొందించిన వికల్ప మగుననుష్ఠానమున నీ కర్మ, కర్మసంన్యాసములు రెండుకూడ జైకల్పికము లగును. కాన లోకసంగ్రహము నిమిత్త మిష్ట ముండినచో కర్మల నాచరించ వలయును. లేనిచో సన్యాసము నవలంబింపవలయును నని యంగీకరిచినచో నజ్ఞానులకూడ కర్మలయం దిష్టములేక సంన్యాసము నవలంబించవలసివచ్చును. అట్లుగనో నెవడును కర్మల నాచరింపడు. ఏమనిన శ్రుతిసిద్ధమగు సంన్యాసము సులభమైయుండ ఎవడు కష్టసాధ్యమగు కర్మల నాచరించును ? ఎవడు నాచరించడు. అట్లాచరించనియొడల దేవతలు హవ్యకవ్యదులు లేమింజేసి వర్షమును కురిపించకుండురు. అట్లుగలచే సన్యములు నశించును. ఇట్లు సన్యాసులు నశించిన యన్న పాపాదులలేక ప్రజలు నశింతురు. జనించుప్రజలు లేకపోవుటచే ప్రపంచమంతయు నశించును. ఇట్టియనర్థములు లోకమునకు కలుగజేయుట కా యీవిరుద్ధశ్రుతులననుసరించి కర్మ కర్మసంన్యాసములకు వికల్ప మంగీకరించుట ? ఇట్లు వికల్పమంగీకరించినచో నాశ్రుతిద్వయమునకు పాపమాణ్య మెట్లుసంభవించుననిన విషయము. “ఉదితేజాహోతి” (నూర్వోదయమైనతరువాత హోమముచేయవలెను). “అమదితే జాహోతి” (స్వూర్వోదయమునకు పూర్వమునందే హోమముచేయవలెను). అని రెండుశ్రుతులకలపు. ఈశ్రుతులలో నొకటి నూర్వోదయానంతరమున హోమమును విధించునది. ఒకటి నూర్వోదయపూర్వమునందు హోమమును విధించునది. నూర్వోదయపూర్వమునందే హోమము చేసినచో నూర్వోదయమునకు పరమందు హోమమును విధించుశ్రుతియు, నూర్వోదయమునకు పరమందే హోమము చేసినచో నూర్వోదయపూర్వమునందు హోమమును విధించుశ్రుతియు నీరెండును నప్రమాణములు కావలసివచ్చును. రెండును శ్రుతులగుటచే ప్రమాణములే కాన నీరెండుశ్రుతులకు పాపమాణ్య మెట్లులసంపాదించవలయును ? “తుల్యబలనిరోధే వికల్పః” అను న్యాయముననుసరించినచో నవ్యవస్థముగ హోమములు జరుగవలసివచ్చును. అనగా నొకపురుషుడే యొకనాడు నూర్వోదయమునకు పూర్వమునందు హోమముచేయును. మరునాడు నూర్వోదయమునకు పరమనందు హోమముచేయును. అట్లు చేయుటచే హోమము నియమబద్ధము కాకపోయెడిది. అని తలచి పూర్వమిమాంసయం దీశ్రుతిద్వయమునకు “తుల్యబలనిరోధే వికల్పః” అను న్యాయముననుసరించుచు ఋగ్వేదులు నూర్వోదయమునకు పూర్వమునందే హోమముచేయవలయుననియు, యజుర్వేదులు నూర్వోదయానంతరమందే హోమము చేయవలయుననియు వికల్పించి చెప్పిరి.

అన్యాయముననే యావజ్జీవ మగ్నిహోతృమును విధించు “యావజ్జీవ మగ్నిహోతృం జాహుయాత్” అను శ్రుతికిని సంన్యాసమును విధించు “యదహారేవ విరజేత్తదహారేవ ప్రవ్రజేత్” అను శ్రుతికిని వికల్పమును కల్పించవలయును. అది యెట్లున ? బ్రాహ్మణులు విరాగులైనచో సంన్యాసమును స్వీకరించవలయు నని బ్రాహ్మణబల్యముగ సంన్యాసప్రతిపాదకశ్రుతిని, యావజ్జీవాగ్నిహోతృప్రతిపాదకశ్రుతిని నాయాధులైనను ఊత్రియాదులు కర్మలను వదలకూడ దని ఊత్రియజ్ఞశ్లోకపరముగ నన్వయించిన పైశ్రుతిద్వయమునకు విరోధము కాని, యపాపమాణ్యముకాని సంభవింపదు. విరక్తఊత్రియపరముగ సంన్యాసప్రతిపాదకశ్రుతిని, అయాధ బ్రాహ్మణజ్ఞశ్లోకపరముగ యావజ్జీవాగ్నిహోతృవిధాయకశ్రుతిని యేల సమన్వయింపరా దని శంకింపజనదు “స్వారాజ్యకామో రాజా రాజనూయేన యజేత్” అను రాజనూయయాగవిధాయకశ్రుతియందు ‘రాజా’ అను శబ్ద ముండుటచే నీరాజనూయయాగమునం దధికారము ఊత్రియులకే యని నిర్ధారణచేయవలయును. అట్లే “బ్రాహ్మణాః పుత్రైషణాయాశ్చ, విత్తైషణాయాశ్చ, లోకైషణాయాశ్చ వృత్తాయాధ భిక్షాచర్యం చరంతి” అను సంన్యాసవిధాయకవాక్యమునందు “బ్రాహ్మణాః” అను పద ముండుటచే బ్రాహ్మణులకే సంన్యాసమందధికారము. ఇతరులగు ఊత్రియాదులకు సంన్యాసమునం దధికారము లేదని స్పష్ట మగుచున్నది. కాన పూర్వమునందు చెప్పబడిన యావజ్జీవాగ్నిహోతృవిధాయకశ్రుతి ఊత్రియాదిపర మనియు, సంన్యాసవిధాయక మగు “యదహారేవ విరజేత్” అను శ్రుతి బ్రాహ్మణపర మనియు నిర్ధారించిన యేశ్రుతికిని విరోధముకాని, యపాపమా

గీ॥ మయి సర్వాణి కర్మాణి సంస్య స్యాధ్యాత్మ చేతసా ।

నిరాశీ ప్తిర్మమో భూత్వా యుధ్యస్య విగతజ్వరః ॥

॥30॥

పదవిభాగము:— మయి-సర్వాణి-కర్మాణి-సంస్య-అధ్యాత్మ-చేతసా-నిరాశీ- నిర్మమః- భూత్వా-

॥30॥

యుధ్యస్య-విగతజ్వరః ॥

ప్రతిపదార్థము:— మే ముద్భవ!=(ఈపద మధ్యాహ్నము) ఓయద్భవడా!; త్వం=(ఈపద మధ్యాహ్నము) నీవు; మయి=పరమేశ్వరుడ నగు నాయందు; సర్వాణి=నిఖిల మగు; కర్మాణి=కర్మలను; అధ్యాత్మ చేతసా=(కర్మ నగు నే నీశ్వరునికొఱకు భృత్యునివలె చేయుచుంటి నను) వివేకబుద్ధిచే; సంస్యస్య=అర్పణముచేసి; నిరాశీ=అశారహితుడవై, ఫలసార్థకవారిహితుడవై; నిర్మమః=మమకారము లేనివాడవై; విగతజ్వరః=పోయిన శోకముకలవాడవై; భూత్వా=అయి; యుధ్యస్య=యుద్ధమును చేయుము. ॥30॥

జ్ఞులుకాని పాపిష్ఠింపనేరదు- కనుక నే శ్రీకృష్ణపరమాత్మ యారాధనకు కూడ కర్మను లోకసంగ్రహమునిమిత్తమునపాదించుచు నాకర్మను త్కత్రియామలకతను తెలియుటకుగాను “కర్మజైహి సంపిద్ధి మాస్థితా జనకాచియః” త్కత్రియులగు జనకాదులతోనే యా యుధ్యమమును పొందగలిగెను. మధ్యయందందులకు దృష్టాంతముగ త్కత్రియుడగు తననే “న మే పార్థాస్తి కర్తవ్యం” అను శ్లోకముచే చూపెను. చతుర్థాధ్యాయపారంభమునం దీ కర్మయోగమును తానెవరికెచ్చెనో యాపరంపర త్కత్రియాపరంపరగ నే “ఇమం వివస్వతే యోగం ప్రోక్త వానవామవ్యయం । వివస్వా నృనశే సాహ మమ రిక్షౌకశే బ్రహ్మణ ॥ ఏవం పరంపరాపాప్త మిమం రాజర్షయోవిదుః” అని చెప్పెనట. కాన మధ్యమపద్యసింహువిషయమును నిర్ధారణచేయవలయునన్నచో నాద్యంతములయందుండు విషయముననుసరించియే నిర్ధారించవలయును. కాని యేదోయొకవాక్యము తాననుకొని విషయమును చెప్పినని యంతమాత్రిముచే నపరిమితానందుడై యేదో వాగ్వియుటకు పూనుకొనుట పాపజ్ఞులక్షణము కాదు. మఱియు “బ్రాహ్మణాః పుత్రైషణాయశ్చ” అను వాక్యమునందు బ్రాహ్మణశబ్దముండుటేకాదు ఇట్టివాక్యసర్వాలోచన చేసిన స్మృతికర్తలుకూడ తమస్మృతయందు “చత్వార ఆశ్రమా బ్రాహ్మణస్య, త్రియోరాజన్యస్య, ద్వైవైశ్యస్య” అని చెప్పియుండిరి. మరియు పురాణములయందుగూడ “మఖిజానా మయం ధర్మో యద్విష్ణో ర్లింగధారణం । బాహుబాతోరుజాతానాం నాయం ధర్మః ప్రశస్యతే ॥ అని బ్రాహ్మణులకే సున్యాసమనియు, త్కత్రియ కైశ్యులకు సంన్యాసము మంచిదికాదనియు బోధింపబడినది. కాక గీతారహస్యకారులు గీతయందుగల “సక్తాఃకర్మణ్య విద్వాంసః” అను శ్లోకము మొదలుకొనిగల యారాధనకు కర్మను లోకసంగ్రహమునిమిత్తము బోధించు శ్లోకములను తమ యభీష్టమగు సముచ్చయవాదమున కనుకూలముగ నన్వయించుట యసంగతము.

మఱియు సముచ్చయవాదమనగ రెండు కాని, మూడు కాని యొక కార్యమునుగూర్చి కారణములనుట. ఇటు కర్మసముచ్చయవాదమనగ కర్మయు, జ్ఞానము ఈరెండును మోక్షమునకు కారణములనుట. “లోకసంగ్రహమే వాపి” అను వాక్యముచే నారాధనకు మోక్షము పొందెనుటలో కర్మమేవిధముగను కారణముకానున్నను, (అనగా మోక్ష పొందెడి జ్ఞానులకు దేవతలు విష్ణుముచేయలేరు. ఇంక జ్ఞానముకలుగకుండినచో నట్టి జ్ఞానమునకు దేవతలు విష్ణుమాచరించినను, అరూఢుడగుత్పన్నాత్మవిజ్ఞానుడగుటంజేసి యతనివిషయమే విష్ణుమాచరింపలేరు. పాపపుణ్యములను రెంటి నాత్మస్వరూపముగ నెఱిగిన యారాధనకు ప్రత్యవాయపొంది యే సంభవింపవలయునందులకైన దేవారాధనము చేయవలసరములేదు కాని లోకసంగ్రహార్థమారాధనకు కర్మల నాచరించవలయునని బోధింపబడుటచే జ్ఞానికి మోక్ష పొందెనుట జ్ఞానమునకు కర్మము సహకారికానరదు అని స్పష్టమగుచుండ పైపదవారిచి వాక్యమువలన కర్మజ్ఞానసముచ్చయము సిద్ధించునని పలుకుటయు నజ్ఞాతవాక్యసందర్భమూలక మే యగునని గ్రహించెదరుగాక ! ॥౨౯॥

శాంకరభాష్యమి:—

కథం పునః కర్మణ్యధిక్యతే నాజ్ఞేన ముముక్షుణా కర్మ కర్తవ్యమి త్యుచ్యతే—మయీతి ।
మయి వాసుదేవే పరమేశ్వరే సర్వజ్ఞే సర్వాత్మని సర్వాణి కర్మాణి సంస్యస్య నితీ ప్యాధ్యాత్మ
చేతనా వివేకబుద్ధ్యాహం కర్తేశ్వరాయ భృత్యవ త్కరోమి త్యనయా బుద్ధ్యా । కించ
నిరాశీ స్త్యక్తాశీ ధీర్మమో మమభావశ్చ నిర్మతో యస్య తవ స త్వం నిర్మమో భూత్యా
యుద్ధ్యస్య విగతజ్వరో విగతసంతాపో విగతశోకస్స నిత్యర్థః ॥ 113 ॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

విచారించి కర్మమునం దజ్ఞుఁ డధికారియే. అయినను మోక్షము కర్మముచే నాధింపఁబడని
దగ్గుటవలన కర్మయం దధిక్యముఁడు, అజ్ఞానియు నగు ముముక్షువుచే కర్మ మెటుల యాచరింపఁ
దగిన దనెదవా? (వినుము) చెప్పెద, “కర్తనగు నే నీశ్వరునికొఱకు భృత్యునివలె కర్మముల
నాచరించుచుంటిని” అనెడి వివేకబుద్ధితో పరమేశ్వరుఁడను, సర్వజ్ఞుఁడను, సర్వాత్మను, వాసు
దేవ స్వరూపుఁడను అగు నాయందు సర్వకర్మలనుంచి (అనగా సర్వకర్మలను పరమేశ్వరార్ప
ణము చేసి) మఱియు ఫలప్రార్థనను విడచి (అనగా ఫలమును కోరక) పుత్రభ్రాతృమలయందు
మమకారమును వదలినవాఁడవై శోకమును విడచి యుద్ధమును చేయుము. ॥ 3 ॥

— ♦ 3వ అధ్యాయము— 30వ శ్లోక వ్యాఖ్యానవిశేషములు —

మధుసూదనసరస్వతీయము:— ఇట్లు జ్ఞానికిని, నజ్ఞానికిని కర్మానుష్ఠానసామ్య మున్నను అజ్ఞానికి
కర్మత్వాద్యభినివేశ ముండుటచేతను, జ్ఞాని కట్టి కర్మత్వాద్యభినివేశము లేకపోవుటచేతను విశేషము కలదని
చెప్పఁబడినది. ఇపుడు ముముక్షు వగు నజ్ఞానికికూడ ముముక్షువుకాని యజ్ఞానికంటె తా నాచరించు కర్మలను భగవ
దర్పణము చేయుట, అట్టి కర్మఫలమును కోరకపోవుట యనెడి విశేషము నుపపాదన చేయుచు నజ్ఞాని యగుటచే
నర్జునునకు కర్మాధికారమును “మయి సర్వాణి కర్మాణి” అను నీశోకముచే దృఢపరచుచుండినది. “మయి”
భగవంతుఁడను, వాసుదేవుఁడను, పరమేశ్వరుఁడను, సర్వజ్ఞుఁడను, సర్వాంతర్యామిని, సర్వాత్మయు నగు నాయందు
లౌకికములు, జైదికములు నగు సర్వకర్మలను—రాజాయెక్క కర్మలను భృత్యుఁ డాచరించుచుండిన సంతర్యామిచేరి
తుండనైన, కర్త నగు నే నీశ్వరునినిమిత్త మాచరించుచుంటి నను బుద్ధితే “సంస్యస్య” పరమేశ్వరార్పణ మొనరించి,
నిష్కామఁడవై, స్వీయ మగు దేహపుత్రాదులయందు మమతను విడచినవాఁడవై “విగతజ్వరః” (సంతా
పమునకు హేతు కగుటచే నిట జ్వరశబ్దముచే శోకము చెప్పఁబడును.) విహికామష్మికదుర్వశోసరకపాతాది
నిమిత్తశోకరహితుఁడవై, ముముక్షువువై యుద్ధమును జేయుము (విహితకర్మల నాచరించు మని యాశయును).
ఇచట తా నాచరించిన కర్మలను భగవదర్పణము చేయుటయు, నిష్కామత్వము సర్వకర్మపాధారణములు. ముము
క్షువునకు యుద్ధమాత్రమందు నిర్మమత్వము, శోకమును విడుచుట ప్రకృతము అని తెలిసికొననగును. ఇతరశబ్దముల
యందు మమత్వము, శోకము ప్రసక్తములు కానందున యుద్ధమాత్రమందు మమత్వశోకములు ప్రసక్తము లగుటం
జేసి తన్నిషేధము ప్రకృత మని చెప్పఁబడినది.

శంకరానందీయము:— అధికారికు లగు జ్ఞానులకూడ లోకసంగ్రహార్థము కర్మ నాచరింపవలయు
ననియు, లోకసంగ్రహమును జేయఁదలచివాఁ డిట్లు నడుచుకొనవలయు ననియు నుపదేశించి, లోకసంగ్రహ

గీ॥ యే మే మత మిదం నిత్య మనుతిష్ఠంతి మానవాః ।

శ్రీధ్వావంతోఽననూయంతో ముచ్యంతే తేషి కర్మభిః ॥

॥3౦॥

పదవిభాగము: — యే—మే—మతం—ఇదం—నిత్యం—అనుతిష్ఠంతి—మానవాః— శ్రీధ్వావంతః— అననూయంతః—

ముచ్యంతే—తే—అపి—కర్మభిః ॥

॥3౧॥

ప్రతిపదార్థము: — యే=మే; మానవాః=మనుష్యులు; శ్రీధ్వావంతః=శ్రీధ్వకలవారై; అననూయంతః=

(గురువును, వానుదేవుడైన నగు నాయుడు) అనూయలేనివారై; ఇదం=ఈ; మే=నాయొక్క; మతిం=మతమును; నిత్యం=ఎల్లప్పుడు; అనుతిష్ఠంతి=అనుసరించెదరా?; తేషి=వారును; కర్మభిః=ధర్మాధర్మములచే; ముచ్యంతే=విడువఁబడుచున్నారు. ॥3౧॥

దృష్టి చే నైన నీవిపుడు స్వధర్మము నాచరింపు నని “మయి” అను శ్లోకముచే బోధించుచుండెను. లోకసంగ్రహకర్తవ్య, ఆధ్యాత్మతత్వజ్ఞుడవు నగు నీవు “ఆధ్యాత్మచేతనా” (ఆధ్యాత్మ మనఁగ “ఇదంసర్వం యదయ మాత్మా” (ఈ సర్వ మాత్మస్వరూప) మను శ్రుత్యుక్తప్రకార మాత్మననుసరించి ప్రవృత్తమగు జ్ఞాన మధ్యాత్మ మనఁబడును.) అట్టి ఆధ్యాత్మచిత్తముచేతను, అనఁగ “బ్రహ్మార్పణం బ్రహ్మ మామి” అని నాల్గవ యధ్యాయమునందు చెప్పఁబోవు ప్రత్యక్షదృష్టిచే (సర్వము బ్రహ్మస్వరూపమే) అను జ్ఞానముచే నిత్యనైమిత్తికాది సర్వకర్మలను సర్వాత్మకమే, బ్రహ్మము నగు నాయందు “సంస్యస్య” సర్వము బ్రహ్మరూపమే యని ప్రవిలాపనము గావించి, యుద్ధక్రియా ఫలమగు జయము సాగింప దానియందు నిరపేక్షుడై, భౌత్యాదులు చంపఁబడుచుండ వారలయందు మమతారహితుడై “నీరు నా సంబంధమైనవారు నాచే చంపఁబడుచుండిరి.” అనెడి సంతాపరూపశోకమును విడచిన వాడై యో యజ్ఞనా? లోకసంగ్రహకర్మ కర్మల నాచరింపుము.

ఇచట నభిప్రాయ మేమనిన “నీయఖిలప్రపంచము, నేనును బ్రహ్మస్వరూపమే” అనెడి పరావర్తకత్వ విషయకము, ఆపరితిబద్ధము నగు నపరోక్షజ్ఞానముకల యాధికారికబ్రహ్మజ్ఞత్వ పూర్వమందు చెప్పఁబడిన రీతిని లోకసంగ్రహకర్మ కర్మ నాచరింపవలయును, ఇట్టి జ్ఞాని జీవించియుండఁగ నే ముక్త డగుటవలన తనచే నాచరించఁబడు కర్మకు స్వప్రయోజనము లేకున్నను పరులు తరించుటయే వాని కర్మకు ప్రయోజనము. అపరోక్షజ్ఞాని కాక శాస్త్రజన్యాపరోక్షజ్ఞుని యైనచో ఘటమును తెలుసుకొనఁవాడు ఘటముకంటె భిన్నుడైనటుల దేహేంద్రియాదులను తెలిసికొనుటచే “నాత్మ దేహేంద్రియాదులకంటె భిన్నము” అను (తాను దేహేంద్రియాదులకంటె భేదను) జ్ఞానముచేతను, “నేను కర్తను కాను, కారయితను కాను” అను నకర్తృత్వబుద్ధిచేతను, “మాయామాత్రమిదం ద్వైతం” (ఈ ద్వైతమంతము మాయామాత్రము. అను శ్రుతిబలముచేతను, వింద్రిజాలికమువలె మాయాకార్యమగుటవలన “నీ ప్రపంచ మంతయు మిథ్య” యనెడి యుక్తిబలముచేతను, “కర్తయు, కార్యము, కరణము, సర్వము మిథ్యయే” అని కర్త మొదలగు నిఖిలప్రపంచమునకు మిథ్యాత్వమునే మాయను సర్వత్ర కామ సారహితుడై, మమతాకూన్యుడై, లోకహితార్థము కర్మల నాచరింపవలయును. అట్టి కర్మాచరణచే చిత్తపరిపాకము, అందువలన జ్ఞానము, దానివలన మోక్షము సిద్ధించును. లోకోపకారము సిద్ధించును. అట్టివాడు తరించుట, ఇతరులను తరింపజేయుట అను సుభయము సిద్ధించును. ఆనాత్మజ్ఞుడైనచో పరిగ్రహణమందు మమతారహితుడై, కర్మ ఫలము నపేక్షించనివాడై శౌతస్మార్తకర్మల నన్నిటిని నీశ్వరాప్రణిబుద్ధిచే తన చిత్తశుద్ధినిమిత్తము చేయు సగును. ఆట్లాచరించినచో దానివలన చిత్త శుద్ధియు, అందువలన జ్ఞానము, దానిచే మోక్షము సిద్ధించునని యభిప్రాయము.

శాంకరభాష్యమ్:—

యదేతన్మతం కర్మ కర్తవ్య మితి సప్రమాణ ముక్తం తత్తథా — యేష ఇతి । యే
 మే మదీయ మ్మదం మత మ్మనుతిష్ఠం త్యనువర్తంతే మానవా మనుష్యా శ్శ్రద్ధావంత శ్రద్ధధానా
 అసనూయంతోఽసూయాం చ మయి గురౌ వాసుదేవేఽకుర్వంతో ముచ్యంతే తే ప్యేవం
 భూతాః కర్మభిర్ధర్మాధర్మాభ్యైః ॥ 30 ॥

శాంకరభాష్యత్వబోధిని:—

పూర్వమునందుఁ జెప్పఁబడిన భగవంతుని ప్రకృత మగు నీమతమును నెవ రనుసరించె
 దరో వారు కృమముక్తిని పొందెదరు. కాన కర్మము నాచరించవలయు నను మతము సప్ర
 మాణముగఁ జెప్పఁబడెను. ఆచెప్పినవిధముననే యాసంబంధ మగు “కర్మము చేయఁగినది”
 అనెడి మతము నేమానవులు శ్రద్ధకల వారలై గురువును, వాసుదేవుఁడను నగు నాయం దఁచు
 యను వదలి యనుసరించెదరో అట్టి మానవులన్ను, ధర్మాధర్మములతో విమవఁబడెదరు.
 (అనఁగా ధర్మాధర్మసంబంధము లేనివారై కృమముక్తిని పొందుదు రని భావము) అట్టి కృమ
 ముక్తి కమ ఖ్యత్వమును తెలుపుటకే “తేఽపి” అనుచోట “అపి” అను శబ్దము ప్రయోగించఁ
 బడెను. శాస్త్రాచార్యోపదిష్ట మగు నదృష్టార్థమునందు విశ్వాసమే శ్రద్ధ యనియు, గుణముల
 యందు దోషములను ప్రకటించుటయే యనూయ యనియు చెప్ప నొప్పును. ॥ 30 ॥

—: 3వ అధ్యాయము— 30వ శ్లోక వ్యాఖ్యావిశేషములు : —

మధునూదనసరస్వతీయము:— ఫలాభిసంధిరహితముగ భగవదర్పణబుద్ధిచేసిన విహితకర్మాశ్రమ
 నము సత్త్వశుద్ధిని కలుగఁజేసి, జ్ఞానప్రాప్తి చ్చార్వరమున మోక్షమును కలుగఁజేయునని “యే మే” అను శ్లోకముచే
 బోధించుచుండెను. ఫలాభిసంధిరహితముగ విహితకర్మాశ్రమస్థానము నామతము, నిత్యజేదబోధిత మగుటచే నవాది
 పరంపరాగతము, అవశ్యకము అని యేచునుభ్యులు శాస్త్రాచార్యోపదిష్టమగు నర్థమునందిది యిట్లే యాచరింపఁదగినదని
 విశ్వాసము కలవారై, “అసనూయంతః” (గుణములయందు దోషవిష్కరణ మనూయ యనఁబడును. అని యెట్లు
 నినదుఃఖాశ్మకముగు కర్మయందు నిన్ను ప్రవర్తింపఁజేయు నీడు కరుణ కలవాడు కాడనునదియే ప్రకృతమందు
 ప్రసక్తమైన యనూయ.) అట్టి యనూయను సర్వసుహృద్భావముఁడను, గురువును, వాసుదేవాత్మకుఁడను నగు నా
 యందుఁ జేయనివారలై యెవ రనుష్ఠించెదరో, వాసుకూడ శుద్ధసత్త్వము కలవారై జ్ఞానప్రాప్తి చ్చార్వరమున లెస్సఁగ
 జ్ఞానివలె ధర్మాధర్మము అనెడి కర్మబంధమునుండి ముక్తులగుదురు.

శంకరానందీయము:— “న కర్మణా మనారంభాత్” అను శ్లోకము మొదలుకొని “మయి సర్వాణి
 కర్మాణి” అను శ్లోకమువర కగు గ్రంథముచే మమత్తు వశశ్యము మోక్షార్థ మిశ్వరార్పణబుద్ధిచే కర్మల నాచరించ
 వలయు నని నిశ్చయించి, శ్రీకృష్ణపరమాత్మ—తన మతము నెవ రనుసరించెదరో వారు ముక్తు లగుదు రనియు,
 ఎవరు తన మతము ననుసరింపలో వారు నశించెద రనియు, “యేమే మత మిదం” అను శ్లోకముచే నియమము
 చేయుచుండెను.

• విశేషులగు బ్రాహ్మణాదిమానవులు మమత్తువులై పైనజెప్పిన అక్షణములు గల నామతమును (శాసనమును)
 “అసనూయంతః” (జగద్గురువు నగు నాయందు గుణదూషణయే యనూయ యనఁబడును.) అట్టి యన్యాయాచరి

గీ॥ యే త్వేత దభ్యసూయంతో నానుతిష్ఠంతి మే మతమ్ ।

సర్వజ్ఞానవిమూఢాన్ స్తా నిద్ధి నప్తా నచేతసః ।

॥3౨॥

పదవిభాగము:— యే-తు-ఏతత్-అభ్యసూయంతః-న-అనుతిష్ఠంతి-మే-మతం-సర్వజ్ఞానవిమూఢాన్-

తాన్-విద్ధి-నప్తాన్-అచేతసః ॥

॥3౨॥

ప్రతిపదార్థము:—యేతు=ఏమానవులు; మే=నాయొక్క; మతం=కర్మచేయవలె నను మతమును;

అభ్యసూయంతః=అంతట ననూయాగ్నిస్తులై; నానుతిష్ఠంతి=అనుసరించరో; సర్వజ్ఞానవిమూఢాన్, సర్వజ్ఞాన=సర్వజ్ఞానములయందు; విమూఢాన్=అనేకవిధములగు మూఢులగునట్టి; తాన్=అమానవులను; నప్తాన్=నాశమును పొందినవారలుగను; అచేతసః=అవివేకులగును; విద్ధి=తెలిసికొనుము.

॥3౨॥

శాంకరభాష్యము:—

యే త్వేతి । యేతు తద్విపరీతా ఏత స్తమ మత మభ్యసూయంతో నానుతిష్ఠంతి నాను వర్తంతే మే మతం సర్వేషు జ్ఞానేషు వివిధం మూఢా స్తే, సర్వజ్ఞానవిమూఢా స్తా నిద్ధి నప్తా న్నాశం గతా నచేతసోఽవివేకినః ॥

॥3౨॥

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

భగవన్మతము ననుసరించనివారలకు ప్రత్యవాయిత్వము కలదని నమ్మకమును “యేతు” అను శ్లోకముచే జెప్పచుండెను.

భగవన్మతానుయాయులకు విపరీతు లగు నేమానవులు నాసంబంధ మగు మతమునందు లేనిదోషముల నుద్ఘాటనముచేయుచు నామతము ననుసరించరో, సగుణనిర్గుణవిషయకజ్ఞానముల యందు ప్రమాణప్రమేయప్రయోజనములవలన మూఢులగు నట్టివారలను నాశమును పొందిన వారలుగను, అవివేకులుగను తెలిసికొనుము.

॥3౨॥

తులై, భక్తిసహితులై నిత్యము యెవ ననుసరించెదరో అట్టివారు సత్త్వశుద్ధిచే నిర్వికారాత్మజ్ఞానము నొంది, నానా దుఃఖపాతావు లగు సంచితానేకపుణ్యపాపాత్మకకర్మలనుండి ముక్తు లగుదురు. అపిశబ్దముచే జన్మమరణాదులచే గూడ విడువబడుదు రని నూచింపబడెను.

భాష్యోత్కర్ష దీపిక:— ఫలాభిసంధిరహితముగ కర్మను జేసినచో నది చిత్త శోధకమనియు, కాన కర్మము చేయఁదగినదనియు, ప్రమాణపురస్కరముగ సర్వజ్ఞుఁడగు పరమేశ్వరునిచే నిది చెప్పబడినదిగాన తథ్యమేయనియు నిశ్చయించి ఇట్టి శ్రద్ధతో గూడినవారై, పరమగురువు నగు నాయందు ఆనూయారహితులై నాయామతము నెవ రనుసరించెదరో వారు సత్త్వశుద్ధిధ్వారమున జ్ఞానప్రాప్తి కాగా ధర్మాధర్మరూపకర్మలనుండి విడువబడుదురు.

— 3వ అధ్యాయము 3౨వ శ్లోక వ్యాఖ్యానవిశేషములు —

మధునూదనసరస్వతీయము:— ఇట్లు పరమేశ్వరమతము ననుసరించుటయందు గుణముల జెప్పి తనమతము ననుసరించనిచో కలుగు దోషమును “యేతు” అను శ్లోకముచే జెప్పచున్నాఁడు.

‘తు’ అను శబ్దము శ్రద్ధకు విరుద్ధమగు నశ్రద్ధను నూచించును. నాస్తిక్యమువలన నెవరు శ్రద్ధారహితులై నామతమునందు దోషముల నాశోపించుచు నామత మనుసరించరో అట్టివారలను దుష్టచిత్తులగునగు, “సర్వజ్ఞాన

గీ॥ సదృశం చేష్టతే స్వస్థాః ప్రకృతేః శానవా నపి ।

ప్రకృతిం యాంతి భూతాని నిగ్రహః కిం కరిష్యతి ॥

॥33॥

పదవిభాగము:— సదృశం=చేష్టతే-స్వస్థాః-ప్రకృతేః-జ్ఞానవాన్-అపి-ప్రకృతిం-యాంతి-భూతాని-నిగ్రహః-కిం-కరిష్యతి ॥

॥33॥

ప్రతిపదార్థము:—జ్ఞానవానపి=జ్ఞానియు; స్వస్థాః=తనసంబంధ మగు; ప్రకృతేః=వర్తమానజన్మము నందు ఫలదానముకొఱ కభివృద్ధి మయిన పూర్వజన్మకృతధర్మాధర్మాదిసంస్కారమునకు; సదృశం=అనురూపముగ; చేష్టతే=ఆచరించును; భూతాని=భూతములు; ప్రకృతిం=పూర్వకృతధర్మాధర్మసంస్కారమును; యాంతి=పొందుచున్నవి; నిగ్రహః=నిగ్రహము; కిం కరిష్యతి=ఏమిచేయఁగలదు ?

॥33॥

కాంక్షరభాష్యమ్:—

కస్మా త్పునః కారణా త్యదీయం మతం నానుతిష్ఠంతి । పరధర్మా ననుతిష్ఠంతి స్వధర్మం చ నానువర్తంతే, త్వత్ప్రతికూలాః కథం న విభ్యతి త్వచ్ఛాసనాతిక్రమదోషాత్,

కాంక్షరభాష్యత్వబోధిని:—

ఏ కారణమువలన నీమతము ననుసరించరు ? ఏ కారణమువలన పరధర్మముల ననుసరించెదరు ? ఏ కారణమువలన స్వధర్మము ననుసరించరు ? ఇందులకు భగవత్ప్రతికూల్యమే మూల విమూఢాన్” కర్మవిషయకజ్ఞానమునందును, సగుణబ్రహ్మజ్ఞానమునందును, నిర్గుణబ్రహ్మజ్ఞానమునందును, ప్రమాణ ప్రమాణ (విషయ)ప్రయోజనములవలన మూఢులగును, సర్వప్రకారములచే నష్టులగును, అనఁగా సర్వపురుషార్థభ్రష్టులగునెరిసికొనుము.

శంకరానందీయము:—పూర్వమున బోధింపబడిన యీమతము ననుసరించనిచో దండము (శిక్ష)ను “యేకు” అను శ్లోకముచే శీకృష్టపరమాత్మ చెప్పుచుండెను. ఏయవిశేషులు, దురహంకారులు నగు బ్రాహ్మణాదులు పరమేశ్వరుడ నగు నాచేఁ జెప్పబడిన నామతము నత్యంతము దూషించువారలై, దురాగ్రహముచే నాయజ్ఞ ననుసరించరో, “సర్వజ్ఞానవిమూఢాన్” సర్వాత్మకుఁ డగుటవలన బ్రహ్మ మిట సర్వశబ్దముచే చెప్పఁబడును. అట్టి బ్రహ్మజ్ఞానము సర్వజ్ఞాన మనబడును. అట్టి బ్రహ్మజ్ఞానవిషయమై విశేషముగ మూఢులు-అవిశేషులు. అనఁగా కర్మమునేకసాధనములచే సాధింపఁదగినది; క్షేత్రభూయిష్టమైనది; అదృష్టఫలముకలది. కాన దానికన్న సంన్యాసమే పరమగును. విపరీతబుద్ధులకల సంన్యాసానధికారులు కర్మనిష్ఠులు కానట్టి జనులను నశించిన పుణ్యలోకములు కలవారలనుగ నెరుగుము. స్వధర్మమును విడనాడి స్వయముగ పరధర్మమును నేవించువారలు స్వయముగ విపరీతబుద్ధిచే నశించెదరు.

నీలకంఠీయము:—“సర్వజ్ఞానవిమూఢాన్” అను స్థలమునందుగల సర్వశబ్దము ఈశ్వరవాచకము. “సర్వం సమాప్నోతి తతోసి సర్వః” (ఓపరమేశ్వరా! నీవు సర్వమును వ్యాపించియుంటివి కాన సర్వశబ్దవాచ్యుడవైతివి) అని నిరుక్తముకూడ చెప్పుచున్నది. అట్టి యీశ్వరవిషయకజ్ఞానమునందు విశేషముగ మూఢులు. అనఁగా పరోక్షముగ నైన నీశ్వరస్వరూపమును తెలిసికొననివారు; దేహమాత్రనిష్ఠులు. అట్టివారలు స్వర్గాపగర్గభ్రష్టులు, వివేకకూన్యులు అని యర్థము. మిగిలిన యర్థము గుగమము.

॥3-౨॥

—: 3వ అధ్యాయము- 33వ శ్లోకవ్యాఖ్యానికేషములు :—

మధుసూదన సరస్వతీయము:—ప్రభువుయొక్క కాసనము నతిక్రమించిన భయము ప్రాప్తించియున్న

శాంకరభాష్యమే:—

తత్తాహ—సదృశ మితి । సదృశ మనురూపం చేష్టతే కన్యా స్వస్యా స్వకీయాయాః ప్రకృతేః । ప్రకృతి ర్నామ పూర్వకృతధర్మాధర్మాద్విసంస్కారో వర్తమానజన్మాదా వభివ్యక్త స్సా ప్రకృతి స్తస్యా సదృశమేవ సర్వో జంతు ర్జ్ఞానవా నపి కిం పున ర్మూర్ఖః । తస్మా త్ప్రకృతిం యాంతి భూతాని నిగ్రహాః కిం కరిష్యతి? మమ వాఽవ్యస్య వా ॥ ॥33॥

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

మనదవా? అట్లగుచో నీకు ప్రతికూలురై నీశాసనాతిక్రమణమున కెందులకు భయపడరు? అను నాశంకను దొలగించుటకు “సదృశం” అని చెప్పుచుండెను.

వర్తమానజన్మాదియందు ఫలదానముకొఱ కభివ్యక్తమయిన పూర్వజన్మకృత ధర్మాధర్మ సంస్కారములు, జ్ఞానేచ్ఛలు నివి ప్రకృతి యనబడును. అట్టి ప్రకృతి కనురూపముగనే సర్వ ప్రాణులు (అనగా జ్ఞానలును, అజ్ఞానలును) నడచుచుందురు. కాన సర్వభూతములు ప్రకృతినే పొందును. నానిగ్రహము కాని, మఱియొకని నిగ్రహము కాని ఏమిచేయుగలదు? (ఏమియు చేయునేర దని భావము.) ॥33॥

నీశాసనాతిక్రమణమునందు భయమును తెలిసికొనువారలు ఎట్లనూయావంతు లగుదురు? ఎందులకు నీమతము ననుసరించరు? ఎందులకు సర్వపురుషార్థసాధనమునందు విముఖు లగుదురు? అను నాశంకను “సదృశం” అను శ్లోకముచే తొలగించుచుండెను.

పూర్వజన్మకృతధర్మాధర్మజ్ఞానేచ్ఛాదిసంస్కారము ప్రకృతి యనబడును. అది వర్తమానజన్మమునందు ఫలదానముకొఱ కభివ్యక్తమై సర్వవిధముల బలీయమైనది. ఇట్టి సంస్కారము “తం విద్యాకర్మణీ సమన్వారభేతే పూర్వప్రజ్ఞాచ” అను బృహదారణ్యకశ్రుతినిర్దేహము. అట్టి స్వకీయ మగు ప్రకృతి కనురూపముగనే సర్వప్రాణులు—అనగా బ్రహ్మవేత్తయుఁగూడ “పశ్చాదిభి శ్చావిశేషతే” అను న్యాయమువలన గుణదోషములను తెలిసినవాఁడు కూడ నంచరించును. ఇక మార్గము ప్రకృత్యనుసారముగ నంచరించు నని యేమి చెప్పవలయును? చెప్పనవసరము లేదు. కాన సర్వప్రాణులు పురుషార్థార్థిణమునకు హేతుభూత మైనను ప్రకృతి ననుసరించెదరు. అందువిషయమై నాయొక్క నిగ్రహముకాని, ప్రభువుయొక్క నిగ్రహముకాని ఏమి చేయుగలదు? అనగా రాగోత్పత్త్యుచే నగు దురితమునుండి మరలించుటకు నమరమైనది కాదు. పాపములు మహానరకసాధనము అని తెలిసియు దుర్వాసనా ప్రాబల్యమువలన పాపములయందే చరించువారరై నా శాసనాతిక్రమదోషమువలన భయపడ రని యాశయము.

శంకరానందీయము:— నాయామతము నాదరింపక “కర్తవ్యకర్మను పరిత్యజించి, స్థాణావ్రుతల మేము తూష్ణీంభావము నాశ్రయించి యుండెదము” అని యెవరు తలచెదరో, జ్ఞానలకుకూడ జయించుటకు శక్యము కానట్టి నామాయయొక్క నిగ్రహము దుష్కర మగుటవలన ప్రకృత్యధీను లగు నట్టివారలకు చలించకుండగ తూష్ణీంభావముతో నుండుట సంభవింపదు. అని “కార్యతే వ్యవళాః కర్మ” అను వాక్యముచే చెప్పబడిన యర్థమునే—మూఢులకు కర్మయందు నియమనముకొరకు “సదృశం చేష్టతే” అను శ్లోకముచే దృఢపరచుచుండెను.

బ్రహ్మవేత్త నిత్యనిరంతరబ్రహ్మనిష్ఠచే నిర్మూలితసర్వవాసనాగ్రింధికలవాడైనను తన ప్రాణిత్రాణహేతు కగుటచే నమనముగ తనసంబంధముగ నీజన్మమునందు ఫలదానముకొఱ కభివ్యక్తమైన ప్రాగ్జన్మకృతధర్మాధర్మ జ్ఞానేచ్ఛాదిసంస్కారరూపప్రకృతి కనుగుణముగనే యాహారాదివిషయమై చలించుచుండును. (తత్తదనురూపముగ

గీ॥ ఇంద్రియ స్వేంద్రియ స్యాత్థే రాగద్వేషో వ్యవస్థితౌ ।

తయో ర్న వశ మాగచ్ఛే తౌ హ్యస్య పరిపన్థినౌ ॥

॥3౪॥

పదవిభాగము:—ఇంద్రియస్య-ఇంద్రియస్య-అథే- రాగద్వేష- వ్యవస్థితౌ- తయోః- న- వశం- అగచ్ఛేత్-తౌ-హి-అస్య-పరిపన్థినౌ ॥

॥౩౪॥

ప్రతిపదార్థము:—ఇంద్రియ స్వేంద్రియస్య=ప్రతీంద్రియముయొక్క; అథే=(ఇది జాతీయం దేశవచనము) శబ్దాదివిషయములయందు; రాగద్వేష=రాగద్వేషములు; వ్యవస్థితౌ=ఉంటున్నవి; తౌహి=అరాగద్వేషములైతే; అస్య=ఈపురుషునకు; పరిపన్థినౌ=మోక్షమార్గమునకు విఘ్నకర్తలు; అతః=(ఈపద మధ్యాహార్యము) ఈ కారణమువలన; తయోః=అరాగద్వేషములయొక్క; వశం=స్వాధీనమును; నాగచ్ఛేత్=పొందఁదగదు. ॥౩౪॥

కాంక్షరభాష్యమ్:—

..యది సర్వో జంతు రాత్మనః ప్రకృతినదృశ మేవ చేష్టతే సచ ప్రకృతిశూన్యః కశ్చిదస్తి తతః పురుషకారస్య విషయానుపపత్తే శ్వాస్తానర్థకృత్వా విద ముచ్యతే—ఇంద్రియ స్వేతి । ఇంద్రియ స్వేంద్రియ స్యాత్థే శబ్దాదివిషయ ఇష్టే రాగోఽనిష్టే ద్వేష ఇత్యేవం

కాంక్షరభాష్యత్వబోధిని:—

సర్వమానవులు ప్రకృతి కనురూపముగనే పునర్జించెరు. ప్రకృతిశూన్యః డేమానవుఁడు కాఁడు. కానఁ బురుషకారమునకు విషయము (తావు) లేనందున “అహ రహ సంధ్యా ముష్కానీత, న కలంజం భక్షయేత్” అనునవి మొదలగు విధివిషేధవాక్యముల కానర్థకృతము

కర్మ నాచరించుచుండును). శరీరస్థితికి హేతునగు ప్రకృతి నిగ్రహించుటకు శక్యము కానందున అట్టి ప్రకృతి నాత్మ వేత్తగూడ నరికట్టుటకు సమర్థుఁడు కాఁడు. ఇట్టి నిత్యనిరంతరబ్రహ్మనిచ్చచే ప్రకృతి నతికృమించియుండు స్వభావముకల జితేంద్రియుఁడగు బ్రహ్మవేత్తగూడ ప్రకృతి ననుసరించుచుండ తదితరులగు మూఁఢులు ప్రకృతి ననుసరించెదరని యేమి చెప్పవలయును ? తప్పక మూఁఢులు ప్రకృతి ననుసరించెదరని యాశయుచుచే “ప్రకృతిం యాంతి భూతాని” అని చెప్పచుండెను. సుఖదుఃఖానుభూతికారకు తమతమ కర్మలచే జనించినవారు భూతము లనఁబడుదురు. సర్వప్రాణులు తమ తమ జాత్యనుసారముగ నానాక్రియానిర్వృత్తికి హేతువు, రాగద్వేషాదిగుణములు కలిగినట్టియు, వాసనాత్మకమునగు ప్రకృతిని బొందుచున్నారు. (అనగా తమ తమ ప్రకృత్యనురూపముగనే రాగద్వేషములచే ననేకవిధములుగ చలించుచుండిరి. కర్మల నాచరించుచుండిరి). ప్రకృత్యధీనులగువాగు ఉదాసీనభావముచేక్షణికాలమైన కర్మ నాచరింపకుండగనుండుటకు సమర్థులు కారు. కాన “మే మేమియు కర్మ నాచరింపను” అనెడి తాత్కాలికేంద్రియనిరోధ మేమి చేయఁగలదు ? ఏమియుఁ జేయ నేరదు. రాగద్వేషాదివంతునియొక్క ప్రకృతివేగముచే నందరు కర్మ నాచరింపవలసియుండ “నేనేమియు కర్మ నాచరించను” అను నియమము కృత్తమగు నని యర్థము.

॥౩౩॥

—: 3వ అధ్యాయము 3౪వ శ్లోకవ్యాఖ్యావిశేషములు :-

మధునూదనసరస్వతీయము:— “ప్రకృతిశూన్యఃడేవడైన యుండినచో వాని నుద్దేశించి విధిప్రతిషేధకాస్త్ర మిక్కవత్తగును. అట్లుగాక సర్వప్రాణులు ప్రకృతివశవర్తులే యగుటవలన కాస్త్రోక్తవిధుల ననుసరించుటకు, పురుష కారమునకు తావు సంభవింపనందున విధిప్రతిషేధకాస్త్రమున కానర్థకృతము సంభవించును. అనగా “ఈ

శాంకరభాష్యము:—

పొందియున్నా రే రాగద్వేషా వశశృంభావినా । తత్రాయం పురుషకారస్య, శాస్త్రార్థస్య చ విషయ ఉచ్యతే । శాస్త్రార్థే పవృత్తః పూర్వమేవ రాగద్వేషయో ర్వశం సాగచ్ఛేత్ । యా హి పురుషస్య ప్రకృతిః, సా రాగద్వేషపురస్సరైవ స్వకార్యే పురుషం ప్రవర్తయతి తదా స్వధర్మపరిత్యాగః పరధర్మానుష్ఠానం చ భవతి । యదా పునా రాగద్వేషా తత్ప్రతిపక్షేణ నియమ ఇతి తదా శాస్త్రదృష్టి రేవ పురుషో భవతి న ప్రకృతివశః । తస్మా త్తయో రాగద్వేషయో ర్వశం స గచ్ఛేత్ । యత స్తా హ్యస్య పురుషస్య పరిపంథినో శ్రేయోమార్గస్య విఘ్నో రాగ తస్మా రా వివేత్సరః ॥ 138 ॥

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

ప్రాప్తించును” అను శంకను తొలగించుటకు “ఇందియస్య” అని చెప్పబడెను. త్వత్ప్రకృతీ శ్లోత్రిజిహ్వఘ్రిణాదీందియముల విషయములు శబ్దస్పర్శరూపరసాదులు. అందు ఇట్లమగు విషయములయందు రాగము, అనిష్టములయందు ద్వేషము అవశ్యము సంభవించును, ఇది యిట్లు ప్రాప్తించుచుండఁ బురుషకారమునకు, శాస్త్రార్థమునకు నీవిషయము చెప్పబడుచుండెను. శాస్త్రార్థమునందు ప్రవృత్తమయిన పురుషుడు మొట్టమొదట రాగద్వేషముల వశమును పొంద రాదు. ప్రకృతివశమువలన జీవునకు నియోజ్యత్వము సంభవించ దని శంకింపఁజనదు. పురుషుని యొక్క ప్రకృతి రాగద్వేషపురస్సరముగనే స్వకార్యమునందుఁ బురుషుని ప్రవర్తింపఁజేయును. అట్టితటి స్వధర్మపరిత్యాగము, పరధర్మానుష్ఠానము సంభవించును, ఎప్పుడు రాగద్వేషములను ప్రకృతిప్రతిపక్షముగఁ బురుషుడు నియమించునో, అపుడు పురుషుడు శాస్త్రదృష్టికలవాఁ డగును. ప్రకృతివశుడు కాఁడు. కాన పురుషుడు రాగద్వేషముల వశమును పొందరాదు. ఎందువల ననిన ? ఆరాగద్వేషము లీపురుషునకు చోరులవలె శ్రేయోమార్గమునకు విఘ్న కర్తలు. అనగా పురుషుడు ప్రకృతికలవాఁ డైనను ఆప్రకృతి రాగద్వేషపురస్సరముగనే బురు షుని స్వకార్యమునందు ప్రవర్తింపఁజేయును. రాగద్వేషములను నియమించువానిని ప్రకృతి తన కార్యమునందు నియోగించలేదు. అట్టి పురుషునకే విధినిషేధశాస్త్రము లర్థనత్తు లగును, కాన శాస్త్రానర్థకృత్యము సంభవింపదు. ॥ 138 ॥

రహ స్సన్ధ్యా మపాశీత” (ప్రతిపగటియందు సంధ్యావందన మాచరింపవలయును) అను మొదగులనవి విధిశాస్త్రములు. “న కలంజం భక్షయేత్, నాన్యతం వదేత్, న పరదాదా న్నచ్ఛేత్” (కలంజ మను పదార్థమును భక్షింపవలదు, అన్యతమును పలుకవలదు, పరభార్యలను పొందవలదు) అను నివి నిషేధశాస్త్రములు. ఇట్టి విధినిషేధశాస్త్రములు శాస్త్రవిరుద్ధవర్తనలు శాస్త్రోక్తిరీతిని నడచుకొనుటకుగాను బ్రవృత్తములైనవి. ఆటలునను ప్రకృతివశమగు లగుటచే నస్వతంత్రులగు జనులు విధినిషేధశాస్త్రముల ననుసరించుట కసమర్థులగుదురు. ఇత నట్టివారు విద్యుక్తకర్మల నాచరించినను, నిషిద్ధకర్మలను పరిత్యజించినను ప్రకృతివశముననే యట్లాచరించుటచే విధిప్రతిషేధశాస్త్రము వ్యర్థమే యగును. అను వాశంకను తొలగించుటకు “ఇందియస్యేందియస్యార్థే” అని చెప్పబడుచుండెను.

శబ్దస్పర్శరూపరసగంధములు జ్ఞానేంద్రియవిషయములు. •వచనగమనాదానవిసర్గత్వపులు వాక్పాణి పాదపాయూషస్థ లనెడి కర్మేంద్రియవిషయములు. ఇట్టి కర్మేంద్రియజ్ఞానేంద్రియవిషయములు శాస్త్ర నిషిద్ధములైనను ఆనుకూలములగుటచే వానియందు రాగము, ప్రతికూలములగుటచే వానియందు ద్వేషము, •ఆనుకూల్య పాతికూల్యవ్యవస్థచే పాణిబలకు కలుగుచున్నవి. ఈ రాగ ద్వేషము లాయావిషయములయందు దనియమముగ సంభవించవు. ఇందు పురుష కారమునకు శాస్త్రమున అట్టి రాగద్వేషముల స్వాధీనమును పొందకుండుట విషయమగుచున్నది. అది యెట్లునిన- పురుషుడు కలంజభక్షణమునందు ప్రకృతివశమున ప్రవర్తించును. ఆప్రకృతియు పురుషుని కలంజభక్షణమునందు రాగమును పురస్కరించుకొనియే ప్రవర్తింపజేయును. రాగము లేనిచే పురుషుని ప్రకృతి ప్రవర్తింపజేయజాలదు. “కలంజభక్షణము నాకిష్టమును సాధించును.” అను జ్ఞానమువలన రాగము జనించును. కాని యిట్టిరాగము పుట్టుట కొక ప్రతిబంధము కలదు. అది యెట్టిదనిన- “కలంజభక్షణము గొప్ప యనిష్టమును సమకూర్చును.” అను జ్ఞానమే. ఇట్టి జ్ఞాన ముండినచో “కలంజభక్షణ మిష్టమును సమకూర్చు”నను జ్ఞానముండినను రాగము జనించదు. రాగము లేనిచో ప్రకృతి పురుషుని శాస్త్రనిషిద్ధకర్మమునందు ప్రవర్తింపజేయనేరదు. కాన కలంజభక్షణము గొప్ప యనర్థమును సమకూర్చు”నను జ్ఞానము లేనపు డుండునట్టి “కలంజభక్షణమువలన నాయిష్టము నెరవేరును” అను ‘జ్ఞానమువలన రాగము జనించును. అట్టి రాగ పురస్కరముగ నే ప్రకృతి శాస్త్రనిషిద్ధకర్మలయందు (కలంజభక్షణాదికమునందు) పురుషుని ప్రవర్తింపజేయును. అటులే పురుషుడు శాస్త్రవిహితసంధ్యావందనాదులనుండి ద్వేషపురస్కృతప్రకృతివశమున నిర్బుద్ధుడగును. ద్వేషము లేనిచే ప్రకృతి దేనినుండియు నివర్తింపజేయజాలదు. అట్టి ద్వేషము “శాస్త్రవిహితసంధ్యావందనాదికము నాకనిష్టమును సమకూర్చును” అను జ్ఞానమువలన జనించును. ఇట్లు ద్వేష కారణమగు జ్ఞాన ముండినను “శాస్త్రవిహిత సంధ్యావందనాదికము నాకు గొప్ప శ్రేయస్సును సమకూర్చు” నను జ్ఞాన ముండినచో శాస్త్రవిహితసంధ్యావందనాదికమునందు ద్వేషము జనించదు. కాన “సంధ్యావందనాదికము నాకు గొప్ప శ్రేయస్సును సమకూర్చు” నను జ్ఞానము లేనితరి “సంధ్యావందనాదిక మనిష్టసాధన” మను జ్ఞాన ముండినచో సంధ్యావందనాదికమునందు ద్వేషము జనించు నని యభిప్రాయము.

అట్టి ద్వేషమువలననే ప్రకృతి పురుషుని శాస్త్రవిహితకర్మలనుండి నివర్తింపజేయును. ఇది యిట్లుండ శాస్త్రముచే “శాస్త్రనిషిద్ధమగు కలంజభక్షణపరదారాభివర్కనానృతవదనాదికము గొప్ప యనిష్టమును సమకూర్చును” అని తెలుపబడుచుండ “కలంజభక్షణమునందు రాగమును జనింపజేయుటకు సాధనమగు నిష్టసాధనత్వజ్ఞానమునకు సహకారి కారణమైనట్టి “కలంజభక్షణము గొప్ప యనర్థమును సమకూర్చు” నను జ్ఞానాభావము లేనందున కలంజభక్షణమునందు ప్రకృతి పురుషుని ప్రవర్తింపజేయలేదు. అది యెట్లునిన-“అన్నము నా కిష్ట” మను జ్ఞాన ముండినను “అయన్నము మధువిషములచే కలపబడినది కాన గొప్ప యనర్థమును పుట్టించు” నను జ్ఞాన ముండినపుడు మధువిష సంపృక్తాన్నభక్షణమునందు రాగము జనించనందున ప్రకృతి పురుషుని నాయన్నభక్షణమునందు ప్రవర్తింపజేయజాలదు. అటులే పూర్వమునందు చెప్పిన విధమున శాస్త్రనిషిద్ధమగు కలంజభక్షణాదులయందు రాగము జనించనందున ప్రకృతి పురుషుని శాస్త్రనిషిద్ధకలంజభక్షణాదులయందు ప్రవర్తింపజేయజాలదు. భోజన మనిష్టసాధన మనుజ్ఞాన ముండినను “భోజనము గొప్ప శ్రేయస్సును సమకూర్చును” అను జ్ఞాన ముండినచో నాభోజనమునందు ద్వేషము జనించకుల శాస్త్రముచే “సంధ్యావందనాదికము గొప్ప శ్రేయస్సును సమకూర్చును” అను జ్ఞానము కలిగినచో సహకారి యగు నిట్టి జ్ఞానాభావము లేమింకేని సంధ్యావందనాదికము కష్టమును కలిగించునను జ్ఞానముమాత్రముండినను సంధ్యావందనాదికమునందు ద్వేషము జనించదు. తనకు తోడగు ద్వేషము లేనందున ప్రకృతి పురుషుని సంధ్యావందనాదికమునుండి నివర్తింపజేయజాలదు. అందువలన నప్రతిబద్ధమగు శాస్త్రము విహితకర్మలయందు

ప్రకర్తంపఁజేయును. నీషిద్ధకర్మలనుండి నీవర్తింపఁజేయును. కాస్త్రీయవివేకప్రాబల్యముచే స్వాభావికముగు రాగ ద్వేషములయొక్క నాశము స్వకరణము లేమింజేసి సంభవించును. అందుచే ప్రకృతి కాస్త్రుదృష్టికల పురుషుని ప్రకర్తంపఁజేయుటకు సమర్థుడైనది కాదు. కాన కాస్త్రువునకుకాని, పురుషకారమునకుకాని జ్ఞానార్థము సంభవించదు. కాన రాగద్వేషాధీనుడై ప్రకర్తంపఁచునారాదు. దేనినొందియు నివర్తింపఁచునారాదు. మరే మనిన- కాస్త్రీయము, రాగద్వేషములకు శత్రుభూతము నగు జ్ఞానముచే రాగద్వేషకారణమును విఘటనచేసి తద్వారమున రాగద్వేషములను నశింపఁజేయవలెను. ఆరాగద్వేషములు స్వాభావికదోషప్రయుక్తములై మోక్షార్థి యగు పురుషునకు శత్రుభూతములు. పాంథునకు తన్మూర్తులు విఘ్నము నాచరించుటల శ్రీయోమార్గమునకు విఘ్నము నాచరింపునవి. ఈవిషయమే “ద్యయో హ స్వాభావత్యా దేవా క్షాసురాశ్చ కనీయసా ఏవ దేవా జ్ఞాయసా అనురాస్త ఏష లోకే వ్యస్పర్థత” (ప్రాజాపతినంబంధ మగువారలు దేవత లనియు, అనురు లనియు రెండువిధములు. అందు దేవతలు చిన్నవారు. అనురులు పెద్దవారు. అయిరువురు నీలోకములవిషయమై ద్వేషించిరి.) అని శ్రుతియందు స్వాభావికరాగద్వేషములు నిమిత్తముగాగల కాస్త్రువిపరీతప్రవృత్తిని ననురులుగను, కాస్త్రీయప్రవృత్తిని దేవతలుగను నిరూపించి, వ్యాఖ్యానము చేయఁబడి స్పష్టపరచఁబడినది.

శంకరానందీయము:—సర్వప్రాణులు రాగద్వేషాత్మక మగు ప్రకృతిచే గ్రస్తు లగుచో త్వన్మతానుసారులకూడ రాగద్వేషాత్మకప్రకృతిగ్రస్తు లగుటవలన నీచే జెప్పఁబడిన కర్మయోగమునందు వారల కెటుల ప్రవృత్తి సంభవించును? అను శంకపై రాగము సమీచీనత్వబుద్ధివలనను, ద్వేష మసమీచీనత్వబుద్ధివలనను జనించుటచే “న ద్వేష్వ్యకలం కర్మ కళతే నానవజ్జలే” (అవకల మగు కర్మను ద్వేషించఁడు; కళలకర్మయందు నత్తుడు కాదు.) అను న్యాయమున నీశ్వరాధానాత్మకము, కర్తవ్యము, విధ్యుక్తము నగు కర్మమునందు “ఈ కర్మము జ్ఞేమదాయకము, ఈకర్మ జ్ఞేమదాయకముకాదు” అను జ్ఞానము లేనిచో నాకర్మమునందు రాగముకాని, ద్వేషముకాని సంభవించవు. అని నూచించుటకు రాగద్వేషముల స్థితిని, నివృత్తిప్రకారమును, బంధకత్వమును “ఇంద్రియ స్త్యేంద్రియస్యాశ్లే” అను శ్లోకముచే జెప్పుచుండెను.

శబ్దస్మరూపరసగంధాదివిషయములలో “ఇష్టవిషయమునందు రాగము, అనిష్టవిషయమునందు ద్వేషము నివి సర్వేంద్రియములకు నుండును” కాన నీవిధముగ నియమముగ రాగద్వేషములు వ్యవస్థితములు. “ఇంద్రియములకు విషయములయందు రాగముకాని, ద్వేషముకాని యుండుఁగాక. అంతమాత్రముచే ముముక్షువున కేమి హాని సంభవించును?” అను నాశంకను తొలగించుటకు “తాపి” అని చెప్పుచుండెను. ఆరాగద్వేషములు ధర్మమును చేయఁదలచిన యీపురుషుని మోక్షమార్గమునకు మార్గమునందు చోరులవలె ప్రతిబంధకములు (అనఁగా మోక్షసాధనము నాశ్రయించిన ముముక్షువును స్వాశ్రయబలముచే విషయారణ్యమునందుఁ బడవైచి, యందే త్రిప్పుచుండును). కాన ముముక్షు వగు పురుషుడు సదసద్వివేకముకలవాడై విషయములయందు సమీచీనత్వాసమీచీనత్వబుద్ధిచే రాగద్వేషముల యధీనత్వమును పొందవలదు. ద్రివ్యమునందుకాని, గుణమునందుకాని, కర్మమునందుకాని “ఇది మంచిది, ఇది చెడు” అని సమీచీనత్వాసమీచీనత్వబుద్ధిని చేయుటయే రాగద్వేషముల వశవర్తి యగుట యందు కారణము. ముముక్షు వట్టి బుద్ధి కలుగనీయకుండినచో రాగద్వేషములకు గురికాదు. అట్టివాడై స్వధర్మము కళలపైనను, అవకలపైనను దానియందే పరమేశ్వరప్రీతికారకు ప్రకర్తించవలయును. ఇట్లు ప్రకర్తించువాఁడు నిర్విఘ్నముగ మోక్షమును పొందు నని యర్థము.

భాష్యోత్కర్షదీపిక:—సర్వప్రాణిజాతము ప్రకృత్యధీన మగుటవలన పురుషకారమునకు తావు లేనందున “అహ రహ స్సంధ్యా ముపాసీత, న కలంజం భక్షయేత్” అను విధినిషేధకాస్త్రముల నానర్థక్యము ప్రాప్తించు నను శంకను “ఇంద్రియ స్త్యేంద్రియస్యాశ్లే” అను శ్లోకముచే తొలగించుచుండెను.

సర్వేంద్రియార్థములలో ఇష్టమునందు రాగము, అవిషమునందు ద్వేషము నివి యవశ్యము సంభవించును. కాన రాగద్వేషాధీనుడై ప్రకర్తించవలదు. ఇదియే పురుషప్రాయత్నమునకు, కాస్త్రార్థమునకు విషయమని చెప్పబడుచున్నది. అది యెట్లునన? ఇంద్రియమునకు, విషయమునకు సంబంధ ముండినచో పదార్థజ్ఞాన ముదయించును. అనంతరమున నిట్టి మిథ్యాజ్ఞానవిషయముననే విషయమునందు రాగము జనించును. అనంతరమున ప్రకృతియు, రాగాది పురుషరముగనే స్వ కార్యమునందు పురుషుని నివర్తింపజేయును. అట్టి సమయముననే నిషేధాచరణము, విహితత్యాగము సంభవించును. ఎపుడు కాస్త్రదృష్టిచే రాగాదులు జనించుటకు పూర్వమునందే యథార్థముగ వస్తువు భాసించునో అపుడు మిథ్యాజ్ఞానవివృత్తిచే రాగద్వేషములు నివర్తించును. సహకారియగు రాగద్వేషాదులు నివర్తించుటతోడనే ప్రకృతి పురుషుని పరవర్తింపజేయుటయందు సమర్థము కానేరదు. కాన మొట్టమొదటనే పురుష కారముచే పురుషుడు రాగద్వేషముల యధీనమును పొందవలదు. “ప్రతిబంధకమగు ప్రకృతియుండ పురుషకారమునందు, కాస్త్రమునందు ప్రకృతియే సంభవింప”దని శంకింపవలదు. అదృష్టము దృష్టసామగ్రిని విడచి, ప్రతిబంధకము కానేరదు. ప్రకృత్యును నదృష్టమును ప్రకృతి దృష్టసామగ్రి యగు రాగద్వేషములను విడచి, యెన్నడు ప్రతిబంధకము గానేరదు. కాన రాగద్వేషములు లేని సమయమున పురుషకారమునందు, కాస్త్రమునందు ప్రకృతి సంభవించుటలో ప్రకృతి సంబంధము కాదు “తుల్యన్యాయముచే దృష్టముగునదికూడ యదృష్టాధీన మగుటవలన దృష్టముగునట్టి కాస్త్రాదులయందు కూడ నదృష్టప్రకృత్యధీనమే యనెదవా” అట్లునచో కాస్త్రాదులయందు ప్రకృతి కనుకూలమగు సంస్కారరూపాదృష్టము కూడ అధికారులగు బ్రాహ్మణాదులయందు కలదు. కాన నట్టిసంస్కారమువలననే పురుషునకు పురుషకారమునందు, కాస్త్రమునందు ప్రకృతి జనించును. కాన నేయనుపపత్తియు లేదు. “అట్లునచో నట్టిసంస్కారమువలననే సర్వము సంభవించుచుండ విధినిషేధమోక్షపరములగు కాస్త్రములతో నేమి ప్రయోజనము?” అని శంకింపజనదు. అదృష్టమునకు దృష్టసామగ్రిపేక్ష యవశ్యకమని చెప్పియే యుంట్రిమి. లోకమునందు సంస్కారరూపముచే నుండు కామునకు కామినీదర్శన ముద్దీపక మెట్లగుచున్నదో, అటులే కాస్త్రము కూడ నుద్దీపకమని గ్రహింపుము. కాస్త్రక్రవణమునందు ప్రకృతిజనకమగు సంస్కారమున కుద్దీపక మేదనిన? క్రీడాధ్య మద్యానవనమును ప్రవేశించిన జనునకు నాకస్మికముగ సిద్ధవాక్య మెట్లుద్దీపకమో, కార్యాంతరమున క్రవణకాలను ప్రవేశించినవానికి నచటనుండు శబ్దశ్రవణ మెట్లుద్దీపకమో; ఒకానొకడేదో యొక కారణముచే మిత్రీత్వమును పొందిన నొకానొక శిష్టుని వాక్య మెట్లుపపకరణమో; అటులే కాస్త్రశ్రవణమునందు ప్రకృతిజనకమగు సంస్కారమునకు కూడ నుద్దీపక మేదో యొక టాకస్మికముగ సంభవించునని గ్రహించుము. చాలు నిక విస్తారముగ వ్రాముట. ప్రకృత్యును ననుసరితము. అట్లు రాగద్వేషము లీపురుషునకు మార్గమున చోరులవలె శ్రీయో మార్గమున విష్ణుమును చేయునని.

పరమార్థప్రసాదా:—“పురుషుని ప్రకృతి ప్రాచీనస్వభావాధీన మగుచో విధినిషేధకాస్త్రములకు కైయర్థ్యము ప్రాప్తించెడిని” అను శంకను దోలగించుటకు “ఇంద్రియ స్వేంద్రియ స్వాధీన” అని చెప్పించుండెను. “ఇంద్రియస్య” ముఖ్యేంద్రియ మగు మనస్సుకు “ఇంద్రియ స్వాధీన” ఇంద్రియములకు విషయములయొద్ద రూపరసాదులయందు రాగద్వేషాదు లవశ్యము సంభవించును. తన కనుకూల మగు విషయమునందు రాగము (ప్రీతియు), పుత్రికూల మగు విషయమునందు ద్వేషము సంభవించును. ఆయినను అట్టి రాగద్వేషములకు వశకర్త కాకూడదు. ఎందువల ననిన? ఆ రాగద్వేషములు రెండును ముముక్షువుయొక్క మనస్సునకు త్రోధకములై శత్రువులవలె సంస్కృతములు. లోకమునం దెవడును దుఃఖమేతువునందు ప్రకృతి సంభవింపనందున శత్రువులవలె కాదు. రాగద్వేషములు రెండును ప్రకృతిబలముచే స్వాధీన మొనరించుకొనుచుండును. ఆయినను నాశ్రీయ బలముచేతను, కాస్త్రాచార్యోపదేశబలముచేతను రాగద్వేషకమును పొందరాదు. “పరమేశ్వరాశ్రీయజ్ఞానందు,

గీ॥ శ్రేయా స్స్వధర్మో విగుణః పరధర్మా త్స్వనుష్ఠితాత్ ।

స్వధర్మే నిధనం శ్రేయః పరధర్మో భయావహః ॥

13౫॥

పదవిభాగము:— శ్రేయాన్—స్వధర్మః—విగుణః—పరధర్మాత్—స్వనుష్ఠితాత్—స్వధర్మే—నిధనం—శ్రేయః—

పరధర్మః—భయావహః ॥

॥౩౫॥

ప్రతిపదార్థము:— స్వనుష్ఠితాత్=తెచ్చున ననుష్ఠింపఁబడిన; పరధర్మాత్=పరునియొక్క ధర్మముకంటె; విగుణః=కొంత గుణలోపముకలదైనను; స్వధర్మః=తన ధర్మము; శ్రేయాన్=శ్రేష్ఠతరమైనది; యతః=(ఈపద మధ్యాహర్యము) ఏ కారణమువలన; పరధర్మః=పరునిధర్మము; భయావహః=నరకాదిభయమును కలుగజేయునో; అతః=(ఈ పద మధ్యాహర్యము) ఆ కారణమువలన; స్వధర్మే=తన ధర్మమునందు; స్థితస్య=(ఈపద మధ్యాహర్యము) ఉండు వానికి; నిధనం=మరణ మయినను; శ్రేయః=శ్రేష్ఠమయినది. ॥౩౫॥

కాస్త్రాచార్యోపదేశబలమునందు పాక్షింస్కారమే శరణ” మని శంకింపవలదు. “అత్మావాఽచే దృష్ట్య శ్చోత్తమో మంత్రః” అనునవి మొదలగు వాక్యములచే నుపాయము శ్రుతిబోధితము. అట్టి శ్రుతిబోధితోపాయ ముండ పాక్షింస్కారమే శరణ మని యనరాదు.

శ్రీధరియము:— ఈశ్లోకమున కాశయ మిది. విషయస్మరణాదులచే రాగద్వేషములను పుట్టించి యనవ హితుఁ డగు పురుషుని గంభీరప్రవాహమునందువలె యనర్థమునందుఁగూడ బలాత్కారముగ ప్రకృతి ప్రవృత్తింపఁ జేయును. కాస్త్ర మన్న నో తత్సూర్యమునందే విషయములయందు రాగద్వేషాదులకుఁ బ్రతిబంధక మగు పరమేశ్వర సేవాదులయందు ప్రవర్తింపఁజేయును. గంభీర మగు ప్రవాహమునందు మునుగుటకు పూర్వమునందే నావ నాశ్ర యించినవానివలె కాస్త్రశ్రీవణ మొనరించి పరమేశ్వరపూజాదులయందు ప్రవర్తించువాఁ డనర్థమును పొందఁడు.

నీలకంఠీయము:— “పురుషుఁడు పాక్షికర్మానుసారమే ప్రవర్తించుచో పురుషునకు స్వాతంత్ర్యము లేమింజేసి విధినిషేధకాస్త్రములు వ్యర్థము లయ్యెడి” నను నాశంకను “ఇంద్రియ స్వేంద్రియస్యాశ్చ” అను శ్లోకముచే తొలగించుచుండెను.

“ఇంద్రియ స్వేంద్రియస్య” అని-రెండుసార్లు చెప్పట వీప్సయందు చెప్పటయే. ప్రతీంద్రియముయొక్క విషయము లగు శబ్దాదులయం దనుకూలమునందు రాగము, ప్రతికూలమునందు ద్వేషము నిత్యసంబంధములు. అట్టి రాగద్వేషముల వశమును పొందరా దనియే కాస్త్రముయొక్క యభ్యున్నజ్ఞ. పురుషునకు కాస్త్రానుష్ఠానమునందు స్వాతంత్ర్యము కలదు. ఆరాగద్వేషములు దృష్టద్వారముగ ప్రవర్తకము లగుటవలన పురుషునకు శత్రువులు. పాక్షికర్మల ననుసరించి ఫల మొసంగునట్టి యాశ్వరుఁ డీపురుషునకు శత్రువు కాఁడు. అట్లుగనో నీశ్వరునకు వైషమ్యవైఖ్యములు పాక్షిం చెడినవి. ఇచ్చట తత్త్వ మిది. ఒకానొక పురుషుఁడు పూర్వదివనమునందు రాజాజ్ఞ నతిశ్రమించుటచే ప్రభువునకు శోపమువచ్చి, యాపురుషుని బంధింపుడని ప్రభువు భటుల నాజ్ఞాపించును. ఆపురు షుఁడే మరుసటిదినమున దానమానములచే ప్రభువును లోబరచుకొనినచో నాప్రభువే యీపురుషుని బంధించుట యందు నియోగించఁబడిన భటులకు నధిపతిగ నియోగించును. అటులే పూర్వకర్మ ననుసరించుయే యాశ్వరుఁడు పాక్షికులకు ఫలము నొసఁగును. అట్టి ఫలము నొసఁగుటకు పురుషుని రాగద్వేషద్వారమున బాధింపఁజేయువాఁ డైనను విధిపరిషేధకాస్త్రానుసార మాపురుషునిచేతనే భక్తిధ్యానప్రతిభానపురస్కరముగ లోబరచుకొనఁబడి, యీపురుషుని రాగద్వేషజయమునందు నియోగించును. కావున పురుషునకు స్వాతంత్ర్య ముండుటవలన విధిపరి షేధకాస్త్రము సార్థక మగును. పాక్షికర్మానుసారము ఫలదాత యగుటవలన నీశ్వరునకు వైషమ్యాధికము పాక్షింపదు.

॥౩౬॥

కాంక్షరభావ్యమై—

తత్త్ర రాగ ద్వేషప్రయుక్తో మన్యతే శాస్తార్థ మప్యన్యథా పరధర్మోపి ధర్మత్వా దనుష్ఠేయ ఏవేతి, తదన్వత్—శ్రేయా నితి ! శ్రేయా నృశస్యతర స్వో ధర్మ స్వధర్మో విగుణోఽపి విగతగుణోఽప్యనుష్ఠేయమానః పరధర్మా త్ప్రనుష్ఠితా త్ప్రాదుర్జ్యేన సంపాదితా దపి । స్వధర్మే స్థితస్య నిధనం మరణ మపి శ్రేయః పరధర్మే స్థితస్య జీవితాత్, కస్మా త్పరధర్మో భయానమాః, నర కాదిలక్షణం భయ మావహతి యతః ॥

॥3౫॥

కాంక్షరభావ్యత్వవోధని:—

రాగ ద్వేషములు శ్రేయోమార్గమునకు విరోధులు. ఎందువల ననిన? వ్యవహారభూమి యందు బురుషుడు రాగ ద్వేషప్రయుక్తుడై శాస్తార్థమునుకూడ నన్యథా తలచును. మఱియు పరధర్మము కూడ ధర్మమే యగుటవలన ననుష్ఠేయమే యనియు తలచును. ఇట్లు తలచుట మంచిదికాదని “శ్రేయాక” అను శ్లోకముచే జెప్పుచుండెను.

తెన్నగ ననుష్ఠింపబడిన పరధర్మము (బౌద్ధాణపరివ్రాడ్ధర్మ మగు భిక్షుటనము) కంటె స్వధర్మము (క్షత్రియధర్మ మగు యుద్ధము) కొంచెము గుణలోపము కలదైనను శ్రేష్ఠతరమైనది. ఎందువల ననిన? పరధర్మము నరకసాతాదిభయమును చేయునది. కాన పరధర్మమునందుండి జీవించుటకంటె స్వధర్మమునం దుండువానికి మరణమైన శ్రేష్ఠము. అనగా స్వధర్మమును వదలి పరధర్మము ననుష్ఠించువానికి స్వధర్మపరిత్యాగమువలన పాపించెడి నోవ మపరిహార్యము. కాన స్వధర్మపరిత్యాగ మెన్నటికిని శ్రేష్ఠమైనది కాదు. (ఇట స్వధర్మ మిది, పరధర్మ మిది యని తెలిసికొను టల్లనిన? ఈగ్రంథము వర్ణాశ్రమవిభాగపురస్కరముగనే చెప్పబడుటచే ‘తస్మాద్దాస్త్యం ప్రమాణం తే కార్యాకార్యవ్యవస్థితౌ’ అను భగవదుక్తిప్రకారము శాస్త్రముచేతనే స్వధర్మపరధర్మవిభాగము తెలిసికొనఁదగినది).

॥3౫॥

—: 3వ అధ్యాయము 3౫వ శ్లోకవ్యాఖ్యానిశేషములు :—

మధునూదనసరస్వతీయము:—“స్వాభావికరాగ ద్వేషప్రయుక్త మగు పశ్వాదిసాధారణప్రవృత్తిని నశింపఁజేసికొని శాస్త్రవిహితకర్మయే యచరింపఁదగినవో భిక్షాశనాదికము శాస్త్రవిహితము, సుకరము కాన నదియే యచరింపఁదగినది. అతిమఃభావనా మగు యుద్ధముతో నేమి ప్రయోజన” మను శంకను “శ్రేయా న్స్వధర్మః” అను శ్లోకముచే తొలగించుచుండెను.

ఏవర్ణమును, ఏయాశ్రమమును నుద్దేశించి శాస్త్రముచే నేధర్మము విహితమో, అది యావర్ణములకు, నాయాశ్రమములకును స్వధర్మ మనబడును. అట్టి స్వధర్మము కొంచె మంగలోపముగ నాచరించబడినను తనవర్ణము నుద్దేశించి కాని, తనయాశ్రమము నుద్దేశించి కాని శాస్త్రముచే విధింపబడనట్టిదియు, ఏయంగలోపము లేకుండగ నాచరింపఁబడినదియు నగు పరధర్మముకంటె శ్రేష్ఠమయినది. “ధర్మ మగుటవలన పరధర్మముకూడ ననుష్ఠేయమే” అను ననుమానప్రమాణముచే పరధర్మమున కనుష్ఠేయత్వమును సాధించెద ననెదవా ? ధర్మ మనునది నేదాతిరిక్తప్రమాణ గమ్యము కాదు. ధర్మనిషయమున నేదమే ప్రమాణము. నేదముచే నేది యేవర్ణములకు, ఏయాశ్రమములకు విహితమైనది

తమో యదియే వారలతో ధర్మ మనబడును. ఇతరమగునది వారల కధర్మమే యగును. ఈవిషయమే మీమాంసా శాస్త్రమున “వోదనాలక్షణోఽర్థో ధర్మః” (విధివిహితమే ధర్మము) అని స్పష్టముగఁ జెప్పబడినది. కాన స్వధర్మము కొంచ మంగలోపముగ నాచరింపబడినను అట్టి స్వధర్మమునం దుండువానికి పరధర్మమునం దుండు వాని జీవితముకంటె మరణమైనను శ్రేష్ఠమైనది. స్వధర్మమునం దుండువానికి మరణము పరలోకమునందు స్వర్గము నిచ్చును; ఇహలోకమునందు కీర్తి నొసంగును. పరధర్మ మైనవో నిహలోకమున నపకీర్తిని, పరలోకమున నరక మును సమకూర్చుటచే భయమును గలుగఁజేయును. కాన రాగద్వేషప్రియుక్త స్వాభావికప్రవృత్తిలై పరధర్మము కూడ పరిత్యజింపఁదగినదే. ఇట్లు భగవన్మతాంగీకారులకు శ్రేయస్సు పొందెను. భగవన్మతము నంగీకరించని వారలకు శ్రేయోమార్గభ్రష్టత్వము సంభవించు నని చెప్పబడినది. ఫలాభిసంధిపూర్వకముగ కామ్యకర్మాచరణము నందు కేవలపాపమాత్రాచరణమునందు శ్రేయోమార్గము భ్రంశ మగునని యనేక కారణములను “యే త్వేత దధ్య నూయంతః” అనుదానిచేఁ జెప్పబడినది. ఈవిషయమై యీసంగ్రహశ్లోకము “శ్రద్ధాహీని స్తథాఽనూయా దుష్టచిత్తత్వమాధతే | పృక్వతే ర్యశశ్చత్వం రాగద్వేషే చ పుష్కలా || పరధర్మరుచిత్వం చే త్యుక్తా దుర్మార్గ వాహకాః” శ్రద్ధలేకపోవుట, అనూయ, దుష్టచిత్తుడై యుండుట, మాధత్వము, పృక్వతిశక్తి యగుట, పుష్కలరాగద్వేషములు, పరధర్మమునం దభిరుచికలవాఁడగుట అను నీయేదును దుర్మార్గమును పొందించునవి. అనఁగా నిట్టి గుణములకలవాఁడు దుర్మార్గుఁడనబడును. అని చెప్పబడుచున్నది.

శంకరానందీయము:—“అభయం సర్వభూతేభ్యో దత్త్వా నైష్కర్మ్య మాచరేత్” (సర్వభూతము లకు నభయము నొసంగి, సంన్యాసమును స్వీకరించవలయును) అను స్మృతివలన కర్మసంన్యాసముకూడ నాచరింపఁ దగిన ధర్మమే యని యనెదవా? సత్యమే. సంన్యాసముకూడ శాస్త్రీయ మగు ధర్మమే. అది ముముక్షు వాశ్చి యింపఁదగినదే. అయినను “స్వే స్వేఽధికారే యా నిష్ఠా స గుణః పరికీర్తితః” (తమ తమ యధికారమునం దేనివృ కలదో యదియే గుణము (మంచిది) అని చెప్పబడుచున్నది. ఈవచనమువలన నపక్వాంతఃకరణముకలవానికి సంన్యాసము ధర్మముకాదు. మరే మనిన? అనేకజన్మాభిరభ్యుదయసమాహములచే పరిపక్వాంతఃకరణకలిగినట్టియు, అన్నిటినుండి విరక్తుఁడైనట్టియు, కర్మలు మోక్ష సాధనములు కావని తెలిసికొనినట్టి ముముక్షువునకు వివిధిషచే ధర్మ మగు సంన్యాసము కర్తవ్యము. మఱియు కృతార్థుఁడగు విద్వాంసునకుకూడ సంన్యాసము కర్తవ్యము. అంతియే కాని దుఃఖ (కర్మలు చేయుట యతికష్ట మను) బుద్ధిచే కర్మలయం దలనుఁడగు మూర్ఖునకు సంన్యాసము చేయ తగినది కాదు. కాన మూర్ఖునకు సంన్యాసము పరధర్మ మగును; కాని స్వధర్మము కానేరదు. అట్టివానికి సంన్యా సము శ్రేయోహేతువుకాదు. కాన మూఢునకు కర్మయే స్వధర్మము, శ్రేయోదాయకము, అనుష్ఠేయము అగు చున్న దని “శ్రేయాన్” అను శ్లోకముచేఁ జెప్పబడినది.

వర్ణాశ్రమములు కలవారలకు శ్రీకృష్ణపరమాత్మచే నీపరమోపదేశము చేయబడుచుండును. యథాశాస్త్రముగ లెస్సగ ననుష్ఠింపబడిన పరధర్మముకంటె తనకు కర్తవ్యముగ శాస్త్రముచే జోధింపబడిన ధర్మము స్వధర్మ మనఁ బడును. అట్టి స్వధర్మము కొంచెము గుణలోపముగ ననుష్ఠింపబడినను విధ్యుక్త మగుటచే పురుషునకు శ్రేష్ఠతర మైనది. ఎట్లు సంన్యాసికి పరధర్మ మగుటవలన స్నానజపస్తోత్రాదికర్మలకంటె జ్ఞానసాధనశ్రీవణాది సాధన మగు సర్వకర్మసంన్యాసమే శ్రేష్ఠధర్మ మగుచున్నదో; అట్లే గృహస్థునకు కర్మసంన్యాసము పరధర్మ మగుటవలన గృహస్థునకుకూడ సర్వకర్మసంన్యాసముకంటె జ్ఞానసాధన మగు సత్త్వశుద్ధియే ముఖ్య మగు ప్రయో జనముగాఁగల కర్మమే శ్రేష్ఠమైన ధర్మము. ఇటులే యితరులగు వర్ణాశ్రమములకుకూడ పరధర్మముకంటె స్వధర్మమే శ్రేష్ఠధర్మము. మఱియు పరధర్మమును విడచి కొంచ మంగలోప వగు స్వధర్మమునందు నియమముగ నుండు

గీ॥ అథ కేన ప్రేయస్కోఽయం పాపం చరతి పూరుషః ।

అనిచ్చ స్పృషి వాన్దేయ! బలాదీన నియోజితః ॥

॥3౬॥

పదవిభాగము:—అర్జునః—ఉవాచ । అథ—కేన—ప్రయుక్తః—అయం—పాపం—చరతి—పూరుషః—అనిచ్చన్—
అపి—వాన్దేయ!—బలాత్—ఇన—నియోజితః ॥

॥3౬॥

ప్రతిపదార్థము:— అర్జునః=అర్జునుడు; ఉవాచ=పలికెను. అథ=మఱి; హేవాన్దేయ!=వృష్ణీశు
సంభూతుడగు నోశీకృష్ణా!; అయం=ఈ; పూరుషః=పురుషుడు; అనిచ్చ స్పృషి=ఇచ్చయించనివాడైనను;
బలాత్=బలమువలన; నియోజిత ఇన=నియోగింపబడినవాడువలె; కేన=ఎవనిచే; ప్రయుక్తః=నియోగింపబడిన
వాడై; పాపం=పాపమును; చరతి=ఆచరించుచున్నాడు ?

॥3౬॥

వానికి (అనగా కొంచ మంగలోపముగనైన స్వధర్మముచే యాచరించువానికి) మరణమైన “శ్రేయః” స్వర్గము
కొల్పకైనను, మోక్షముకొఱకైనను సమర్థ మగుచున్నది. ఎన్నడును ఆశ్రేయస్సుకొరకు (నరకపతనమునుగూర్చి)
కారణము కాదు. స్వధర్మమును విడనాడి వాక్కుచే జెప్పుట కళకళ మగు పరధర్మము ననుష్ఠించువానికి నిధనము
సంభవించును. అనగా స్వధర్మమును పరిత్యజించి, యెవడు పరధర్మము నాచరించునో వానిచే నాచరింపబడిన
పరధర్మము “భయావహః” యమదూతలవలన భయమును, నరకమును కలుగజేయును. నరకగర్భవాసమరణాది
దుఃఖప్రవాహమునకు హేతు వగు నని యర్థము.

భాష్యోత్కర్షదీపిక:— తత్తదిందియగోచర మగు శబ్దస్మరూపరసగంధాదివిషయములయందుగల
రాగద్వేషములు అత్యప్రాప్తక మగు నాత్మధర్మవిషయమై విఘ్నమును చేయునట్టి విషయసుఖజనకము లైనను
ప్రశస్తిజనక మగు నిందియధర్మమునందు విఘ్న మాచరించనందున నిందియధర్మమే యనుష్ఠేయము. విఘ్న
కర్తలతోగూడిన యాత్మ ధర్మానుష్ఠానముచే నేమి ప్రయోజన మను నాశంకను “శ్రేయాన్” అను శ్లోకముచే
తొలగించుచుండెను. సుగమ మగుటచే ననుష్ఠించుటకు శక్యము, ప్రకృతిజనకము, వైషయికసుఖజనకము నగు
నిందియముల ధర్మముకంటె యధ్యాత్మగతిరూపము స్వధర్మ (అత్యధర్మ)ము పాకృతగుణములేనిదై ముక్తిహేతు
వగుటవలన ప్రశస్యతరము. అట్టి యాత్మధర్మమునందు మరణము మోక్షహేతు వగుటవలన శ్రేయోరూప మగును.
పర (ఇందియ) ధర్మ మవిద్యారూప మగుటచే సంసారహేతువు. అందువలననే భయావహము అనిగూడ నర్థము
చూచుకొనవలయును.

పరమార్థప్రసా:— స్వధర్మపరధర్మములు ధర్మములే యగుటవలన శమదమాదిసంపదుషేత మగు బ్రహ్మ
కర్మయే యనుష్ఠేయము. శ్రుతియధర్మము స్వపరహింసాప్రధాన మగుటచే దుఃఖసాధనము. అట్టి శ్రుతియధర్మ
మెల్లాచరింపవలయు నను శంకను “శ్రేయాన్” అను శ్లోకముచే తొలగించుచుండెను.

తెస్సగ ననుష్ఠించబడిన శమదమాదిసంపదుషేత మగు బ్రాహ్మణధర్మముకంటె కిందిదంగలోపముకల
దైనను స్వధర్మమే శ్రేష్ఠమైనది. అచెట్లనిన ? సాభాగ్యాదిగుణములతోగూడిన పరుని తల్లికంటె తనతల్లియే తనకు
హితవును చేయునట్లు గ్రహింపుము. కాన స్వధర్మమునందే మరణము తనమార్గాదులను సాధించున దగుటవలన
శ్రేష్ఠము. పరధర్మ మైతే తనకు నిషిద్ధ మగుటచే నరకమును పొందించును. కాన భయమును కలిగించునది. అట్లు
కానిచో (అన్ని ధర్మము లందరికి నాచరణీయములే యగునో) శేదముచే చాతుర్వర్ణ్యవిభాగ మెందులకు కల్పించె
బడును ? కల్పించబడకనే యుండెడిది (శేదము చాతుర్వర్ణ్యవిభాగమును కల్పించుటచే నొక్కొక్కవర్ణము
కలవారి కొక్కొక్కధర్మ మాచరణీయ మగును. అట్లే పరధర్మ మాచరణీయ మగునని స్పష్టపడుచున్నది. ॥3౭॥

శాంకరభాష్యము:—

యద్య ప్యనర్థమూలం “ధ్యాయతో విషయా న్సుంసః” (గీ-2-62) “రాగద్వేషా హ్యస్య పరిపంథినా” (గీ-2-84) వితి చోక్తం విక్షిప్త మనవధారితం చ తదుక్తం తత్సంక్షిప్తం నిశ్చితం చేద సేవేతి జ్ఞాతు మిచ్చ స్మర్తున ఉవాచ- జ్ఞాతేహి తస్మిం స్తదుచ్ఛేదాయ యత్నం కుర్యా మితి—అథేతి । అథ కేన హేతుభూతేన ప్రయుక్తస్య నాజ్ఞేవ భృత్యోఽయం పాపం కర్మ చర త్యాచరతి పూరుషః స్వయ మనిచ్చన్నపి హేవాన్వేయ! వృష్టిసులప్రనూత! బలా దివ నియోజతో రాజ్ఞేవే త్యుక్తో దృష్టాంతః ॥

॥ 3౬॥

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

పూర్వమునందే యనర్థకారణము చెప్పబడెను. కాన తిరిగి యర్జునుఁ డిట్టి యనర్థమూల మును తెలుసుకొను నిచ్చచే ప్రశ్నించుట యసంగత మని శంకింపఁజనను. విచారించి “ధ్యాయతో విషయా న్సుంసః, రాగద్వేషా హ్యస్య పరిపంథినా” అని యనర్థమూలము చెప్పఁ బడెను. కాని సేవిషయ మనేకప్రదేశములయందుఁ జెప్పబడెను. అట్లు చెప్పుటచే ననే విధము లుగ ననేక కామాదులచే వికల్పిత మగుటవలన నిశ్చయముగ తెలిసికొనబడలేదు. సాక్షిప్త ముగ చెప్పబడనట్టిస్థితి, ఇదియే యని నిశ్చయింపఁబడనట్టి యానర్థానర్థమూలమును తెలిసికొన నిచ్చకలవాడై యర్జునుడు సర్వానర్థమూలము తెలిసినయెడల వాని నాశముకొరకు ప్రయ త్నించెద నను యాశయముచే “అథ కేన” అని ప్రశ్నించెను.

ఈశ్లోకమునందుఁ గల “అథ” అను శబ్దమున కారంభ మర్థము. ఓశీకృష్ణా! రాజుచే నియోగింపఁబడిన భృత్యునివలె యీపురుషుఁడు స్వయముగ పాపాచరణమునం దిచ్చలేనివాఁ డైనను బలాత్కారముగ నియోగింపఁబడినవాఁడువలె నెవనిచే నియోగింపఁబడి పాపకర్మము నాచరించుచుండెను? ఎల్లనిన? రాజుచే నియోగింపఁబడినవాఁడువలెనని చెప్పబడిన దృష్టాంతము గ్రహింపవగును.

॥ 3౬॥

—♦ 3వ అధ్యాయము- 3౬వ శ్లోక వ్యాఖ్యానశేషములు ♦—

మధునూదనసరస్వతీయము:—కామ్యకర్మలయందు, నిషిద్ధకర్మలయందు ప్రవృత్తికి కారణమున తొలగించి భగవన్మతము ననుసరించుటకు, కామ్యప్రతిషిద్ధకర్మప్రవృత్తికారణనిశ్చయముకొనుటకు “ధ్యాయతో విషయాన్” అని మొదలగు గ్రంథముచే పూర్వమునం దనర్థమూలము చెప్పబడెను. ఇపుడు “ప్రకృతే ర్గుణ సంయాధాః” అనునది మొదలగు గ్రంథముచే విస్తారముగ నాకావణములే చెప్పబడెను. ఆ కారణము అన్నియు సమప్రాధాన్యముచే కామ్యప్రతిషిద్ధాచరణప్రకృతిహేతువులా? లేక, ఒకటియే ముఖ్యకారణము, ఇతరము లాముఖ్యకారణమునకు సహకారులా? అందన్నియు సమప్రాధాన్యముచే కామ్యప్రతిషిద్ధాచరణప్రవృత్తికి కారణము అను పక్షమున నన్నింటిని వేరువేరుగ నిరాకరించుటయందు గొప్ప ప్రయత్న సంభవించును. అందొకటియే కామ్యప్రతిషిద్ధాచరణ ప్రవృత్తికి ప్రధానహేతువు. ఇతరము లాప్రధానకారణమునకు సహకారు అను పక్షము నందొక ప్రధానకారణమును నిరసించిన సహకారు అన్నియు నిరాకృతములే యగును. అందువలన కృతకృత్యత

పొందించును. అందువలన నెకారణముచే ప్రేరితుడై యీశుడు డీమతము ననుసరించక సర్వజ్ఞానవిమూఢుడై, అనర్థమును సమకూర్చునట్టి ఫలాభిసంధిపూర్వక మగు కామ్య మగు చిత్రయాగకర్మను, శత్రువధసాధన మగు క్షేప యాగమును, నిషిద్ధ మగు కలంజపూండు భక్షణాదికము నగు వివిధకర్మలను స్వయముగ చేయుట నిచ్చయించని వాడైనను చేయుచుండెను. వీచే నుపదిష్టము, పరమపురుషార్థమును సమకూర్చునట్టి నివృత్తరూపకర్మము నిచ్చ యించువాడైనను నాచరింపడు ? పరశ్రీతతలేనిదే యిట్లాచరింపడు. కాన రాజుచే నియోగింపబడిన భృత్యుడు వలె బలాత్కారముగ నెవరిచే నియోగింపబడి యీపురుషుడు నీమతవిరోధము సర్వానర్థములను సమకూర్చు నని తెలిసినవాడైనను, నీమతవిర్ధ మగు కర్మల నాచరించుచుండెను ? అట్టి యనర్థప్రాప్తకు డగు వానిని చెప్పము. అట్లు చెప్పిన వానిని నశింపజేసికొనెదను. అని యాశయము. నామాతామహాతుల మగు వృష్ణివంశమునందు కృపచే నవతీర్ణుడ డనని 'వాన్మణి' అని సంబోధనచే వాన్మణి యీసంభూతుడనగు నన్ను నీవు నుపేక్షింపరాదని నూచింపబడినను.

శంకరానందీయము: — విచారింప “భూయతో విషయా న్మంస స్సంగ స్తే ఘాపజాయతే । సంగా త్సంజాయతే కామః” అనియు, “ఇన్ద్రియ స్వేన్ద్రియసాక్ష్యే” అనియు పురుషునకు జననమరణాద్యనే కానర్థకారణము నిరూపింపబడినను. అయినను విశేషముగ ననర్థకారణస్వరూపమును, అట్టి కారణాధిష్టానమును, అట్టి యనర్థకారణజయోపాయమును తెలిసికొను నిచ్చకలవాడై యర్జునుడు విస్మృతుడువలె స్వయముగ “అథ కేన” అని ప్రశ్నించుచుండెను.

ఇట “అథ” అను శబ్దము పృథక్ప్రకృత్యారంభ మర్థముగాఁ గలది. “వన్నతీతి వృష్ణిః” బ్రహ్మకేతలకు బ్రహ్మనందమును కర్షించునదిగాన తత్త్వజ్ఞానము “వృష్ణిః” అను పదముచే చెప్పబడును. అట్టి బ్రహ్మజ్ఞానముచే తెలియబడు పరమాత్మరూప మగు శ్రీకృష్ణునిగానానలు “వాన్మణి యుడు” అని యనబడును. అతని సంబుద్ధి “హివాన్మణి” అనునది. అనగా బ్రహ్మకేతలకు బ్రహ్మనందమును కర్షించు బ్రహ్మజ్ఞానముచే తెలియబడు పరమాత్మరూప మగు నోశ్రీకృష్ణపరమాత్మా ! బలవంతుడగు రాజుచేగాని, లేక యొకానొకబలవంతునిచేగాని బలాత్కారముగ ప్రేరేపింపబడినవాడువలె కార్యాకార్యములను గుర్తెగినట్టి యీపురుషుడు పాపసాధ్య మగు ఫలమును కోరనివాడైనను పాప మాచరించుచుండెను. ఈ కార్యకరణసంఘాతమునందుగల బలవంత మగు దేనిచే ప్రేరేపితుడై యయుక్త మనుకూడ నాచరించుచుండెనో అట్టిదానిని చెప్పము.

నీలకంఠీయము: — ఈశ్వరుడు కాని, ధర్మాధర్మములు కాని, రాగద్వేషములు కాని పురుషునకు ప్రవర్తకము లగును. కాన పురుషునకు స్వాతంత్ర్యము లేదని యర్జునుఁ డూహించి “అథ కేన” అని ప్రశ్నించుచుండెను.

ఇవట పురుషునకు ప్రవర్తకులు ముగ్గురు. అమవ్యయ 1 ఈశ్వరుడు, 2 ధర్మాధర్మములు, 3 రాగద్వేషములు. ఈమవ్యయలో నెవనిచే ప్రేరితుడై పురుషుడు అనిష్ట మగు పాపము నిచ్చలేకున్నను బలాత్కారముగ నియోగింపబడినవాడువలె నాచరించుచుండెను ? స్వయముగనే పాపము నాచరించుచుండెననెదవా ? పురుషునకు స్వాతంత్ర్యము లేమింటేనీ యనిష్ట పెట్టాచరించును ? అచరించడు. ఇట “అనిచ్ఛన్” (ఇచ్ఛయించని వాడై) అని చెప్పటవలన రాగద్వేషములకు ప్రవర్తకత్వము తొలగింపబడినను. రాగ మున్నపుడుకదా యిచ్ఛ జనించును. ఇచ్ఛలేనివాడై అని చెప్పటవలన రాగద్వేషములు లేనివాడై అని చెప్పినట్లే. కాన రాగద్వేషములు ప్రవర్తకములు కానని స్పష్ట మగుచున్నది. రాగము ప్రవర్తకము కానిచో రాగమునకు కారణ మగు సంస్కారమును పుట్టించెడి ధర్మాధర్మములకు ప్రవర్తకత్వము లేదని స్పష్ట మగుచున్నది. ధర్మాధర్మములు ప్రవర్తకములు కానిచో ధర్మాధర్మసాపేక్షగల యీశ్వరుడు ప్రవర్తకుడు కాడని స్పష్టమే. అని యీశ్లోకమునందు ఈశ్వర ధర్మాధర్మరాగద్వేషములు ప్రవర్తకములు కానని యాక్షేపము. కాన ముఖ్యముగ పాపాచరణమునందు పురుషుని ప్రవర్తింపజేయున దేదియో చెప్పదగిన దని యర్జునుని ప్రశ్నము.

శ్రీభగవానువాచః ॥ గీ॥ కామ ఏష కోధో ఏష రజోగుణసముద్భవః ।

మహాశనో మహాపాపా విద్వేష మహా వైరిణమ్ ॥ 132 ॥

పదవిభాగము:— శ్రీభగవాన్-ఉవాచ-కామః-ఏష-కోధః-ఏషః-రజోగుణసముద్భవః-మహాశనః-

మహాపాపా-విద్వేష-మహా-వైరిణమ్ ॥

॥32॥

ప్రతిపదార్థము:— శ్రీభగవాన్=శ్రీకృష్ణుడు; ఉవాచ=పలికెను. ఏషః=ఈ; కామః=కాముడు;

రజోగుణసముద్భవః=రజోగుణము కారణముగా కలవాడై; కోధః=కోపయాపుడైన; ఏషః=ఈ కాముడు;

మహాశనః=గొప్పయశనము కలవాడు; మహాపాపా=గొప్పపాపాత్ముడు; ఇహ=ఈసంసారమునందు; వైరిణమ్=

శత్రువునుగ; ఏనం=ఈ కామని; విద్వేష=తెలిసికొనుము.

॥32॥

శాంకరభాష్యమ్:—

శ్రుణు త్వం తం వైరిణం సర్వానర్థకరం యం త్వం పృచ్ఛసి—“ఐశ్వర్యస్య సమగ్రస్య ధర్మస్య యశస శ్చియః । వైరాగ్యస్యాథ మోక్షస్య వణ్ణాం భగ ఇతీంకరా” (విష్ణు|| 6-5-74) ఐశ్వర్యాదివట్కం యస్మి న్వాసుదేవే నిత్య మప్రతిబద్ధత్వేన సామస్త్యేన చ వర్తతే । “ఉత్పత్తిం ప్రళయం చైవ భూతానా మాగతిం గతిమ్ । వేత్తి విద్యా మవిద్యాం ఘ స వాచో భగవా నితి” ఉత్పత్త్యాదివిషయం చ విజ్ఞానం యస్య స వాసుదేవో వాచో భగవా నితి । కామ ఇతి । కామ ఏష సర్వలోకశత్రు ర్యన్నిమిత్తా సర్వానర్థప్రాప్తిః ప్రాణిణాం స ఏష కామః ప్రతిహతః కేనచి త్కోధత్వేన పరిణమతే । అతః కోధో స్వేష ఏవ । రజో

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

ఐశ్వర్యము, ధర్మము, యశస్సు, లక్ష్మీ, వైరాగ్యము, మోక్షము అను నీయూరును ఐశ్వర్యాదివట్క మనబడును. ఇట్టి ఐశ్వర్యాదివట్క మెవనియందు నిత్య మప్రతిబద్ధముగ సంపూర్ణముగ నుండునో, భూతముల యత్పత్తి వినాశములను, గమనాగమనములను, విద్యావిద్యలను దెలిసినవాఁ డెవఁడో వాఁడే భగవంతుఁడుగాన నట్టి వాసుదేవుఁడు—“సర్వానర్థకరుఁ డగుటచే వైరి యగునట్టి యెవనిని నీ వడుగుచుంటివో అట్టివానిని విను” మని సమాధానము జెప్పెను.

జీవుల కెవరివలన సర్వానర్థములు ప్రాప్తించుచున్నవో; సర్వలోకశత్రు వగు వాఁ డీ కాముడే. ఈ కాముఁ డొకానొకనిచే ప్రతిహతుడై, కోపయాపుఁడుగఁ బరిణమించును.

—: 3వ అధ్యాయము 32వ శ్లోక వ్యాఖ్యానికేషములు :—

మధునూదనసరస్వతీయము:— శ్రీకృష్ణపరమాత్మ యిట్లర్జునునిచే ప్రశ్నింపఁబడి “అహోఖల్వాహుః

కామయమ ఏనాయం పురుషః, అత్యైవేదవగ్రాహీ డేవ ఏవ సోఽకమయత జాయా మే స్యా దధ ప్రజాయేయాధ విత్తం మే స్యా దధ కర్మ కర్వీయ” (అనంతరమున బ్రహ్మకేత్త లిట్లు చెప్పఁబడంగిరి. ఈ పురుషుఁడు కామ మయఁడే, సృష్టికిపూర్వమునం దాత్మ యొక్కటియే యుండెను. అట్టి యాత్మ యిట్లు తలఁచెను. నాకు భార్య ప్రాప్తిండుఁగాక, అనంతరమున నే నెకేయూపములుగ జనించఁగలను. నాకు ద్రవ్యము ప్రాప్తించుఁగాక, అనంతర మన కర్మను చేయగలను) అను నిట్టి శ్రుతిసిద్ధహగు విషయమును సమాధానముగ ‘కామఏష’ అని చెప్పుచుండెను.

శాంకరభాష్యమ్:—

గుణసముద్భవో రజశ్చ తద్గుణశ్చ స రజోగుణః స సముద్భవో యస్య స కామో రజోగుణసము
ద్భవో రజోగుణస్య హ సముద్భవః । కామో హ్యున్మాత్తో రజః ప్రవర్తయ స్వరుషం
ప్రవర్తయతి । తృప్తయా హ్యహంకారిత ఇతి దుఃఖతానాం రజఃకార్యే నేవాదా ప్రవృ
త్తానాం ప్రలాప శ్చూయతే । మహాశనో మహా దశన మన్యేతి మహాశనోఽత ఏవ మహా
పాపా । కామేన హి ప్రేరితో జంతుః పాపం కరోతి । అతో నిర్ధైర్యం కామ మిహ
సంసారే కైరిణమ్ ॥

॥32॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

కాన కోధుండుకూడ కాముడే యనబడును. ఇట్టి కాముడు రజోగుణము కారణముగా కల
వాడు. అనగా రజోగుణముకలన జనించును. లేక రజోగుణమున కీ కాముడు కారణము.
కాముడు జనించినవాడై రజోగుణమును ప్రవర్తింపజేయుచు పురుషుని ప్రవర్తింపజేయును.
“తృప్తచే యహంకారితండ” వని రజఃకార్య మగు పరనేవాదులయందు ప్రవృత్తులైన దుఃఖ
తులీ ప్రలాపములు వినబడుచున్నవి. ఈ కాముడు గొప్ప యశనము కలవాడు; మహాపాపి.
కామునిచే ప్రేరితుడగు జీవుడు పాపమును చేయును. కాన మహాపాపి కాముడనబడును.
కావున సంసారమునందు మహావైరినిగ నీ కాముని తెలిసికొనుము.

॥32॥

బలాత్కారముగ ననర్థమార్గమునందు ప్రవర్తకుడగువాడు కాముడు. ఎవనివలన ప్రాణులకు సర్వానర్థము
లగుచున్నవో, అట్టి కాముడే గొప్పకత్తువు. కోధుండుకూడ నాభిచారికహామాదులయందు ప్రవర్తకుడుగదా.
వాడెందులకిచట కత్తువని నిరూపింపవు । అనిన ఆ కోధుండుకూడ కామస్వరూపుడే. కాముడే యుకానోక.
పేతువుచే ప్రతిపాతుడై కోధరూపమున పరిణమించును. కనుక కోధుండుకూడ కాముడే యనబడును. ఇట్టి
మహాశైరియగు కాముని జయించినవో సర్వపురుషార్థప్రాప్తి యగును. కనుక కామనివారణోపాయజ్ఞానమునిమి
త్తము కామునకు కారణమును “రజోగుణసముద్భవః” అను పదముచే జెప్పుచుండెను. దుఃఖప్రకృత్తి బలాత్క
రము రజోగుణము. అట్టి రజోగుణమే కారణముగా కలవాడు కాముడు. (అనగా కాముడు రజోగుణము
వలన జనించును) కాన, కార్యము కార్యానువిభాయియగుటవలన కాముడుకూడ దుఃఖప్రకృత్తి బలాత్కరుడే
యగును. విచారింప లేమోగుణముకూడ కాముడుద్భవించుటయందు కారణమే. అయినను దుఃఖమునందు, ప్రకృత్తి
యందు రజోగుణమే ప్రధానమగుటవలన నీ గీతయందు కామునకు పేతువుగ రజోగుణమే నిర్దేశింపబడినది. ఈ
చెప్పుటచే సాత్త్వికకృత్తిచే రజోగుణము క్షీణింపజేయ పేతుత్వమువలన కాముడుకూడ క్షీణించునని చెప్పబడినది.

లేక కాముడే ట్లనర్థమార్గప్రవర్తకుడు? అను నాశంకపై “రజోగుణసముద్భవః” అని చెప్పబడినది.
ప్రకృత్యాదిరూపమగు రజోగుణమునకు పేతువగువాడు కాముడు. విషయాభిలాషరూపుడగు కాముడు స్వయ
ముగ నుద్భవించి రజోగుణమును ప్రవర్తింపజేయుచు పురుషుని దుఃఖాత్మకమగు కర్మమునందు ప్రవర్తింపజేయును.
అందుచే నీ కాముడనకర్మము జంపదగినవాడు. అని యభిప్రాయము.

కత్తుజయమునందు సామదానభేదదండములను నాలుగుపాయములుకలవు. అందు మొదటివగు శ్చపాయ

ములు సంభవించని షడ్మనునందుకదా నాల్గవయ్యుపాయము ప్రయోగించుట. మొదటియుపాయములు పొందించుచుండ చతుర్థోపాయమును వాతాత్మక ప్రయోగింపరాదను శంకను మొదటి యుపాయ క్రియ మీ కామజయమునందుసంభవించదని చెప్పుటకు “వహశనో మహాపాస్మా” అని చెప్పుచుండెను. ఈ కాముడు మహా శనుడు అనగా “యత్పుథివ్యాం వీరహియవం హిరణ్యం పశవస్త్రియః । సౌల మేకస్య తత్సర్వ మితి మత్వా శమం వృజేత్” (అనేకుహిమాచలపుథివియందు ఖండాంతరములయందుండు వీరహులు, యవల, బంగారము, స్త్రీలు ఇవియన్నియు నీ కాముని తృప్తికొఱకు సమర్థమైనవికావు. అనగా నెన్ని వీరహులను, యవలను, ధనమును, స్త్రీలను సంపాదించినను వీనివలన కాముముకల పురుషుడు తృప్తిపడక మఱియు నింకను వైవానిని సంపాదించ వలయుననియే కోరుచుండును. కాన కామునికి దాన మొసగి నివర్తింపజేయవలెనని యిత్నించుచుండుట వ్యర్థమునటచేసెందుకు యత్నించక శమమునే యాశ్రయించుట యుక్తము) అని స్మృతి బోధించుచున్నది. కాన వైయుపాయ మలతో రెండవదియగు దానమును నుపాయముచే గాముని జయించుట శక్యము కాదు. మఱియు నీ కాముడు మహాపాపి, యత్యుగ్రుడు కాన నా యుగ్రరూపముగల గామునిచే ప్రేరితుడై “పాప మనిష్ఠఫలము నొసగును” అని తెలిసినవాడైనను పాపము నాచరించును. కాన వీని విషయమై సామభేదములకూడ నుపయోగించవు. కనుక నీ కామును నీ సంసారమునందు మహాజైరినిగఁ జెలిసికొనుము. ఈ విషయమంతయు వార్తిక కారులు “అత్తై శద వగృ ఆసీత్” అను శ్రుతి వ్యాఖ్యానావసరమున వివరించెను.

వా॥ “ప్రవృత్తై చ నివృత్తై చ యథోక్త స్వాధికారిణః । స్వాతంత్ర్యేస్య సంతసారస్య తా కస్మా శ్చిరక ర్తతే ॥ నను నిశ్శేషవిధ్యస్త సంసారానర్థవర్తని । నివృత్తిలక్షణే వాచ్యం కేనాయం ప్రేర్యతేనకః ॥ ఆనర్థ పరిపాకత్వ మపి జాన ప్పవర్తతే । పారతంత్ర్యమృతే దృష్టా ప్రవృత్తి ర్మేద్యుశీ క్వచిత్ ॥ తస్మా చ్ఛ్రేయాఽర్థినః పుంసః ప్రేరకోఽనిష్ఠకర్మణి । వక్తవ్య స్తన్నిరాసార్థ మిత్యర్థా స్వా త్పరా శ్రుతిః ॥ ఆనాప్తపురుషా ర్థోయం నిశ్శేషానర్థసంకులః । ఇత్య కామయతా నాప్తా న్నమర్కా న్నాధినై ర్జడః ॥ జహానతి తిథానర్థా నవిద్యా నాత్మని క్రితాన్ । అవిద్యామృతకామ స్స స్పృహో ఖల్వితి చ శ్రుతిః ॥ ఆకామతః క్రియాః కాశ్చ ద్భ్రష్ట్యంతే నేహ కస్యచిత్ । యద్యద్ధి కురుతే జంతు స్తత్ర త్కామస్య చేష్టితం ॥ కామ ఏవ క్రిధ ఏవ ఇత్యాదివచనం స్మృతేః । ప్రవర్తకో నాపకోఽతః కామా దన్యః ప్రతీయతే ॥”

ఇంతకు ముందు వార్తిక కారులచే యధికారినిరూపణము చేయఁబడెను. అట్టి యథోక్తాధికారికి ప్రవృత్తి యందును, నివృత్తియందును స్వాతంత్ర్య ముండ సంసారస్మృతియం దేహేతుపువలన ప్రవర్తించుచుండెను ? నివృత్తి రూప మగు నిశ్శేషవిధ్యస్త సంసారానర్థమార్గమునం దవశుడై యీపురుషుఁ డెవనిచే ప్రేరేపింపఁబడుచుండెనో చెప్పఁదగినది. ఈసంసార మనర్థపరిపాక మని తెలిసినవాడైనను దీనియందు ప్రవర్తించుచుండెను. పరతంత్ర్య త్వము లేనిచే యిట్టి ప్రవృత్తి యెచటను చూడఁబడలేదు. కాన శ్రేయార్థి యగు పురుషున కనిష్ఠకర్మయం దెవఁడు ప్రేరకుడో వాడు చెప్పబడతియున్నాడు. ఎందుకనిన నట్టి పురుషుడు తెలియఁబడిన తన్నివృత్తి కొరకు ప్రయ త్నింపవచ్చును. అందునిమిత్తమై పరాశ్రుతి (శ్రేదాంతము పరాశ్రుతి యనఁబడును) యీపురుషుడు పొందఁబడిని పురుషార్థములు కలవాడు; అనేకానర్థములతో కూడినవాడు. కనుకనే జడుడు. అందువలననే ననాప్త ములగు పురుషార్థములను కోరును. అట్టి యవిద్యాంసుఁ డాత్మ నాశ్రయించియున్న యనర్థములను విడచుటకు యత్నించును. ఈవిషయమునే “అగ్లో ఖల్వాహుః” అని శ్రుతి చెప్పుచున్నది. కోరిక లేనివాని కెవనికని నీలోకమునం దేకీయలు చూడఁబడుటలేదు. శీవుఁ డేయే కర్మల నాచరించునో ఆదంతయు కాముని చేష్టితమే. ఈవిషయమునే “కామ ఏవ క్రిధ ఏవః” ఇత్యాదిగీతావాక్యముకూడ చెప్పుచున్నది. తత్తత్కర్మలయందు ప్రవర్తకుఁడు కాముని కంటే నిజుఁ డెవఁడున లేదు. అని స్పష్టముగ చెప్పఁబడెను. “ఆకామతః” అను మనువచనముకూడ నీవిషయ

మునే స్పష్టపరచుచున్నది. మిగిలిన శ్లోకార్థము స్పష్టము. అన్యగా నట్టి కామునే సంసారమునందు మహాశైరినిగ తెలిసికొనుము.

శంకరానందీయము: — “ఆ కామస్య క్రియా కాచి దృశ్యతే నేహ కర్మచిత్ । యద్యద్ధి కరుతే జంతు స్తత్త తామస్య చేష్టితం” (కోరిక లేనివాని కీలోకమునం దేక్రియయు చూడబడనందున (సంభవించనందున) పాణి యేయేకర్మల నాచరించునో అవన్నియు కాముని చేష్టితమే) అను న్యాయముచే పురుషునకు సకలకర్మా చరణహేతువు, సర్వానర్థబీజము కాముడే యని బోధించుటకు శ్రీకృష్ణపరమాత్మ “కామ ఏషః” అని చెప్ప మొదలిడెను.

“సర్వప్రకృతులకు కాముడే హేతువగుటవలన కాముడు సర్వలకు ప్రకృత్తమే” అను నభిప్రాయముచే “ఏషః” అని పురోనిర్దేశము చేయబడినది. (యోగ్యత్వాయోగ్యత్వము విచారములేకుండగనే దృష్టము, శ్రుతము నగు వస్తువును పురుషుని కోరునటుల చేయు వైషయికముగు ప్రబలేచ్ఛయే కాముఁ డనబడును). అనఁగా నెవఁడు పురుషునకు సంసారహేతువో వాడే కాముఁ డనబడును. ఈ కాముడే యొకానొకనిచే స్వవిషయము ప్రతిషిద్ధ మైయుండ (తాను కోరినవిషయమున కెవఁడైన నడ్డువచ్చినచో) కోరిధరూపమున పరిణమించును. అందువలన కోరిధుఁడుకూడ ఈ కాముడే యనబడును. ఇట్టి కాముడు స్వయముగ రజస్సుయొక్క గుణము, రంజనాత్మకము శైషియకము నగు సామాన్యేచ్ఛవలన జనించును. లేక “ప్రజ్ఞాం తు సాత్వికీం ప్రామా స్తామసీం తు విచిత్త తాం । క్రియాం తు రాజసీం ప్రామా భణతత్త్వవిదో బుధాః” (ప్రజ్ఞను సత్త్వగుణసంబంధ మైనదానినిగను, విధిమచిత్తము కలుగుటను తమోగుణసంబంధ మైనదానినిగను, క్రియను రజోగుణసంబంధ మైనదిగను గుణత్వజేతలు చెప్పుచుండిరి.) అను వచనానుసారము క్రియయే రజోగుణ మనబడును. అట్టి రజోగుణమునకు కారణమైనట్టిది (అనఁగా ప్రకృతికి హేతువగువాడు కాముఁడని యర్థము.) “న జాతు కామః కామా నా ముపభోగేన కామ్యత్తి । హవిష కృష్ణ వస్త్రే వ భూయ ఏవాభిరర్థలే” (అజ్ఞాదిహవిస్సులచే నగ్ని హోతుఁ డెట్లభిక్షుద్ధి నొందునో అట్లే కాముఁడుకూడ విషయముల భోగముచే నెన్నఁడును కాంతిని పొందఁడు. మతీయు విషయముల ననుభవించినకొలది యభిర్భుద్ధి నే పొందును.) అను వాక్యానుసారము మహదియైత్రాకాన్యముగు నశనము (ఉపభోగము) కలవాడు. అనఁగా నెన్నఁడు శృప్తి లేనివాడు. కనుకనే కాముడు “మహాపాపా” అని యనబడును. అనఁగా నెవనివలన పురుషునకు మహాదోషములు ప్రాప్తించునో అట్టి వాడు కాముఁడని యర్థము. (కాముముగల పురుషుడు మహాపాపముల నాచరించుననుట) ఆ చెల్లనినఁ గామావిష్టఁడగు పురుషుడు తనతోబుట్టువునుకూడ భంగపరచుటకు యత్నించును. ఛండాలునివలనఁగూడ ద్రవ్యమును గ్రహించును. కాముచే కుద్ధుఁడై గురువునుగూడ చూషించును. గోవునికూడ సంహరించును. కనుకఁ గాముడు “మహాపాపుఁ” డని యనుటకు తగినవాడు. గాన నోయర్జునా ! నీవీ సంసార మునందు ముముక్షువునకుఁ గామనినే మహాశైరినిగ తెలిసికొనుము. అనఁగా మోక్షప్రతిబంధగుడే కాముడే యని తెలిసికొనుమని యర్థము.

పరమార్థప్రస: — ఆర్జునునిచే చేయబడిన ప్రశ్నకు శ్రీకృష్ణపరమాత్మ “కామ ఏషః” అనువాక్యముచే సమాధానము చెప్పుచుండెను. విశేషవంతుఁ డగు పురుషునకుగూడ నెప్పుడు సత్త్వగుణ మభిధాత మగునో; అట్టి సమయమున రజోగుణము జనించును. అట్టి రజోగుణమువలనఁ గామకోధము లుద్భవించును. అట్టి కామకోధముల స్వరూపమును క్రిమముగ “మహాశనః, మహాపాపా” అను పదములచే చెప్పుచుండెను. ఆ కామకోధములతోఁ గాముడు దుష్టురై డగుటవలన మహాశనుడు; కోధుఁ డతిహృరుఁ డగుటవలన మహాపాపి యని చెప్ప నొప్పును. ఈచెప్పటవలన గామకోధు లిరువురు జయించుటకు శక్యము గానివారని నూచింపబడినది. ఈకాముని, కోధుని శైరులుగ తెలిసికొనుము. శత్రుజే సాపమునందు ప్రవర్తంపఁజేయును. మిత్రుఁడు సాపమునన్లు ప్రవ

గీ॥ ధూమే నావ్రియతే వహ్ని ర్యథాఽదర్శో మలేన చ ।

యథోల్బే నావృతో గర్భ స్తథా తేనేద మావృతమ్ ॥

॥3౮॥

పదవిభాగము:— ధూమేన-అవియతే-వహ్ని:—యథా-అదర్శ:—మలేన-చ-యథా-ఉల్బేన-అవృత:—గర్భ:—స్తథా-తేన-ఇదం-అవృతమ్ ॥ ॥3౮॥

ప్రతిపదార్థము:— యథా=ఎట్లు; వహ్ని:—అగ్ని; ధూమేన=ధూమముచే; అవియతే=అవరించబడుచున్నదో; అదర్శ:—దర్శణము; మలేనచ=మలముచే; అవియతే=అవరించబడుచున్నదో; యథా=ఎట్లు; గర్భ:—గర్భము; ఉల్బేన=జరాయువుచే; (మాచిచే) అవృత:—అవరించబడినో; తథా=అటులే; ఇదం=ఇది; (ఈజ్ఞానము) తేన=అకామునిచే; అవృతం=అవరించబడినది. ॥3౮॥

ర్థింపఁజేయుడు. కాన నోయర్జునా! నీవు బంధునుహృద్విషయక మగు కామముచేతనే స్వధర్మపరిత్యాగయాప మగు పాపమునందు ప్రవర్తించుచుంటి నని యాశ్చర్యము.

నీలకంఠీయము:— ఇట్టి ప్రశ్నకు “కామము ఏవాయం పురుషః” అను శ్రుతినిర్ధ మగు పురుషుని “కామ ఏషః” అను శ్లోకముచే నిర్దేశించుచు శ్రీకృష్ణపరమాత్మ సమాధానము చెప్పుచుండెను.

ప్రసిద్ధ మగు నీకామండే శ్రేయోమార్గమునకు శత్రువు. కామండేన “ఇది నాకు పొప్పించుగొక” అనెడి తీర్థ మగు నభిలాషకు కారణ మగు చిత్తవృత్తి కనవస్థితత్వమును కలుగఁజేయు వృత్తివిశేషము. అది చేతో రూపమే యని “కామ స్సంకల్ప:—సర్వం మన ఏవ” అను శ్రుతి బోధించుచున్నది. ఇట్టి కామండే యేదో యొక కారణముచే ప్రతిహతుడై, క్రోధరూపముగ పరిణమించును. కాన నభిజ్వలనాత్మకు డగు క్రోధుఁడును గామరూపుఁడే. అట్టి కామనే శరీరముయొక్క లోపలనుండు కైరిక తెలిసికొనుము. ఎందులకు కామండు కైరి యగు ననెదరా? అను శంకను తొలగించుటకు “రజోగుణసమ్భవః” అని చెప్పెను. రజస్సనగ రంజనాత్మక మగు ప్రకృతిగుణము. దానియొక్క గుణములు కార్యభూతములగు తృష్ణాసంగములు. అవియే కారణముగాకలది దుఃఖము. అట్టి దుఃఖమే ముఖ్యఫలముగా కలవాఁ డగుటవలన కామండు శత్రువు.

లేక “లోభప్రకృత్యాత్మకమగు రజోగుణమునకు కారణండు విషయాభిలాషాత్మకమగు కామండు విషయ పొప్పించే కాంతించును లేక గుడ్డివాడు రూపదర్శనాభిలాషనుండి నివృత్తమైనట్లు విషయము దుర్లభమను నిశ్చయముచేతనైన స్వయముగ నివర్తించునుకదా” అను నాశంకను తొలగించుటకు “మహాశనో మహాపాపా” అని చెప్పబడినది. ఇచ్చుటకు శక్యము కాని గొప్ప యశనము కలవాఁడు. “న జాతు కామఃకామానా ముపభోగేన కామ్యతి, హవిషా కృష్ణనర్మైక భూయ ఏవాభివర్ధితే” (ఎన్నఁడును కామండు విషయముల యుపభోగముచే కాంతింపఁడు. మఱియు హవిస్సుచే నగ్ని ప్రజ్వలిల్లనటుల విషయముల ననుభవించినకొలది కామం డభివృద్ధిచే పొందును) అని చెప్పబడినది. కాన “యః తృప్తిభివ్యాం వీహియతం హిరణ్యం పశవః స్త్రీయః । నాల మేకస్య త త్సర్వ మితి మత్వా శమం భిక్షో” (ప్రభువియందుండు నీహాలు, యవలు, పశువులు, స్త్రీలు ఈ సర్వము నొక కామనియొక్క యుదరమును పూరించుటకు సమర్థమైనవి కావని తలచి శమమును పొందవలెను.) అటులే అత్యు గ్రుండు. సహస్రశః ప్రబోధితుఁడైనను మరలండు. అటులే ఈ కామండును మరలించుటకు శక్యమైనవాడు గాఁడు. మహాశనఁ డగుటవలన నీ కైరి దానసాధ్యుఁడు గాఁడు. సామర్థేదసాధ్యుఁడును గాఁడు. గాన నితని జయమునొందు చతుర్థోపాయమే సమంజసము. సర్వథా నాంకవృత్తుడు. ॥3౯॥

కాంక్షాభావము:—

కథం వై రీతి దృష్టాంతైః ప్రత్యాయయతి—ధూమే నేతి | ధూమేన సహజేనావ్రియతే
వహ్నిః ప్రకాశాత్మకోఽప్రకాశాత్మకేన, యథా వాఽఽదర్శో మలేన చ యథోత్పేన గర్భ
వేష్టనేన జరాముణాఽఽవృత ఆచ్ఛాదితో గర్భస్తథా తేనేన మావృతమ్ || 3౩||

కాంక్షాభావశుద్ధిబోధిని:—

తెలిసికొనువారి సాకర్మమునిమిత్త మనేకదృష్టాంతములచే కాముఁ డెట్లు వైరియో
“ధూమేన” అను శ్లోకముచేఁ జెప్పబడుచున్నది.

ప్రకాశాత్మక మగు వహ్ని సహజము, అప్రకాశాత్మకము నగు ధూమముచే నెట్లాచ్ఛా
దిత మగునో, మఱి మొదలగు మలముచే దర్పణ మెట్లాచ్ఛాదిత మగునో, గర్భవేష్టన మగు
జరాయువుచే (మాచిచే) గర్భ మెట్లాచ్ఛాదిత మగునో అటులే యీకామునిచే నిది (ఈజ్ఞానము)
యావరింపఁబడును. || 3౩||

—♦ 3వ అధ్యాయము— 3౪వ శ్లోక వ్యాఖ్యానికేషములు ♦—

మధుసూదనసరస్వతీయము:—కాముఁడు మహాపాపికనుకనే వైరియే యనఁబడును. మరియు నాని
కట్టి వైరిత్వమునే దృష్టాంతములచే స్పష్టపరచుచుండెను. కామునకు నూత్నోత్పన్నయనియు, స్థూలూత్పన్నయనియు,
స్థూలతరావృతయనియు, స్థూలతమావృతయనియు నాలు గవస్తలు కలవు. అందు స్థూలశరీరారంభమునకు పూర్వమునం
దధితికరణ మలభ్య మగు వృత్తికలదగుటచేఁ గాముఁ డట్టి సమయమున నూత్నోత్పన్న డగును (అట్టి యవస్థ నూత్నోత్పన్న).
శరీరారంభక మగు కర్మచే స్థూలశరీరముతోఁగూడిన పొందబడిన వృత్తికల యంతఃకరణమునం దభివ్యక్తికల
గాముఁడు స్థూలఁ డనిపించుకొనును (అట్టి యవస్థ స్థూలూత్పన్న). అట్టి కాముఁడే శబ్దాదివిషయములను చింతించు
నవస్థయందు తిరిగి ఉద్రిక్తుఁడైనపుడు స్థూలతరం వనుపించుకొనును. ఆ కాముఁడే విషయముల ననుభవించు నవస్థయందు
దత్త్యంతోఁద్రోకమును పొందును. అట్టి సమయమున స్థూలతరం వనుపించుకొనును. (ఈనాలుగవస్తలలలో ప్రథ
మావస్థయందు “ధూమే నావ్రియతే వహ్నిః” అనునది దృష్టాంతము.) సహజము, అప్రకాశాత్మకము నగు
ధూమముచే వహ్ని యెట్లాచరింపఁబడుచుండెనో, (ద్వితీయావస్థయందు దృష్టాంతము యథాఽఽదర్శో మలేనచ”
అని) దర్పణోత్పత్త్యనంతర ముద్రిక్తము (అతిశయితము), అసహజము నగు మలముచే (ధూలి మొదలగునానిచే)
నెట్లు దర్పణ మావరింపఁబడుచుండెనో, (తృతీయావస్థయందు దృష్టాంతము “యథోత్పేనావృతో గర్భః” అని)
అతిస్థూల మగు గర్భవేష్టనచర్మచే గర్భ మెట్లు సర్వతః యావరింపఁబడునో అటులే యిట్టి మూడువిధములుగను
గామునిచే నిది (జ్ఞానము) యావరింపఁబడెను. వైదృష్టాంతములలో ధూమముచే గవ్యబడిన వహ్ని తన దాహ
కార్యమును చేయును. మలముచే నావృత మగు దర్పణము స్వచ్ఛతాధర్మతతోఁగానమునలన ప్రతిబింబగ్రహణరూప
మగు స్వకార్యమును జేయనేరదు. తాను ప్రత్యక్ష మగును. జరాయువుచే గవ్యబడిన గర్భము హస్తపాదాది
ప్రసారణరూపస్వకార్యమును చేయనేరదు. తాను ప్రత్యక్షము గాదు. అని దృష్టాంతతీతమునందు విశేషము
తెలియనగును.

శంకరానందీయము:—ముక్తిప్రతిబంధక మగుటచే గామున కేవలైరిత్వము చెప్పఁబడెనో. అట్టి వైరిత్వ
మునే “ధూమేన” అనునది మొదలు రెండుశ్లోకములచే స్పష్టపరచుచుండెను. అప్రకాశస్వరూప మగు ధూమముచే
గవ్యముగ ప్రకాశస్వరూప మగు వహ్ని యెట్లావరింపఁబడునో, తేనెస్వభావముగల రజస్సుచే విందీకృతకాశ

గీ | ఆవృతం జ్ఞానం మే తేన జ్ఞానినో నిత్యవైరిణా |

కామరూపేణ కాంతేయ! దుష్కూరేణానలేన చ ||

||3౯||

పదవిభాగము:— ఆవృతం-జ్ఞానం-మే-తేన-జ్ఞానినః-నిత్యవైరిణా | కామరూపేణ-కాంతేయ-దుష్కూరేణ-అనలేన-చ ||

||3౯||

ప్రతిపదార్థము:— హే-కాంతేయ! = మంత్రీపుత్రుడవగు నోయబ్బనా!; జ్ఞానినః=జ్ఞానికి; నిత్యవైరిణా=నిత్యము వైరియగునట్టి; దుష్కూరేణ=పూరించుటకు శక్యముకానట్టియు; అనలేనచ=సంపూర్తి లేనట్టి; ఏతేన=ఈ; కామరూపేణ=కామస్వరూపముచే; జ్ఞానం=జ్ఞానము; ఆవృతం=అవరించబడెను.

||౩౯||

శాంకరభాష్యము:—

కిం పున స్త ద్దిదంశబ్దవాచ్యం యత్కామే నావృత మిత్యుచ్యతే—ఆవృత మితి | ఆవృత మేతేన జ్ఞానం జ్ఞానినో నిత్యవైరిణా | జ్ఞానీహి జానా త్యనే నాహ మనర్థే ప్రయుక్తః పూర్వ మేవేతి | దుఃఖే చ భవతి నిత్య మేవ | అతోఽసౌ జ్ఞానినో నిత్యవైరీ న తు మూర్ఖస్య | స హి కామం తృప్త్యాకాలే మిత్రమివ పశ్యంత త్కార్యే దుఃఖే ప్రాప్తే జానాతి తృప్తయాఽహం దుఃఖిత్వ మాపాదిత ఇతి, న పూర్వ మేవాతో జ్ఞానిన ఏవ నిత్యవైరీ | కిం రూపేణ ? కామ రూపేణ కామ ఇచ్చేప రూప మస్మేతి కామరూప స్తేన దుష్కూరేణ దుఃఖేన పూరణ మస్మేతి దుష్కూర స్తేనానలేన నాస్యాం పర్యాప్తి ర్విద్యత ఇత్యనల స్తేన ||

||3౯||

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

పూర్వశ్లోకమున “తేనేద మావృతం” (ఆకామునిచే నిది యావరించబడినది) అని చెప్పబడెను. ఇచ్చాస్వరూపము పూరించుటకు శక్యము కానట్టిదియు, అలంబుద్ధి లేనట్టిదియు నగు కామముచే నావరించబడిన ఇదంశబ్దవాచ్య మిట నేది ? అనుశంకపై చెప్పుచున్నాడు.

జ్ఞానికి నిత్యవైరి యగు కామనిచే జ్ఞాన మావరించబడును. కాముడు జ్ఞానికి నిత్యవైరి యెట్లుగు ననెనా ? అనర్థము ప్రాప్తింపకుండిగనే కామ ముద్భవించినపుడే ఈ కామముచే ద్వారమున నాహారకరమగు దర్పణ పెట్టారనించబడునో, అచేతనమగు జరాయువుచే చేతనండగు శిశు జెట్లావ రించబడునో అట్లే ఆపృథాకరూపము, లేపకము, అచేతనము నగు కామనిచే ఆపృథాకరూపము ఆత్మప్రకాశన ద్వారమున నానందకరము, తనయందు చేతనప్రతిబింబింపబడిచే చేతనకుల్యము అగు నీపురుషుని జ్ఞానము కప్పబడి నని యర్థము.

||౩౯||

—♦ 3వఅధ్యాయము- ౩౯వ శ్లోకవ్యాఖ్యానిశేషములు ♦—

మధునూదనసరస్వతీయము:— పూర్వశ్లోకమునందు చెప్పబడిన “తథా తేనేద మావృతం” అను సంగ్రహవాక్యము సీశ్లోకముచే వివరించుచుండెను. “జ్ఞాయతేఽనేతి జ్ఞాన వంతకరణం” దేనిచే విషయములు తెలియబడునో అట్టి యంతకరణము, లేక విశేషవిజ్ఞానము కామనిచే నావరింపబడెను. అట్లైనను అపాతక, సుఖహేతు భగవదీశ కామ దుపాదేయుడే యను నాశంకను “జ్ఞానినో నిత్యవైరిణా” అను వాక్యముచే తొలగించుచుండెను. అజ్ఞాని విషయభోగకాలమునందు కామని మిత్రునివలె చూచువాడై చూచి కార్యమగు దుఃఖము ప్రాప్తింప నాకామనే జైరిగ తలచును (కామనిచే నేను దుఃఖి నైతి నని తెలిసికొనును.) జ్ఞానియైతే భోగకాల

గీ॥ ఇన్ద్రియాణి మనో బుద్ధి రస్యాధిష్ఠాన ముచ్యతే ।

ఏతై ర్విమోహయ త్యేష జ్ఞాన మావృత్య దేహినమ్ ॥ ౪౦॥

పదవిభాగము:— ఇన్ద్రియాణి=మనః-బుద్ధిః-అస్య-అధిష్ఠానం- ఉచ్యతే- ఏతైః- విమోహయతి- ఏషః-

జ్ఞానం-అవృత్య-దేహినమ్ ॥

॥౪౦॥

ప్రతిపదార్థము:— ఇన్ద్రియాణి=ఇన్ద్రియములు; మనః=మనస్సు; బుద్ధిః=బుద్ధియు; అస్య=ఈ కాము

నకు; అధిష్ఠానం=ఆశ్రయముగ; ఉచ్యతే=చెప్పబడుచున్నది. ఏతైః=ఈయిన్ద్రియమనోబుద్ధులచే; ఏషః=ఈ

కాముడు; జ్ఞానం=జ్ఞానమును; అవృత్య=అవరించి; దేహినం=శరీరిని (శరీరముకల జీవుని); విమోహయతి=ఎవేక

విభ్రములగ మోహపెట్టుచున్నాడు. ॥౪౦॥

కాంక్షరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

నే ననర్థమునఁ బ్రవేశింపబడుచుంటి నని జ్ఞాని తెలిసికొని నిత్యము కాము నుద్దేశించి దుఃఖించును. కాన కాముడు జ్ఞానికి నిత్యవైరి యగును. “సర్వలకును కాముడు మంచిని చేకూర్చువాఁడు కానందున నందరికి నిత్యవైరి యగుచుండ నొక జ్ఞానికే నిత్యవైరి యను తెల్లు పొనగు” నని శంకింపవలదు. ఏలయన? మూర్ఖుఁడు కామోద్భవకాలమున కాముని మిత్రునివలె జూచుచు కామకార్యమగు దుఃఖము పొందినపుడు “కామునిచే నేను దుఃఖితుడ నైతి” నని తెలిసి కొనునుకాని దుఃఖపొంది పూర్వమునం దట్లు తెలిసికొనఁడు. కాన మూర్ఖునకు కాముఁడు నిత్యవైరికాఁడు, జ్ఞానికే నిత్యవైరి యగును. ॥౪౧॥

మఁదు గూడ “నీ కామునిచే నే ననర్థమునందు ప్రవేశపెట్టబడితి” నని తెలిసికొనును. కాన వివేకి భోగకాలము నందును, తత్పరిణామమునందును దుఃఖి యగును. కాన ఈ కాముడు జ్ఞానికి నిత్యవైరి. అందువలన జ్ఞానిచే చంపదగినవాఁడు. అట్లగునో నీ కాముఁ డెచ్చి రూపముగలవాఁడు? అనిన తృప్తయే స్వరూపముకలవాఁడు. కాముడు వివేకిచే చంపదగినవాఁడైనను యవివేకిచే గ్రహింపదగినవాఁడే యగునను శంకను ‘దుష్పూరేణానలేనచ’ అను వాక్యముచే తొలగించుచుండెను. ఇట “చ” అను నవ్యయ ముపమార్థకము. “న విద్యతే లంపర్యాప్తి ర్యస్యే త్వనలః” అగ్నిహోతుం డెట్లు హవిస్సుచే తృప్తిపరచుటకు శక్యుఁడు కాఁడో అట్లే యీ కాముఁడును భోగముచే తృప్తిపరచుటకు శక్యమైనవాఁడు కాఁడు. కాన యెల్లపుడు సంతాపపాతు నగుటచే యీ కాము డెట్లు వివేకికి హేయుడో అట్లే యవివేకికిని హేయుడే. (వివచిపెట్టదగినవాఁడే.) ఈవిషయమునే “న జాతు కామః కామానా ముపభోగేన శామ్యతి । హవిషా కృష్ణవర్తైశ్చ భూయ ఏవాభివర్తతే” అను స్మృతియు బోధించుచున్నది.

లేక ఇచ్చు విషయసిద్ధివలన నివర్తించును. కాన నిచ్ఛారూపమును కాముడు విషయభోగముచే మరలిపోఁ గలఁడు. అందువిషయమై నిర్బంధ మెందులకు? అను సాశంకను తొలగించుటకు “దుష్పూరేణానలేనచ” అని చెప్పబడెను. విషయసిద్ధిచే తత్కాలమునం దిచ్చ తిరోహితమైనను తిరిగి జనించుటవలన విషయసిద్ధి యిచ్ఛా నివర్తకముకాదు. మఱిమనెన? విషయమలయఁడు దోషదృష్టియే యిచ్ఛానివర్తకమని భావము.

శంకరానందీయము:—జ్ఞానావరకమగుచానినే “అవృతం” అను శ్లోకముచే స్పష్టపరచుచుండెను. ఎల్లపుడును విషయసేవచే చాలునను బుద్ధిలేనివాఁడును, దుఃఖముచే నిష్టప్రాప్తిపణిముగలవాఁడును, లేక కోరినది పొందించినపుడు పురుషుని దుఃఖముచే పూరించువాఁడును. కామ్యత ఇతి కామః” (విషయమునే యంతట గోచ రించు కొనువాఁడును, ఎన్నఁడును బ్రహ్మమును గోచరించుకొననివాఁడు) కనుకనే జ్ఞానికి నిత్యవైరియగునట్టి యీ కామునిచే “సర్వము బ్రహ్మస్వరూపమే” యను బ్రహ్మజ్ఞానము—బురదచే జలమువలె నావృతము. ॥౪౧॥

కాంకరభాష్యము:—

కి మధిష్ఠానః పునః కామో జ్ఞానస్వావరణత్వేన వేత్తీ సర్వస్య త్యవేతాయా మానా జ్ఞాతే హి శత్రోః రధిష్ఠానే సుఖేన శత్రుః బర్హణం కర్తుం శక్యత ఇతి—ఇంద్రియాణీతి । ఇంద్రియాణి మనో బుద్ధి శ్చాప్య కామ స్వాధిష్ఠాన మాశ్రయ ఉచ్యతే । ఏతై రింద్రియాదిభి రాశ్చయై ద్విమోహయతి । వివిధం మోహాయ తేష కామో జ్ఞాన మాన్య త్యాచ్ఛాద్య దేహినం శరీరణమ్ ॥

॥౪౦॥

కాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

శత్రువుయొక్క యాశ్రయము తెలిసిన సుఖముగ జయింపవచ్చును. కాన నీకాముఁ డేయాశ్రయము కలవాడై, జ్ఞానమున కావరణ మగుటచే సర్వులకు వేరి యగుచుండెనో ఆ యాశ్రయ మేది యను శంకపై “ఇంద్రియాణి” అని చెప్పుచుండెను.

ఇంద్రియములు, మనస్సు, బుద్ధి యివి యీ కామున కాశ్రయములని చెప్పఁబడుచున్నవి. కనుకనే ఈకాముఁడు జ్ఞానమును కప్పిపుచ్చి యాయుంద్రియాదులచే శరీరముకల పృతిజీవుని ననేకవిధముల మోహపెట్టుచుండెను.

॥౪౦॥

—: 3వ అధ్యాయము- ౪౦వ శ్లోకవ్యాఖ్యానిశేషములు :—

మధునూదనసరస్వతీయము:—శత్రువుయొక్క స్థానము తెలిసినచో సుఖముగ నాశత్రువును జయించుటకు వీలగును. కాన శత్రు వగు కాముని స్థానమును “ఇంద్రియాణి” అను శ్లోకముచే చెప్పుచుండెను. శబ్దస్వరూపరసగంధగ్రాహకములగు త్వక్చక్షుశ్రోత్రజిహ్వఘ్రాణము లనెడి పంచజ్ఞానేంద్రియములు, వచనా దానగమనవిసర్జనానందజనకము లగు వాక్పాణిపాదపాయూపస్థ లనెడి పంచకర్మేంద్రియములు, సంకల్పాత్మక మగు మనస్సు, నిశ్చయాత్మిక మగు బుద్ధియు నీకామున కధిష్ఠాన (అశ్రయ) ములని చెప్పఁబడుచున్నవి. స్వస్వ వ్యాపారముల కలిగినట్టియు, అశ్రయము లగునట్టి యీ యుంద్రియాదులచేతనే యీ కాముఁడు విశేషవిజ్ఞానమును కప్పిపుచ్చి దేహభిమానము కలవాని ననేకవిధముల మోహపెట్టుచుండెను.

శంకరానందీయము:—సంసార కారణము కాముఁడు. వాని కార్యములు జ్ఞానతిరోధానము, విషయ మల సన్నిధికే కేర్పట, తపింపఁజేయుట, దుఃఖమును పొందించుట అను నీవిషయములు నిరూపింపఁబడెను. అయి నను తదధిష్ఠానము తెలియఁగదన మమత్తువునకు కామజయము దుర్భవము. శత్రువుయొక్క స్థానము తెలియఁ బడినచో శత్రుజయమునిమిత్తము పయత్నము చేయుటకు శక్య మగును. అను నాశంకపై శత్రుస్థానమును “ఇంద్రియాణి” అను శ్లోకముచే చెప్పమొదలిడెను. “యదా పంచాంతిష్ఠంతే జ్ఞానాని మనసా సహ । బుద్ధి శ్చ న విచేక్షత తా మాహుః ఐరమాం గతిం ॥” (పంచజ్ఞానేంద్రియములు విషయములయందు ప్రతేకించక మన స్సుతో నేకీభవించి యెన్ను డుండునో, బుద్ధియు చలించకుండగ నెన్ను డుండునో దానిని పరమగతిగ బ్రహ్మ కేతలు చెప్పుచుండిరి) అను శ్రుతితాత్పర్యమును తెలిసినవారు—కాముఁడే యింద్రియచేష్టాపేతు వగుటవలన ఇంద్రియములే కామున కాశ్రయ మని చెప్పుచుండిరి. కాన చక్షురాదీంద్రియములు, మనస్సు, బుద్ధియు కామున కాశ్రయ మని తెలిసికొనఁగలుగు. కామప్రవృత్తికి ద్వారభూతములగు నింద్రియముల వ్యాపారముచేతనే కాముఁడు ప్రత్యేకైష్ఠిని కప్పిపుచ్చి (వృత్తిని బహిఃప్రవణముగఁ జేసి) దేహమునం దాత్మబుద్ధికలవానిని (జ్ఞానిని, యజ్ఞానిని)

గీ॥ తస్మాత్త్వ మింద్రియాణ్యదౌ నియమ్య భరతర్షభ !

పాపానం ప్రజహి హ్యేనం జ్ఞానవిజ్ఞాననాశనమ్ ॥

॥౪౦॥

పదవిభాగము:—తస్మాత్-త్వః-ఇంద్రియాణి-అదౌ-నియమ్య-భరతర్షభ!-పాపానం-ప్రజహి-హి-

ఏనం-జ్ఞానవిజ్ఞాననాశనమ్ ॥

॥౪౦॥

ప్రతిపదార్థము:—హేభరతర్షభ! = భరతవంశశ్రేష్ఠుడవగు నోయర్జునా!; త్వం = నీవు; తస్మాత్ = ఇంద్రి-

యాదు లాశ్రియము లగుటవలన; అదౌ = కామనిరోధమునకు ముందుగ నే; ఇంద్రియాణి = ఇంద్రియములను;

నియమ్య = స్వాధీన మొనరించుకొని; పాపానం = పాపచారుడైనట్టియు; జ్ఞానవిజ్ఞాననాశనం, జ్ఞాన = శాస్త్రముల

వలనను, అచార్యునివలనను కలిగిన యాత్మవిషయకజ్ఞానమును; విజ్ఞాన = విశేషముగకలిగిన యాత్మానుభవమును;

నాశనం = నశింపజేయునట్టి; ఏనం = ఈకామని; ప్రజహిహి = ప్రకర్షగ జయించును. ॥౪౦॥

శాంకరభాష్యము:—

యత ఏనం—తస్మాదితి । తస్మాత్త్వ మింద్రియాణ్యదౌ పూర్వం నియమ్య వశీ

కృత్య, భరతర్షభ ! పాపానం పాపచారం కామం ప్రజహిహి పరిత్యజ, ఏనం ప్రకృతం

తైరిణం జ్ఞానవిజ్ఞాననాశనం జ్ఞానం శాస్త్రత ఆచార్యత శ్వాత్కాదీనా మనబోధః, విజ్ఞానం

విశేషత స్తదనుభవ స్తయో జ్ఞానవిజ్ఞానయో శ్చేయఃప్రాప్తిహేతోర్వాశనం ప్రజహి

హ్యోత్తనః పరిత్యజే త్యర్థః ॥ ॥౪౦॥

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

భరతకులావతంసుడవగు నోయర్జునా! నీవు కామన కాశ్రియములగు నింద్రియము

లను ముందుగనే (కామనిరోధమునకు పూర్వమునందే) స్వాధీన మొనరించుకొని, శేయః

ప్రాప్తికి కారణమగు శాస్త్రాచార్యోపదేశమువలన కలిగిన నాత్మాదిజ్ఞానమును, విశేషముగ

కలిగిన యాత్మాద్యనుభవరూపముగు విజ్ఞానమును నశింపజేయునట్టియు, పాపములయగుటచే

పాపచారుడను, వైరియనగు నీకామని నీయాత్మనందే పరిత్యజించును.

ఇంద్రియమనోబుద్ధులు కామన కాశ్రియమని పూర్వమునందు చెప్పి యట్టి యాశ్రి

యములగు నింద్రియములను జయించునని యిటుం జెప్పబడెను, మనోబుద్ధుల నిగ్రహము

కూడ “నేను భోక్తను, ఇది నాకనుభవింపదగినది, ఇది సుఖము, ఇది దుఃఖము” అను నిట్టివిధముల తలచు

వానినిగఁ జేయుచున్నాడు. కామదోషముచేతనే “బుద్ధికి చాండల్యము, కేహేంద్రియాదితాదాత్మ్యావృత్తియు,

“నేను, నాసంబంధమైనది” అని పురుషునకు సంసారము సంభవించును. ॥౪౦॥

—: 3వ అధ్యాయము ౪౦వ శ్లోక వ్యాఖ్యానవిశేషములు :—

మధునూదనసరస్వతీయము:— ఇంద్రియములే యాశ్రియముగా కలవాడై కాముడు జేహిని (జీవుని)

మోహపెట్టును. కాన నోభరతవంశశ్రేష్ఠుడవగు నర్జునా! నీవు మెట్టమెదట (అనగా కాముడు మోహపెట్టుటకు

పూర్వమునందే లేక కామనిరోధమునకు పూర్వమునందే) శ్వాత్కాదీంద్రియములను స్వాధీన మొనరించుకొనును.

సంకల్పాధ్యక్షసాయరూపముగ మనోబుద్ధుల బాహ్యేంద్రియప్రకృతి చ్చారముననే యర్థహేతువగుకాన శ్రోత్రా

దీంద్రియములు స్వాధీనమైనచో మనోబుద్ధుల వశికరిణము కూడ సిద్ధించును. కనుక నే పూర్వకోకమునందు

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

చెప్పబడలేదు. అట్టి మనోబుద్ధుల నిగ్రహము లేనిచో కామున కాశ్రయములగు మనోబుద్ధుల నాశ్రయించి, కాముడు ఇంద్రియములను జయించి, శరీరిని మోహపెట్టును. కాన నింద్రియజయ మాత్రముచే గాముని జయించుట ఎట్లుపొసగు ననిన? మనోబుద్ధులు ప్రవృత్తి లేనిదే వ్యర్థ మగును. కాన నింద్రియములను స్వాధీన మొనరించుకొనినచో మనోబుద్ధుల నియమము సిద్ధించు నను నాశ్రయముచే నింద్రియనియమనమే యిచటఁ జెప్పబడెను.

||౪౦||

“ఇంద్రియముల, మనోబుద్ధులు” అని తరుగ చెప్పినను ఇచట “ఇంద్రియాణి” అని యింద్రియములు మాత్రమే చెప్పబడెను. లేక నింద్రియత్వధర్మపురస్కరముగ మనోబుద్ధులకూడ గ్రహింపవలెను. అట్లు యింద్రియములను స్వాధీన మొనరించుకొని సర్వ పాపములకు మూలభూతుఁడు, చైరియు నగు నీ కాముని పరిత్యజించుము. ‘జహి శత్రుం’ అని యుపసంహరములన “హి” అను శబ్దమునకు స్ఫుట మని యర్థము. అనగా నిట్టిచైరిని స్పృహముగ నశింపజేయుమని యర్థము తెలిసికొనవలయును. ఈ కాముడెట్టివాడనిన? “జ్ఞానవిజ్ఞానవాశనం” జ్ఞానమునగ నిట కాస్త్రాచార్యోపదేశమువలన కలిగిన పరోక్షజ్ఞానము. విజ్ఞానముగ నట్టిజ్ఞానమునకు ఘభూతమగు నపరోక్షజ్ఞానము. ఈ రెండును మోక్షప్రాప్తికి హేతువులు. అట్టి జ్ఞానవిజ్ఞానములను నశింపజేయువాడు కాన నట్టి యనర్థములమగు కాముని ప్రథమమున నింద్రియములను స్వాధీన మొనరించుకొని జయించుమని భావము.

శంకరానందీయము:—

నిశ్శేషముగ గాముని జయింపనిచో బుద్ధికి నిశ్చలత్వము సంభవింపమి జ్ఞానము విశుద్ధము కానేరదు. నదివిశుద్ధము కానిచో మోక్షము సంభవింపదు. కాన ముముక్షువు భక్త్యము గాముని జయింపవలెనని మోచించుటకు “తస్మాత్త్వం” అని చెప్పబడినది. మనోబుద్ధినింద్రియవ్యాపారమే ముఖ్యమైన బలముగాకల కాముడు ముముక్షువగు నీకు నిత్యకర్తువు. కాన నీవు మోట్లమోదట నింద్రియములను, అనంతరముమనస్సును, బుద్ధిని నీటిని విషయగ్రహణమునండి విముఖమైనవాటినిగ జేసి (నియమవిధియం దాదిపద మనంతరకృత్య ద్యోతకమగుటవలన “ఇంద్రియాజ్యాచా” అను స్థలమునందుకల యాదిజబ్బము మనోబుద్ధుల నియమన మును మోచించుచున్నది. అట్టి, నియమన మెందుల కనిన? లోపల విషయచింత యుండినచో నింద్రియనిగ్రహము విఫలమగును. మతీయు “మనస్తా పూర్వమాదవ్యా త్కుమీనమివ మత్స్వహా” (మత్స్వహము లను పట్టువాడు మోట్లమోదట దుష్టమత్స్వహమును చంపినటుల మోట్లమోదట మనోనిగ్రహ మావశ్యకము) అను భవ నానుసారము తనదర్శనమునందు మనస్సే కరణ మగుటవలన నింద్రియనిగ్రహనంతరమునందే మనోబుద్ధుల నిగ్రహ మావశ్యకము. ఇట్లు కామున కాశ్రయ మగు నింద్రియమనోబుద్ధుల నిగ్రహమాచరించి, “జ్ఞానవిజ్ఞానవాశనం” జ్ఞానమునగ పర్యతమునందు వహికలదను జ్ఞానమువలె శుభ్రియుత్తలచే జనించెడి “సర్వము బ్రహ్మస్వరూపమే” అనెడి పరోక్షమగు వస్తునిశ్చయము. విజ్ఞానమునగ వహియందువ్యాప్తమైన శృత్తివలన జనించెడి “మహానసమునం దగ్నియున్నది.” అనుజ్ఞానమువలె నాత్మరూపవిషయమునందు వ్యాప్తమైన శృత్తివలన జనించెడి ‘నేనీబ్రహ్మమునే’ అనెడి యపరోక్షజ్ఞానము మోక్షమే ముఖ్యమగు ప్రయోజనములుగా గలవి. చంద్రసూర్యులవలె అవిశేషవిశేష స్ఫురణరూపములగు నీజ్ఞానవిజ్ఞానములను నశింపజేయువాడు కాముడే. కనుకనే కాముడు తనకు (ముముక్షువునకు) చైరి యనబడును. సాపిఠ్యఁడగునట్టి కాముని నిశ్శేషముగ ధ్వంస మొనరింపుము.

సదానందీయము:—

ఈ కాముఁ డింద్రియము లాధారముగాఁగలవాఁడై జీవునియొక్క జయముకొనుటకు కుమర్తఁడగుచున్నాఁడు. కాన కాముఁడు మోహపెట్టుటకు పూర్వమునందే, లేక కాముని నిరోధమునకు పూర్వము నుండెనను రోహగ్యకంఠమునందు జనించిన యోయద్దనా? నీవు కోర్కొత్తాడింద్రియములను స్వాధీన మొనరించుకొని

పాపమాలము, శత్రువు అగు నీ కాముని నిశ్శేషముగ నశింపజేయుము. కాస్త్రాచార్యోపదేశమువలన కలిగిన పరోక్షజ్ఞానము జ్ఞానమనబడును. అపరోక్షజ్ఞానము విజ్ఞాన మనబడును. అట్టి జ్ఞానవిజ్ఞానములను నాశకుడే కాముడు. కాన దుష్టుడు, శతుడు, శత్రువు అగు నీ కాముని తత్త్వజ్ఞానివగు నీవు నశింపజేయుము.

ఎప్పుడు విజ్ఞానముతోఁగూడిన జ్ఞానముకలిగినదో అపు డాజ్ఞానము అజ్ఞానతత్కార్యములను బాధించి నిశ్చలముగ నాత్మయందుండును. అట్టి జ్ఞానమునకు కామునియుత్పత్తిమాత్రముచే నాశ మెట్లు సంభవించును? మఱియు వేదాంతవాక్యజన్యమనోవృత్తిరూపమున సిద్ధించిన విజ్ఞానసహిత మగు జ్ఞానము కామాదిమాత్రనాశ్యమగునో నట్టి జ్ఞానమువిషయమై పరిశ్రమ వృద్ధిమే యగును. బ్రహ్మవిద్యరులచే జ్ఞానము వస్తుప్రమాధీన మైనదని సాధింపబడింది. ప్రమాణవస్తు వుండ (ప్రమాణసిద్ధము వస్తువై యుండ) లేక వస్తువిషయక ప్రమాణమండ నట్టి జ్ఞాన మెట్లు కీర్ణముగ నశించును? మఱియు జ్ఞానాజ్ఞానములు పరస్పరవిరుద్ధములు. ఎట్లు దీప తిమిరములు పరస్పరవిరుద్ధములై దీపము నశించునపుడే తిమిర ముదయించునో, అట్లే జ్ఞానాజ్ఞానములు పరస్పరవిరుద్ధము అగుటచే విరుద్ధమగు జ్ఞానముయొక్క నాశముచేతనే యజ్ఞాన ముదయించును. దీనికి విరుద్ధముగ ననిర్యాచ్యానాద్యేకా విద్యావాదులకు అనాదియు, భావరూపమునగు నజ్ఞానముయొక్క యుత్పత్తి యెట్లు సంభవించును? విజ్ఞానసహిత మగు జ్ఞాన ముండినను నజ్ఞానము జనించుననెదవా? అట్లైన మీకే స్వసిద్ధాంతహాని సంభవించును. అనగా దీప దృష్టాంతముచే పైన చెప్పబడిన నీ సిద్ధాంతమునకు హాని సంభవించుననుట సత్యమే. జనించిన విజ్ఞానసహితమగు జ్ఞాన మెన్నడును నశించదు అట్లగునో శ్రీకృష్ణపరమాత్మచే చెప్పబడిన “జ్ఞానవిజ్ఞాననాశనం” అను వాక్యమునకు గతియేమి? అని శంకించినచో కామునకు జనించిన జ్ఞానవిజ్ఞాననాశకత్వము కలదను తాత్పర్యముచే శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ “జ్ఞానవిజ్ఞాననాశనం” అని చెప్పియుండలేదు. మరేమని? దుష్టుడగు కామునియొక్క యత్యంతనిందచే కాముఁడు హేయఁ డనుటయందు తాత్పర్యము. అట్లు కానిచో వాక్యభేదము పొందించెడిది. జీవన్ముక్తుడగు మునికి తత్త్వజ్ఞానము జనించ పార్యకర్మచే కామాభాసము పొందించినయెడల నది జ్ఞాననాశనమునందు సమగ్రమైనది. కాదు. మరేమని? ఆ కామాభాసమే జ్ఞానముచే నశించున దగును. అయినను నిట్టి విశ్వాసము మును త్కువునకు కాముని విషయమై చేయఁదగినది కాదని చెప్పబడినది. కాన “జ్ఞానవిజ్ఞాననాశనం” అను భగవద్వాక్యమున కీ నిష్కర్ష సమ్మతము. ఆ నిష్కర్ష యేది యనెన- “బాధోఽప్యజ్ఞానబాధా మృతికిభవనోఽవ్యభోధేన కామో నామోఽయం మోక్షమార్గే ప్రబలతరతపు ర్నైవ విశ్వాసయోగ్యః । తత్త్వాగే సమ్మయతో రనుదిన మధికం యత్న మ్నాస్థాయ బోధ స్సాధోఽవిజ్ఞానయుక్తో హరి రితి వదతి బ్రహ్మవిద్యాప్రదాతా” విచారింప వేదాంతవాక్యములచే జనించిన జ్ఞానముచే నజ్ఞానము బాధించబడును. అజ్ఞానబాధవలన కాముడు బాధించబడును. అయినను నీ కాముడు మోక్షమార్గమునందు దత్తుడు, ప్రబలతరుడు నగు శత్రువు. ఎంతమాత్రము విశ్వాసమునకు యోగ్యుడు కాదు. కాన నట్టి కాముని పరిత్యజించుటయందు మునుత్తు వనుదినము ప్రయత్నపూర్వకముగ జ్ఞానమును సాధింపఁవలయును. ఆ జ్ఞానముకూడ విజ్ఞానముకముగ నే సాధింపవలయును. అని బ్రహ్మవిద్యాప్రదాత యగు శ్రీహరి. చెప్పుచుండెను, ఇదియే యిచట నిష్కర్ష.

లేక, కామునియొక్క యేదోష్యము కలదో అదంతయు నిచట వర్ణించుచుండెను. ఎందుల కీవర్ణన మనిన- కాముని పరిత్యాగముకొరకే యతని యేదోష్యమును వర్ణించుచుండెను. అటులే శ్రీహరికూడ “జ్ఞానవిజ్ఞాననాశనం” అని చెప్పెను. ఇటు జ్ఞానవిజ్ఞానశబ్దములచే తత్ఫల మగు ముక్తి చెప్పబడును. అది సదేహవిదేహముత్త అని రుదు విధములు. అందు సాక్షాత్కార మనెడి తత్త్వజ్ఞానము కలిగినచో నవశ్యము దేహపాతానంతరమున నాపురుషుడు ముక్తు డగును. జీవన్ముక్తిఫలము శత్రువులగు కామకోపాదులచే నరికట్టబడు నని చూపుటనిమిత్త మిచట “జ్ఞానవిజ్ఞాననాశనం” జ్ఞానవిజ్ఞానఫల మగు మోక్షమునకు నాశకుడని చెప్పబడినది. దుష్టుడగు కాముడు జ్ఞాన

స్మృతి గుఱి మాదివ్వించును. లోకమునందు కామసేఖ మెంతకలదో, స్వర్గాదులయం దెంతగుఱుము కలదో అట్టి గుఱుము అన్నియు తృప్తాక్షయగుఱుముయొక్క పదునాలుగవ కలనుకూడ పోలవు. ముముక్షువునకు కామోద్భవము తత్త్వజ్ఞానప్రతిబంధకము. తత్త్వజ్ఞానకు కామోద్భవము అత్యగుఱుఱాస్వాదప్రతిబంధక మని చెప్పబడుచున్నది. తిందునిమిత్రమై కామనియొక్క నాశముకొర కిందరము తగు ప్రయత్నము చేయదగినది. ముముక్షువుచే నాత్మ బోధకొరకు, తత్త్వజ్ఞానిచే నాత్మగుఱుముకొరకు కామఁడు జ్ఞానవిజ్ఞాననాశకుఁ డని కరుణాసింధువు, రమాపతి, శాస్త్రకర్త యగు శ్రీహరియొక్క రాత్నగ్రము తెలియనగును. “తత్త్వజ్ఞానేపి జాతే భగ్నితమిరహరే శాంతిదే జ్ఞానానాం. జీవన్ముక్త్యాపి భావ్యం పరమగుఱుదయాసర్వవిక్షేపనాశాత్ । తత్ప్ర పాగ్భదోపా ద్యది భవతి మతౌ కామశక్తిః ప్రచారో, మోక్షో భావ్యంతకాలే త్వపి సపది పరం దృష్టదుఃఖం న నశ్యేత్ ॥” (సజ్జనులకు భగ్నిమ యనెడి తమిరమును నశింపఁజేయునట్టి, శాంతి నిచ్చునట్టి తత్త్వజ్ఞానము పుట్టినవెంటనే సర్వవిక్షేపములు నశించుట వలన పరమగుఱుము నిచ్చునట్టి జీవన్ముక్తకూడ పాప్తింపవలసియుండును. అందు పాగ్భదోపమవలన బుద్ధి యందుఁ గామఁడను శక్తువుయొక్క ప్రచారము సంభవించినచో నంతకాలమున మోక్ష మవశ్యము సంభవించును. శరీర ముండువరకు పాగ్భక్తర్థాయత్తుఁ డగుటవలన దృష్ట మగు దుఃఖము నశించదు.

లేక తత్త్వజ్ఞానువున కుపదేశార్థము కామనింద పాగ్భంభించఁబడెను. ఇట్లుకూడ శ్రీహరి వతమని చెప్ప నొప్పును. తృప్తాక్షజన్మములచే చెప్పఁబడినట్టియు, దుష్టురుడగునట్టి కామఁ డెచ్చటనుండునో అచట జ్ఞానవిజ్ఞాన ముల లేకమైన సత్యంతదుర్గతము. ఈవిషయమునే శ్రీహరియు పదునారవ యధ్యాయమునందు గాముని దుష్టత్వ మును “త్రివిధం నరకస్యేదం ద్వారం నాశన మాశ్రితః । కామఃకోపః స్తభాలోభ స్తస్మా దేతత్త్రియం త్యజేత్ ॥ ఏత్యర్థయుక్తః కాంతేయ ! తమోద్వారై శ్రిభిర్నరః । ఆచర త్యాత్మన క్షేప్రియ స్తతో యతి పరాం గతిం ॥” (కామఁడు, కోపఁడు, లోభుడు అనెడి యీమువ్వురు నరకమునకు ద్వారములు. అత్యుక్త నాశమును కలిగించువారు. కాన పాగ్భా లీమువ్వురిని పరిత్యజించవలెను. కుంతిపుత్రుడవగు నోయర్జునా ! తమోద్వారములగు నీమూడింటిచే విడవబడినవాడై మనజా దాత్మకు క్షేయస్సను సమకూర్చువాఁ డగుచున్నాఁడు. దానివలననే మోక్షమును పొందుచున్నాఁడు.) అని చెప్పఁగలడు. ఈ శ్లోకమునందు కామశబ్దముచేతనే కామలోభములు చెప్పఁ బడుచున్నవి. కామఁడే కారణముగాఁగల కామని తమ్ముఁ డగు కోపఁ డీ శ్లోకమునందు చెప్పఁబడెను. కాన “కామ ఏష కోప ఏషః” అను వాక్యమునందు శ్రీకృష్ణపరమాత్మచే కామకోపలోభములు చెప్పఁబడి ననుట. కాన కామఁ డనెడి శక్తువునందే కోపలోభ లిరువురు నంతర్భూతు లగుచుండిరి. అట్టి కామఁ డుదయించినచో మోక్షలేకమునకుఁ గాని, మోక్ష కారణలేకమునకుఁ గాని యెంతమాత్రము తా వుండదు. కాన నోయర్జునా ! గుఱుమును పొందుటకొర కింద్రియములను స్వాధీన మొనరించుకొని, బలవత్తర పౌరుషముచే శక్తులగు కామని నశింపఁజేయుము. ఇంద్రియనిరోధముచేఁ గామ నియొక్క నాశ మెట్లు సంభవించును ? కామఁ డుదయించినచో నా యింద్రియముల నిరోధముకూడ దుర్బలమైనదే కదా. ఇంద్రియ చాంచల్యము కామఁడే కారణముగా కలది. (కామనివలననే యింద్రియములకు చాంచల్యము సంభవించును.) అట్టి కామనియొక్క నాశనవిషయమై తీవ్రమగు నే యుపాయముచే నేను సమర్థుడ నగుదును ? ఈ విషయమై శ్రీహరియే జ్ఞానవిజ్ఞానసాధనమును జెప్పెను. ఈ జ్ఞానవిజ్ఞానములే యా కామనియొక్క నాశనముందును, బాధనమునందును సమర్థమైనవి. కాన జ్ఞానవిజ్ఞానము అనెడి సాధనములచే నమూలముగ కామనియొక్క నాశనము సంభవించును. కాన నోయర్జునా ! ఆ జ్ఞానవిజ్ఞానముల

సార్వజనియందు నీవు ప్రకృతుకలవాడవగుము. ఎంతవరకు దేహేంద్రియదులయం దాత్మదృష్టి యుండునో, అంతవరకే బలవంతుడగు కామః దశమఃఖము నీచ్చువాడై యుండును. ఆజ్ఞానమువలన కామములు, కామమువలన ప్రకృతులు, దానివలనకలుగు ధర్మాధర్మమువలన వనర్థమున కాశ్రయమగు దేహముప్రాప్తియగును. కాన నవిద్యను నిరోధించిన విద్యాంనునకుఁ గామనిరోధము పొందించును. కామనిరోధ మగునో నిశ్చేషకర్మహేతువుల నిరోధ మపుడే పొందించును. అని తైత్తిరీయభావ్యవార్తికమునంగు సురేశ్వరాచార్యులవారిచే స్పష్టముగ చెప్పబడినది. అహంకారచిదాత్మతనక మొనరించుకొని (అనఁగా నహంకారచిదాత్మలను పరస్పర మధ్యనీంచి) 'ఇది నాకు పొందించుఁ గాక' అనెడి యిచ్చయే కామ మనఁబడును. దేహములకంటె జేరుపరచి బ్రహ్మాత్మరస్తువు తెలియఁబడిననో (అనఁగా దేహేంద్రియదులకంటె నాత్మ భిన్నమైనది. అని బ్రహ్మాత్మస్వరూపము తెలియఁబడిననో) సమూలముగఁ కామనియొక్క నాశనము స్వయముగనే యగును. అందువలన నీరోజుకు కామజయమువిషయ మై ముఖ్యమగు సుపాయము నుపదేశించెదను. తత్త్వసాధికవాక్యములవలన జనించినట్టి కాశ్రీయమగు జ్ఞానము నాశ్రయించి, గురువర్యునిచే బోధించఁబడిన యుక్తులచేహడిన స్వానుభవఃస్వయమగు విజ్ఞానము నాశ్రయించి, నీవు పౌరుషమును పొంది శత్రువునగు నీ కామని నశింపఁజేయుము. అనియైన శ్రీకృష్ణపరమాత్మయొక్క తాత్పర్యము తెలియనగును. ఉత్తరసందర్భమునకు కూడ నీ పక్షమునందే స్వాసస్యము కలదు. ఉత్తరసందర్భ మేదనిన? చిదాత్మ జడవర్గము కంటె జేరని చెప్పుటేయని గ్రహింపనగును. "స్వాజ్ఞానాధ్యస్త దేహద్వయ మహ మితి సంశ్రిత్య యస్యాస్తి యావత్కామకోధాదిదోషః ప్రభవతి భయద స్తస్య తావత్సుమత్రః" దేహాదిభ్యో వివిచ్యా భయపద మమలం తత్త్వ మాజ్ఞాయ సమ్యక్స్వస్తేఽజ్ఞానే సకాశ్యే వ్యాపనయతి సుధీః కామశత్రుం సుఖేన ||" (స్వాజ్ఞానముచే నధ్యస్తమైన స్థూలమాత్మదేహద్వయము నాశ్రయించి 'నేను' అను జ్ఞాన మెవని కంతవరకు కలదో; అంతకాలమువరకట్టి మమత్వపునకు భయమనిచ్చు కామకోధాదిదోషము సంభవించును. దేహములకంటె జేరుపరచి యభయము నిచ్చునట్టి నిర్మలమగు తత్త్వమును చెలిసికొని కార్యముతోఁ గూడ నజ్ఞానము ధ్వస్తమైయుండ విద్యాంనుఁడు సుఖముగ గామఁడను శత్రువును సంహరించును. (నశింపఁజేయును.)

"కృతాశ్రమం గీతాభ్యం హరిముఖసరోజా ద్విగళితం, కృతాశ్రాకం బుద్ధి ర్విషయవిషవంకే నిపతితా । తథాపి శ్రుకాంతపశుమరణలక్ష్మీవిరచితం, కటాక్షం స్వచ్ఛచ్చం హ్యనుసృతతాం కిం న సులభమ్ ||" (శ్రుహరిముఖారవిందవినిస్సృత మగు గీతాశాస్త్ర మెచ్చుట! శబ్దస్పర్శరూపరసగంధము లనెడి విషయరూప మగు విషవంకమునందు పడియుండిన మనబుద్ధి యెచ్చుట! ఆయినను శ్రుకాంతుఁ డగు జైకుంతవాసియైన శ్రీహరియొక్క యనంతకల్యాణగుణలక్ష్మీవిరచితము, స్వచ్ఛము నగు కటాక్షము ననుసరించినవారి కేది సులభము కాదు? (అన్నియు సులభమే.) కాన శ్రుహరికటాక్షమును బడసినవారల కీగీతాశాస్త్రము సులభ మని యాశయము.

నీలకంఠీయము:— సామంతరాజునకు గిరిదుర్గాదికమునలె నీ కామన కధిపాన మింద్రియములు. కాన నట్టి యింద్రియములనే వశ మొనరించుకొని గిరిదుర్గాదులను స్వాధీన మొనరించుకొని దానియందుండు సామంత రాజున సంహరించునట్లు యీ కామని నిశ్చయముగ ప్రకర్ష చే నశింపఁజేయుము. ఎందులకు నశింపఁజేయువలె ననెదవా? ఈ కామఁడు కాస్త్రాచార్యోపదేశమువలన జనించెడి పకోక్షజ్ఞానమునకు, నిధిధ్యాసపరిపాకనిత మగు పరకోక్షజ్ఞానమునకు నాశనఁడు. కాన నత్యుగ్రుండు. కనుకనే నశింపఁజేయఁదగినవాఁడు.

శ్లో॥ ఇంద్రియాణి పరా క్ష్యాము ఇంద్రియేభ్యః పరం మనః ।

మనసస్తు పరా బుద్ధి ర్యో బుద్ధేః పరతస్తు సః ॥

॥౪౨॥

పదవిభాగము:—ఇంద్రియాణి-పద్యాణి-అహుః-ఇంద్రియేభ్యః-పరం-మనః-మనసః-తు-పరా-బుద్ధిః-యః-బుద్ధేః-పరతః-తు-సః ॥

॥౪౨॥

ప్రతిపదార్థము:—పండితాః=(ఈపదమధ్యాహర్యము) పండితులు; దేహాదిభ్యః=(ఈపదమధ్యాహర్యము) బాహ్యములగు దేహములకంటె; ఇంద్రియాణి=త్వక్చక్షుశ్రోత్రజిహ్వఘ్రాణము లనెడి పంచజ్ఞానేంద్రియములను; పరాణి=ఉత్కృష్టములనుగ; అహుః=చెప్పుదురు; ఇంద్రియేభ్యః=పంచజ్ఞానేంద్రియములకంటె; మనః=కల్యాణాత్మకమనస్సు; పరం=ఉత్కృష్టమైనది; మనసస్తు=సంకల్పవికల్పాత్మకమనస్సుకంటె; బుద్ధిః=నిశ్చయాత్మకమగు బుద్ధి; పరా=ఉత్కృష్టమైనది; యః=ఏదేని; సర్వకృత్యేభ్యః=(ఈపదమధ్యాహర్యము) బుద్ధ్యంతసర్వదృశ్యములకంటె; అభ్యంతరః=(ఈపద మధ్యాహర్యము) అభ్యంతరదోః; సతు=అదేహమైతే; బుద్ధేః=బుద్ధికి; పరతః=దృష్టయగు పరమాత్మ ॥

॥౪౨॥

శాంకరభాష్యమ్:—

ఇంద్రియా క్ష్యాదా నియమ్య కామం శత్రుం ప్రజహిహీ త్యుక్తం, తత్ర కిమాశ్రయః కామం జహ్యో దిత్యచ్యతే—ఇంద్రియాణీతి । ఇంద్రియాణి శ్రోత్రాదీని పంచ దేహాం స్థూలం బాహ్యం పరిచ్ఛిన్నం చావేక్ష్య సాత్త్వికతత్త్వవ్యాపిత్యా ద్యవేక్ష్య పరాణి ప్రకృష్టా న్యాహుః పండితాః । తథేంద్రియేభ్యః పరం మన స్యంకల్పవికల్పాత్మకమ్ । తథా మనసస్తు పరా

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

మొట్టమొదట నింద్రియములను నియమించుకొని (విషయములయందు ప్రవేశింపకుండఁ జేసికొని) కాముని జయించు మని చెప్పఁబడెను. అందువిషయమై దేని నాశ్రయముగ జేసికొని కాముని జయించవలెను ? అను శంకను తొలగించుటకు “ఇంద్రియాణి” అను శ్లోకమును చెప్ప మొదలెడెను.

స్థూలము, బాహ్యము, పరిచ్ఛిన్నము నగు దేహమును విచారించినచో సంతకంటె నూత్నము, అంతస్థము, వ్యాపకము లగుటంజేరి త్వక్చక్షుశ్రోత్రజిహ్వఘ్రాణము లనెడి పంచ జ్ఞానేంద్రియములు, వాక్పాదపాణిపాయూపస్థ లనెడి పంచ కర్మేంద్రియములు సుత్కృష్టము లని

—: 3వ అధ్యాయము ౪౨వ స్లోకవ్యాఖ్యానికేవములు :—

మధుసూదనసరస్వతీయము:—అట్లొ యొకవిధమున బాహ్యేంద్రియసంయమనము సంభవించినను అంతర మగు తృష్ణాత్మాగము అతిమృగ మని శంకింపవలదు. “రసోఽప్యస్య పరం దృష్ట్యా నివర్తతే” అను స్థలమునందు పరజ్ఞానము రసశబ్దముచే చెప్పఁబడు తృష్ణయొక్క త్యాగముకొరకు సమర్థమైన దని పూర్వమునందే చెప్పఁబడెను. కాన పూర్వోక్తశంక కవకాశము లేదు. అట్లగుచో నేపరదర్శనమువలన తృష్ణానివృత్తి యగు చున్నదో అపర మేది యని యాశంకించి, పరశబ్దవాచ్యము, శుద్ధము నగు నాత్మకు దేహములకంటె వేరవరని “ఇంద్రియాణి” అను శ్లోకముచే జూపుచుండెను.

శాంకరభాష్యమ్:—

బుద్ధి ద్విత్వయాత్మికా । తథా య స్సర్వదృశ్యేభ్యో బుద్ధ్యం (తే) తరేభ్యోఽభ్యంతరో యం
దేహిన మింద్రియాదిభి రాశ్రయై ర్యుక్తః కామో జ్ఞానావరణద్వారేణ మోహయతీ త్యుక్తం
స బుద్ధే ర్ద్రిష్టా వరమాత్మా ॥

॥౪౨॥

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

పండితులు చెప్పుచుండిరి. ఆవిధముననే యింద్రియములకంటె నంతస్థము, సూక్ష్మము, వ్యాపకము
నగుటచేసి సంకల్పనోల్పాత్మికమగు నంతఃకరణ ముత్కృష్టము. ఆవిధముననే యట్టి మనస్సు
కంటె నిశ్చయాత్మికమగు బుద్ధి సూక్ష్మత్వాదిగుణములు కలదగుటచే నుత్కృష్టమైనది. ఇట్టి
దేహదులు మొదలు బుద్ధివరకు నగునవి దృశ్యము లనబడును. అట్టి దృశ్యములకు మూడ
నభ్యంతరుఁ డెవఁడో, ఇంద్రియాద్యాశ్రయములుకలవాఁడై కాముఁడే దేహిని జ్ఞానావరణ
ద్వారమున మోహపెట్టుచుండె నని చెప్పబడెనో, అట్టి దేహి బుద్ధికి దృష్టయగు బరమాత్మ
రూపమే.

॥౪౨॥

త్వక్చక్షుశ్రోత్రజిహ్వఘ్రాణము అనెడి పంచజ్ఞానేంద్రియములు, స్థూలము, జవము, పరిచ్ఛిన్నము,
కాహ్యము నగు శరీరముకంటె సూక్ష్మములు, ప్రకాశకములు, వ్యాపకములు, అంతస్థములు నగుటవలన నుత్కృ
ష్టము అని పండితులుకాని, శ్రుతులుకాని చెప్పుచున్నవి. అట్లే యింద్రియప్రవృత్త మగుటవలన సంకల్పవిక
ల్పాత్మక మగు మనస్సు ఇంద్రియములకంటె నుత్కృష్టమైనది. అటులే నిశ్చయ మనఁగ నభ్యంతరసాయరూపము.
అట్టి యభ్యంతరసాయపూర్వకమైనది ననోధర్మము సంకల్పము. కాన నభ్యంతరసాయాత్మిక మగు బుద్ధి మనస్సుకంటె
ఋత్కృష్ట మైనది. ఎవఁడు బుద్ధికి పరుఁడై, భాసకుఁడై యుండెనో, ఏదేహిని నింద్రియాదుల నాశ్రయము చేసి
కొని కాముఁడజ్ఞానావరణద్వారమున మోహపెట్టుచుండె నని చెప్పబడెనో, అట్టి యాత్మ దృష్టయై బుద్ధికి పరుఁ
డగుచుండును. ఈవిషయమున “ఇంద్రియేభ్యః పరా హ్యర్థా అర్థేభ్యశ్చ పరం వసః । మనస్సు పరా బుద్ధి ర్బుద్ధే
రాత్మా మహా స్వరః ॥ మహతః పర మవ్యక్త మవ్యక్తా త్పరః పరః । పురుషా న్న పరం కించి త్సా కాస్తా
సా పరా గతిః ॥” ఇచట అత్యయొక్క పరత్వమే వాక్యతాత్పర్యవిషయ మగుటవలన నింద్రియాదిపరత్వ మవివ
క్షితముగాన “ఇంద్రియేభ్యః పరా హ్యర్థాః” అను స్థలమున సర్థమాలకంటె పర మింద్రియములని వివక్షాభేదముచే
క్రిష్టపరమాత్మ చెప్పిన విషయమునకు విరోధము లేదు. “బుద్ధే రాత్మా మహా స్వరః” అనువోట నస్మదాది
వ్యక్తిబుద్ధికంటె సమష్టిబుద్ధిరూప మగు నాత్మ యుత్కృష్టమైనది. అని యర్థము. అట్టి హిరణ్యగర్భుని సమష్టిబుద్ధి
కంటె సర్వజగద్విజ మగు మాయ యుత్కృష్టమైనది. అవ్యక్తముకంటె సకలజడప్రకాశకము, పూర్ణుఁడు నగు
నాత్మ యుత్కృష్టమైనది. అట్టి యాత్మకంటె పరుఁ డెవఁడైన నుండునా? అనుశంక ను తొలగించుటకు “పురుషా
న్న పరం కించిత్” అని చెప్పబడెను. అనఁగా పురుషునికంటె పరుఁ డెవఁడును లేడు. ఇచ్చెట్లు పాసగు ననిన ?
అపురుషుఁడే సమాక్షి. అనఁగా పురుషునికంటె తత్ప్రకాశకుం డెవఁడును లేడు. సర్వాధిష్ఠాన మగుటవలన
నాపురుషుఁడే యుత్కృష్ట మగు గతి. అని కఠోపనిషత్తు చెప్పుచున్నది. “సోధ్యనః పార మాప్నోతి తద్విష్ణుః
పాపం వరం” అను శ్రుతిప్రసిద్ధ మగు పరాగతి యాపురుషుఁడే. ఇదియంతయు “యో బుద్ధేః పరతస్తి సః”
అను గీతావాక్యముచే చెప్పబడెను.

శంకరానందీయము:—“కామండు జయించుటకు శక్యమే కానివాడు. అట్టి కామజయవిషయమై బలవదాళియ మనేతీతి. మునుకు జెవరి నాళియించి యెవనియొక్క మహిమచే కామని జయించును” అను వాక్యకయండు “రసవర్జం రసోఽప్యస్య పరం దృష్ట్య నివర్తతే” అను న్యాయముచే సర్వాంతరండు, సర్వ వ్యాపకుండు నగు పరమాత్ముడు తెలిసికొని పరమాత్మాళియముచేతనే నీవు కామని జయించు మని బోధించుట కాత్మను తెలిసికొనురీతిని “ఇందియాణి” అను శ్లోకముచే చెప్పబడుచున్నది.

“ఇందియేభ్యః పరా హ్యధా హ్యధేభ్యశ్చ పరం మనః” అనునవి మొదలగు శ్లోకులు—“త్వక్పక్ష్యశ్చోత్తర) జిహ్వప్రాణములనెడి పంచజ్ఞానేందియములు, వాక్పదపాణిపాయూపస్థ అనెడి పంచకర్మేందియములు పృథాళకములు, అంతరములు, సూక్ష్మములు, ప్రవర్తకములు, వ్యాపకములు కారణములు నగుటవలన జడము, బాహ్యము, స్థూలము, ప్రవర్త్యము, వ్యాప్యము, కార్యము నగు శరీరముకంటె నుత్కృష్టతరములని చెప్పుచున్నవి. దేనిచే నేది ప్రకాశింపజేయబడునో అట్టి ప్రకాశకము ప్రకాశితముకంటె వ్యాపకము, సూక్ష్మము, ఉత్కృష్టము, భిన్నము నగును. ఎట్లనిన? ఇనుపగుండునందుండు కవ్వి యినుపగుండునకు ప్రకాశకముగాన నా కవ్వి యినుప గుండుకంటె వ్యాపకము, సూక్ష్మము, ఉత్కృష్టము, భిన్నమును అగును. అట్లే దేహము నపేక్షించి యిందియ ములు దేహతద్ధర్మప్రకాశకము లగుటవలనను, దేహాదిప్రవర్తకము లగుటవలనను దేహదులకంటె భిన్నములగునని యర్థము. అట్లే యిందియములకంటె మనస్సు ప్రకాశకత్వాదిధర్మములు కలదగుటవలన నుత్కృష్టము, భిన్నము అగుచున్నది. మనస్సు అంతస్థమై ఇందియములను, తద్ధర్మములను ప్రకాశింపజేయును. కాన మనస్సున కిందియ ములకంటె నుత్కృష్టత్వము, ఇందియభిన్నత్వము న్యాయమే. అట్లే మనస్సుకంటె ప్రకాశకత్వాదిధర్మములు కలదగుటచే బుద్ధి యుత్కృష్టమైనది. బుద్ధిచేతనే మనస్సు మనోధర్మములు ప్రకాశింప జేయుచున్నది. కాన బుద్ధి మనస్సుకంటె నుత్కృష్టమునట, మనస్సుకంటె భిన్నమునట న్యాయమే. సూక్ష్మత్వముచేతను, అంతరత్వముచేతను, వ్యాపకత్వము, కారణత్వము, ప్రవర్తకత్వము, ప్రకాశకత్వము అనెడి ధర్మములచే నెవడు స్వయముగ నంతట వ్యాపించి బుద్ధ్యాదిస్థూలపర్యంతమగు కార్యకరణసంఘాతమును తన సన్నిధిమాత్రముచే ప్రవర్తింపజేయుచు బుద్ధ్యాదిస్థూలపర్యంతముల ధర్మములను, వాని కర్మలను, వాని గుణములను, వాని వికారములను, సర్వమును తా నవి కారియై సాక్షాత్కరింపజేసికొనుచుండెనో, ప్రకాశింపజేయుచుండెనో అట్టి యాత్మ నిత్య మగుటవలనను, సర్వజ్ఞుఁ డగుటవలనను, సర్వప్రకాశకుఁ డగుటవలనను, సర్వసాక్షి యగుటవలనను బుద్ధికంటె, సర్వముకంటె నుత్కృష్టమైనది. ఈ విషయమునే “పురుషేన్న పరం కించిత్” అను శ్లోతియు బోధించుచున్నది. కాన సర్వము కంటె పరము సర్వదగ్గిష్ట. కనుకనే దేహేందియాదులకంటె భిన్నుండు, సర్వప్రకాశకుండు, చిదానంద రసైక స్వరూపుండు, సన్మాత్రము, పరిపూర్ణము అగు నాత్మను స్వాత్మనుగ తెలిసికొనుమని యర్థము.

నీలకంఠీయము:— మూడుప్రాకారముల మధ్యయందున్న సామంతుని, నై ప్రాకారమును జయించి, యంతస్థమగు ప్రాకారద్వయజయపురస్కరముగ జయించినటుల కేవలము బాహ్యేందియజయముచేతనే కృతార్థుండు కాడు. మరేమనిన? నంతస్థమగు ప్రాకారద్వయమువంటివి మనోబుద్ధులు. అట్టివాని జయముకూడ గాముని సమూహోచ్ఛేదముకొఱకు చేయదగినది. కాన మనోబుద్ధుల జయముకొఱకు యోగమును “ఇందియాణి” అనుశ్లోక ముచే బోధించుచుండెను. ఈశ్లోకమునందుఁ జెప్పబడిన పరత్వము పూర్వముకంటె సూక్ష్మత్వముచేగాని, కారణత్వముచేగాని తెలిసికొననగును. స్వాళియములగు పృథివ్యాదులతో గూడిన విషయముల శబ్దస్పర్శరూపరసగంధ ములకంటెను, ధనపుత్రశరీరాదులకంటెను నిందియములు తత్కారణములగుటవలన నింద్రియములు పరములు. ఇందియములవలన విషయములు. ధనపుత్రాదులు జనించునని కాపీతకీప్రావృణమునందు “పా”ణేభ్యో దేహ దేవేభ్యో లోకాః” ఇందియములవలన నిందియాధిష్ఠానదేవతలు, దేవతలవలన లోకములు (భూతభౌతికములు) పుట్టుచున్నవని చెప్పబడినది. అట్టియిందియములు మనోవికారము లగుటకేని యిందియములకంటె మనస్సు పరమైనది. “మనసా

గీ॥ ఏవం బుద్ధేః పరం బుద్ధ్యా సంస్తభ్యాత్మాన మాత్మనా ।

జహి శత్రుం మహాబాహో! కామరూపం దురాసదమ్ ॥

॥౪౩॥

ఇతి శ్రీమహాభారతే శతసాహస్యాం, సంహితాయాం, వైయాకిత్యాం, భీష్మ

పర్వణి, శ్రీమద్భగవద్గీతానూపనిషత్సు, బ్రహ్మవిద్యాయాం, యోగశాస్త్రే,

శ్రీకృష్ణార్జునసంవాదే, కర్మయోగోనామ తృతీయోధ్యాయః ।

హరిః ఓం తత్సత్, శ్రీకృష్ణార్జున మస్తు ।

పదవిభాగము:— ఏవం-బుద్ధేః-పరం-బుద్ధ్యా-సంస్తభ్య-ఆత్మానం-ఆత్మనా- జహి-శత్రుం-మహా-

బాహో!-కామరూపం-దురాసదమ్ ॥

॥౪౩॥

ప్రతిపదార్థము:— హేమహాభాహో! = గొప్పబాహువులకల ఓయర్జునా!; త్వం=ఈపదమధ్యా హర్యము) నీవు; ఏవం=ఈపూర్వమునందు చెప్పబడినవిధమున; ఆత్మానం=ఆత్మను; బుద్ధేః= (నిశ్చయార్థికముగు) బుద్ధికంటె; పరం=పరముగ (అతీతముగ); బుద్ధ్యా=తెలిసికొని; ఆత్మనా=శమదమాదులచే సంస్కృతముగు మనస్సుచే; సంస్తభ్య=లెస్సగ సమాధాన మొనరించి; దురాసదం=పాండుటన శత్రువు కానట్టి; కామరూపం= కామస్వరూపముగు; శత్రుం=శత్రువును; జహి=జయించుము.

॥౪౩॥

శాంకరభాష్యము:—

ఏవమితి—ఏవం బుద్ధేః పరమాత్మానం బుద్ధ్యా జ్ఞాత్వా సంస్తభ్య సమ్యక్త్వమృణం కృత్వా స్వేనై వాత్మనా సంస్తృజేన మనసా సమ్యక్కమాధాయే త్విరః । జహ్యేనం శత్రుం

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

ఓయర్జునా! ఆత్మ నీవిధమున బుద్ధికంటె పరమైనదానినిగఁ దెలిసికొని, శమదమాదులచే సంస్కృతముగు మనస్సుచే లెస్సగ స్తంభన మొనరించి (అనఁగా చక్షురాదీందియములద్వారా

హ్యేనం పశ్యతి మనసా శృణోతి" అను శ్రుతియు నిందియముల మనోవి కారములనియే బోధించుచున్నది ఈ చెప్పబడిన దేలిన యాశయ మేమి? కేవల మిందియాదులకు పరత్వమాత్రప్రదర్శనమునందు ప్రయోజనము లేమింటేని బాహ్య మగు విషయములనుండి యిందియములను మరలించి మనస్సునందు లయమును బొందించకలయు నని నూచింపఁ బడెను. "మనసస్తు పరా బుద్ధిః" "తస్మాద్వా ఏతస్మా స్మనోమయాత్ । అన్యోంతర ఆత్మా విజ్ఞానమయః" అను శ్రుతిలతన మనస్సుకంటె బుద్ధి పరమైనది. అనఁగా మనస్సును తత్కారణముగు బుద్ధియందు లయమొనరించవలె నని యర్థము. సమప్తిబుద్ధికికూడ దీనియందే యంతరార్థము. భాస్యవర్గముకంటె పరము, బుద్ధ్యాదులకు భాసకము నగు జ్ఞానముకంటె యది మావిచే గర్భ మావరించబడినటుల కామునిచే నావరింపబడి నని యీయధ్యాయమునందు ముప్పదియైదిమిదన శ్లోకముతో నన్వయింపవగును. ఈవిషయమే కఠోపనిషత్తునందు "యచ్చేద్వా జృణోతి పాఞ్డ్య స్తద్యచ్చే జ్ఞాన ఆత్మని । జ్ఞానమాత్మని మహతి తద్యచ్చే చ్ఛాంత ఆత్మని" (వాగాదిబాహ్యేందియ వ్యాపారములను విడచి మనోమాత్రముతో నుండవలెను. విషయవికల్పాభిముఖ మగు మనసునుకూడ జ్ఞానశబ్దవాచ్య మగు బుద్ధియందు ధారణజేయవలెను అట్టి బుద్ధినికూడ సమప్తిబుద్ధియందు ధారణజేయవలెను. అట్టి యాత్మను శాంతము, నిష్కలము, శోభితరూపమునగు ప్రత్యేకాత్మయందు ధారణ చేయవలెను) అని చెప్పబడెను.

॥౪౨॥

—: ౩వ అధ్యాయము— ౪౩వ శ్లోక వ్యాఖ్యానికేషములు :—

మధునూదనసరస్వతీయము:— "ఏవం" అను శ్లోకముచే ఫలితమును బోధించుచుండెను. "రసో ప్యస్థ శరం దృష్ట్య నివర్తతే" అను స్థలమునం దేది పరశబ్దముచే చెప్పబడెనో; అట్టి పూర్ణము, బుద్ధికంటె

శాంకరభాష్యమ్:—

హేమహాబాహో! కామరూపం దురాసదం మఃఖే నాసదః ఆసాదనం చాస్తి ర్యస్య తం దురాసదం దుర్విజ్ఞేయనేకవిశేష మితి ||

||౪౩||

ఇతి శ్రీమత్పరమహంసపరివ్రాజకాచార్య శ్రీగోవిందభగవత్పూజ్యపాదశిష్య

శ్రీమచ్ఛంకరభగవతః కృతౌ, శ్రీమద్భగవద్గీతాభాష్యే, కర్మ

ప్రశంసాయోగోనామ తృతీయోఽధ్యాయః ।

ఓమ్ తత్సత్ ।

శాంకరభాష్యతత్పరబోధిని:—

ముఖ్యవిషయములయందు ప్రవేశింపకుండగ చిత్తసమాధాన మొనరించి నీవు దుర్విజ్ఞేయమగు ననేకవిశేషములుకల యీ కాముడను శత్రువును జయించుము. ఈ యధ్యాయమునందలి జ్ఞాన నిష్ఠ కుపాయభూతమగు కర్మనిష్ఠ ప్రధానముగఁ జెప్పబడెను.

• ఉపేయ మగు జ్ఞాననిష్ఠ గుణభూతముగ (అప్రధానముగ) బోధించబడె నని తెలిసికొనఁ

దగినది.

||౪౩||

ఇట్లు నూరువేల సంఖ్యకలిగి, వ్యాసప్రోక్తము, సంహితారూపము నగు

మహాభారతమునందంతర్గతమైన భీష్మపర్వమునందున్న యుపనిష

హాసము, బ్రహ్మవిద్యారూపము, యోగశాస్త్రము నగు

భగవద్గీతయందున్న శ్రీకృష్ణార్జునసంవాదమునందుగల కర్మ

యోగమను పేరి తృతీయాధ్యాయమునకు గొతమన

గోతుడగు 'తర్కరత్న, న్యాయవేదాంతవిద్యాపారిణ'

బులుసు అప్పన్న శాస్త్రి చేరచియింపబడిన ఆనంద

గిరియవ్యాఖ్యానునృతశ్రీభగవద్గీతాశాంకర

భావ్యతత్పరబోధిని సమాప్తము.

హరిః ఓం తత్సత్. శ్రీ శ్రీ శ్రీ

పరమ నగు నాత్మను తెలిసికొని (సాక్షాత్కరింపచేసికొని) మనస్సును స్థిరముచేసికొని అత్మసాక్షాత్కారరూపమగు నిశ్చయముచే గొప్పబాహువులుకల నోయజ్ఞునా! సర్వపునుష్ఠానాశకుడు, అతికష్టముచే సంహరించుటకు శక్యమైనవాడు అగు శృష్టారూపమైన శత్రువును సంహరించుము. ఇటు "మహాబాహో!" అను సంబోధనచే గొప్ప బాహువులుకలవాడు శత్రువును సంహరించుటయందు సమర్థుడగుకాని నీవుకూడ నట్టివాడవే యని సూచింపబడెను. "దురాసదం". అని కామున కేయబడిన విశేషముచేఁ గాముడు దుర్విజ్ఞేయము అగు ననేకవిశేషములు కలవాడుకాని నతని జయమునందు యత్నాధిక్యము చేయవలె నని సూచింపబడెను.

కర్మనిష్ఠాత్మ ప్రాధాన్యే నోపసంహృతా । ఉపేక్షా జ్ఞాననిష్ఠా తు తస్మాదత్వేన కీర్తితా ॥”
యమనందు ప్రధానముగ నుపాయభూత మగు కర్మనిష్ఠ చెప్పబడినది. కర్మనిష్ఠులన పొందఁ
కర్మనిష్ఠులగుణముగ బోధింపబడినది.)

అంకరానందీయము:—ఇట్లు బుద్ధ్యాదిదృశ్యకాతమనకు దృష్టయు, సన్మాతృరూపము నగు నాత్మ

రూపునిగఁ తెలిసికొని జ్ఞాననిష్ఠుడే సర్వసంసారహేతువు, తనకు శత్రువు నగు కాముని నిశ్చేషముగ నిర్మూల
మొనరించుకొని మోక్షోపాయ మగు కర్మయోగమునకు ఫలభూత మగు జ్ఞాననిష్ఠుడే ప్రాప్తిచెడి సర్వ కామపరి
త్యాగమే మక్తి యని నూచించుచు “ఏవం” అను శ్లోకముచే కర్మయోగము నుపసంహరించుచుండెను.

ఈశ్లోకమునం దర్జునుని “మహాబాహో!” అని సంబోధించుటచే ముముక్షువునకు నర్జునునకు కామరూప
శత్రుసంహారసామర్థ్యము కలదని సూచింపబడినది. బుద్ధ్యాదిసర్వదృశ్యమునకు విలక్షణమై, ద్రష్టయు, నఖండానం
దైత్యసర్వరూపము నగు నాత్మను “నే నీయాత్మస్వరూపమునే” అని తన స్వరూపముచేఁ తెలిసికొని అనఁగా
నాత్మయందే ఆత్మత్వబుద్ధిని దృఢముగ జేసికొని గొప్పబాహువులకల యోధుడనా! నీవు కామున కాశ్రేయము,
కారణము నగు నంతఃకరణము లోపల, జెలపల, పూర్ణమైనట్టి యఖండైకరసస్వరూప మగు స్వస్వరూపముచే
సంయోజనము చేయుము. అనఁగా నాలోపిత మగు నామరూపప్రపంచమును గ్రహింపకుండగ నంతఃకరణనియ
మన మొనరించుము. అట్లొనరించి మనస్సున కధిష్ఠున మగు బ్రహ్మయొక్క దర్శనమునందు నియోగించి “సర్వము
బ్రహ్మస్వరూపమే” అను బ్రహ్మజ్ఞానముకలఁటె నితర మగుదానిచే జయించుట కశక్యము, దుర్బలము నగు కామ
రూపశత్రువును నశింపఁజేయుము. విశేషముగ విషయగ్రహణమే కామావిరూఢికి కారణము. అంతట బ్రహ్మ
దృష్టిచే విషయగ్రహణమే కామవివాళహేతువు. కాన సర్వమును బ్రహ్మస్వరూపముగ చూచునాడైతె కాముని
నిర్మూలించు మని యర్థము.

—: ఈ య ధ్యా య ము వ ల న దే లి న ఫ లి త ము :—

ఈయధ్యాయమునందు “న కర్మణా మనారమ్భాత్” అని కర్మయోగము నుపక్రమించి ముముక్షువునకు
కర్మయోగపరిత్యాగము కూడదని నిందాపూర్వకముగ ననేకవాక్యములచే కర్మయోగమునకు కర్తవ్యతను బోధించి
“నేను నాసంబంధమైనది” అనెడి ప్రవృత్తిరూపమును సంసారమునకు కారణము కాముడే యని కాముని మాహా
త్మ్యమును వర్ణించి కర్మచే పొందబడిన చిత్తపరిశుద్ధికల పురుషునకు జ్ఞానయోగనిష్ఠుడే కామజయము కర్తవ్యమని
తెల్పుధికమందుచే “యదా సర్వే ప్రముచ్యంతే కామాయేఽస్య హృది స్థితాః” అను శ్లోకప్రమాణకముగు కామ
విరక్తిమే మోక్షమని నూచింపబడినది. కాన మోక్షహేతువగు జ్ఞాననిష్ఠుడే ప్రాధాన్యము. అట్టిజ్ఞానయోగమున
కర్మమగు కర్మనిష్ఠ కరణరహితమే (అంగత్వమే). అందువలన నీయధ్యాయము జ్ఞానయోగపర్యవసాయియగుటవలన
జ్ఞానయోగపరమే యని సిద్ధించుచున్నది.

భాష్యోత్పన్నదీపిక:—“మోక్షమహాబాహో!” అను సంబోధనచే నాచే చెప్పబడిన యుపాయమును
పించి గొప్పబాహువులచే బాహ్యశత్రువులను జయించునటుల నీ కామరూపశత్రువును జయించుట సాధ్యము కాదు.
కాన నేను బోధించిన యుపాయమునే కామరూపశత్రుజయమునందు గైకొను మని నూచింపబడినది. ఈత్మతీ
యధ్యాయముచే జ్ఞానసాధన మగు కర్మనిష్ఠ ప్రధానముగ చెప్పబడినది. జ్ఞాననిష్ఠ గుణముగ (అప్రధానముగ) చెప్పబ
డినది తెలిసికొనగును.

సరమార్గప్రసంగ:—ప్రాగ్గర్హమును “ఏవం” అను శ్లోకముచే నుపసంహరించుచుండెను. పురుషార్థ
మొత్తమునా పూర్వమునందు చెప్పినవిధమున బుద్ధివ్యతిరేకము, బుద్ధిసాక్షి యగు పరమాత్మను తెలిసికొని పర

మాత్మవిషయకనిశ్చయముచే మనస్సును శిశ్చలముగఁ జేసి దుర్జయఁ డగు కామఁ డనెడి శత్రువును జయించుము (సకంపఁజేయుము). ఈవిషయమే బృహదారణ్యకమునందు దైవాసురసంగ్రామవ్యాజముచే ద్వాపరాప్రాజాపత్యాదిదశఖండికలచే చెప్పఁబడెను. అది యెట్లునన? “అథ హేమమాసన్యం ప్రాణి మాయ స్త్వం న ఉద్గాయేతి తథేతి తేభ్య ఏవ ప్రాణ ఉదగాయ త్రే విదు రనేన వై న ఉద్గాతాత్మేష్వనీతి త వభిహత్య పాపృనా². విభ్య స్స యథా²శ్చానమృత్వా లోష్టోవిభ్యంసే తైవం హేవ విభ్యంసమానా విష్వంవో విసేష స్తతో దేవా అభినన్ పరాసురా భవ త్యాత్మనా పరాస్యద్విష న్నాభిత్యోభ్యో భవతి య ఏవం నేద” (దేవాసురు లిరువురు యుద్ధమును చేసిరి. అట్టి సమయమున దేవతలు వ్యర్థమైన ప్రయత్నముకలవారై సర్వేంద్రియచాలకము, చెప్పఁబోవు ఇరదా³దిశజ్జయచే చెప్పఁబడునట్టి సమీపమునందున్న ముఖ్యప్రాణమునుగూర్చి ఓముఖ్యప్రాణమా! నీవు మానిమిత్త ముద్ధానము చేయు మని పలికిరి. ఆయుద్ధానము అవాగ్జప్రాణరూపము. అదేవతలు చెప్పినప్రకార మాముఖ్యప్రాణముకూడ పూర్వమునందువలె ఉద్ధాన మొనరించెను. ఈవిషయమే ఛాందోగ్యమునందుఁగూడ “అథా ధ్యాత్వా⁴ ఏవం ముఖ్యప్రాణ స్త మద్గీధ మపాసీతోమితి” (ముఖ్యప్రాణము ఓం అనెడి ఉద్గీధము నుపాసించెను.) అని చెప్పఁబడెను. ఇట్లుద్ధానమును చేయునట్టి ముఖ్యప్రాణమును కామకో⁵ధాద్యగురులు తెలిసికొని దాని నెదుర్కొని విభ్యంసమును పొందిరి. ఇట్లు విభ్యంసము పొందుచు విడిపోయి నానాగతులు కలవారై వివాశమును పొందిరి. ఈవిషయమున దృష్టాంతము- పాంసపిండము రాలియందు కొట్టుబడి విభ్యంస నెట్లు పొందునో; అట్లే ముఖ్యప్రాణముచే నభిహతులై కామకో⁵ధాద్యగురులు నాశమును పొందిరి యర్థము. ఇచట నీవిషయము చెప్పబడినటులే వాగాద్యధిదేవతలకు శత్రుత్వాదక మగు హిరణ్యగర్భుఁడు ప్రాణ మనఁబడును. అటులే కామకో⁵ధాద్యగురప్రాసారము బుద్ధిపర్యంతమే. అటుపిమ్మట కామాదుల యభావమే సంభవించును. దైత్యవాళానంతరమున దేవతలు పరాభూతులగు ననురలకలవారైరి. ఆనఁగా దేవతలు జయముకలవారై రని యాశయము. ఇట్టి దేవాసురసంగ్రామము నెనఁడు తెలిసికొనునో వాడు కామాదులను తిరస్కరించి యాత్మవంతుఁ డగును. అట్టివానికి కామకో⁵ధాదులు సంభవింపవు. ఇట్లాత్మజ్ఞానసంపత్తి కలిగినవానికిశత్రువుకూడ భ్రాతృవృన్ధుఁడగును (మిత్రుడగునట).

ఈవిషయమే సామజేదమునందు కల్మాషసామచే నిట్లు చెప్పఁబడెను- “హ ఉ 3 సేతూగ్ం స్తర 3 మస్తరాన్ 3 దానేనాదానం 3 హ ఉ 3 అహ మస్మి ప్రథమజా బుత స్వాహ ఉ 3 సేతూగ్ం స్తర 3 మస్తరాన్ 3 అక్రోధేన క్రోధం” జలప్రవాహప్రతిబంధకములు సేతువు లగునట్లు అఖండైకరసానుభవమునకు అదానము, క్రోధము, అశ్రద్ధ, అన్యతము అను నివి సేతువులు. అట్టి సేతువులను తరించుము. అందు ప్రథమసేతు వగు నాదానమును తరించుట కుపాయ మేదనిన? ఏది బ్రహ్మార్పణబుద్ధితో నివ్వఁబడునో యది దాన మనఁబడును. దానికంటె భిన్నమగునదియు, జాయాపుత్రార్థము చేయఁబడునది యాదాన మనఁబడును. దానముచే నాదానమును తరించుము. జాయాపుత్రార్థము చేయఁబడు వ్యయముకూడ బ్రహ్మార్పణముగ జేసినచో నదియు దానమే యగును. (కాన నేదేని వ్యయ మెందులకు జేసినను అవ్యయమును బ్రహ్మార్పణబుద్ధితో జేసినచో నది దాన మగును. అట్టి దానముచే నాదానరూపముగ ప్రతిబంధకమును తొలగించుకొనుము) నేను సత్య మగు బ్రహ్మమునకు ప్రథమమున శబలముగ నుపస్థితమైన హిరణ్యగర్భుఁడ నైతిని. కాన (మిత్ర) నేదేని కొంచ మియ్యబడినచో న దంతయు నా కొనగబడినదే యగును. రెండవ సేతువగు క్రోధమును యక్రోధరూప మగు త్నముచే (బర్జిత) తరించుము. ఈవిషయమే “శ్రమో న వాచాం శిరసో న శూలం, న చిత్తతాపో న తనో ర్విమర్దః। నచాపి హింసాది రనర్థయోగశ్చామ్యాయ పరం క్రోధజయే² చా మే కా” ఇది త్నమావాక్యము. న న్నేవ రాశ్రయించెదఁజో వారి వమ్ములకు శ్రమ, శిరస్సునందు శూలయు సంభవించవు. చిత్తమునకు తాపమున్ను సంభవించదు. శిరీరమున కలయిక సంభవింపదు. హింసాదిరూపానర్థముసంభవించదు. కాన క్రోధజయమునందు త్నమారూపముగ నేనుమాత్రమే కొనియాడదగినదని నని త్నమపలికెనని శత్రుకోకియందు గలదు.

—: 3వ అధ్యాయతాత్పర్యము :—

“హో! యజ్ఞాద్యం వర్ణధర్మోచిత మపి నియతం కర్మ శర్మప్రదం స్యా,
స్మర్యాజ్యం కార్య మేత ద్విగుణమపి యతోఽకర్మణి కర్మ శస్తం ।
జీవ స్మర్త్యః కదాచి త్కరచరణయతో నైవ తిష్ఠ త్యకర్మా,
తస్మా చ్ఛ్రేయా స్వధర్మో యదుపతిగతి త్సిత శుద్ధై తృతీయే ॥”

వర్ణాశ్రమవిహితము, నియతము నగు యజ్ఞ యాగాదికర్మము ముఖము నిచ్చును. అట్టి నిత్యనైమిత్తికకర్మమును విడువకూడదు. ఎందువల ననిన? అకర్మముకంటె స్వధర్మముగు నిత్యనైమిత్తికకర్మము రెట్టింపు ప్రశస్తమైనది. మనుజుడు బ్రతికియుండగ కరచరణములతోఁ గూడినవాడై యెన్నడును కర్మము చేయనివాడై యుండడు. కాని శ్రేయస్కరమగు స్వధర్మము శ్రీకృష్ణపరమాత్మచే చిత్త శుద్ధికొరకు తృతీయాధ్యాయమునందుఁ జెప్పబడినది.

నీలకంఠీయము:— ఇట్టి యోగమునకు ఫలమును “స్థిరం” అను శ్లోకముచే బోధించుచుండెను. వార్తాశాఖమునందుఁ గూడ వార్తాశాస్థితమగు నిత్యకామములను కొరవట్టి మనస్సును బుద్ధిచే వృత్తిరహితమున రించి బుద్ధికంటె పరమగు పరమాత్మను తెలిసికొని సమూలఘాతకుండగు కామరూపశత్రువును నశింపజేయుము ఇటు “మహాబాహో!” అని యుద్ధముని సంబోధించుటచే శత్రువినాశమందు నీకు సామర్థ్యముకల దని నూచింపఁ బడినది. అనఁగా నెంతవరకు కామములమగు నజ్ఞానము వినాశ మొనరించబడినదో అంతవరకు గామనకు మూలాశ్రయము కానేరదు. కాని బుద్ధికంటె పరుడగు పరమాత్మను తెలిసికొనియే గాముడు నశింపజేయదగినవాడు. కామము నశించినచో సంసారరూపానర్థము నశించును. ఈకామము దురాసదుడు. అనఁగా నాత్మజ్ఞానము లేనిచో శక్త్యముచే నైన నీకామము నశింపజేయుటకు శక్యము కానివాడు.

“ఉపాయః కర్మనిష్ఠాశ్రయో ప్రాధాన్యే నోపసంహృతా । ఉపేయా జ్ఞాననిష్ఠా తు తద్గుణత్వేన కీర్తితా ॥”
ఈయధ్యాయమునందు జ్ఞాననిష్ఠ కుసాయమగు కర్మనిష్ఠ ప్రాధానముగను, మఱియగు జ్ఞాననిష్ఠ యప్రాధానముగను జెప్పబడినది.

1831

ఇట్లు శ్రీ లగవద్గీతా తృతీయాధ్యాయవ్యాఖ్యానిశేషములు ముగిసెను.

శుభః ఓమ తత్సత్ । శ్రీ శ్రీ శ్రీ

